

प्रकाशक :

हरयाणा साहित्य संस्थान

गुरुकुल झज्जर (रोहतक)

फरवरी १९६४

प्रथम संस्करण १२५०

इस ग्रन्थ का उल्लेख करके कोई भी सन्दर्भ आज्ञा के
विना ही उद्धृत किया जा सकता है

मुद्रक :

सम्राट् प्रेस,

पहाड़ी धीरज, देहली

श्रद्धेय साहित्यकार मण्डल !

जब हम हिन्दी भाषा शिक्षार्थियों को इस की वर्णमाला का भी बोध न था, तब आप का ही आश्रय लेकर हम आगे बढ़े। आप के इस ऋण से हम कैसे अनृण हो सकते हैं ! अनेक शताब्दियों तक इस भारत वर्ष पर यवनो का राज्य रहा और उन की भाषा उर्दू रही। पीछे अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ। उन की अपनी भाषा चली। परन्तु जहाँ तक भारत वर्ष के नागरिकों की बोली और भाषा का प्रश्न है, वह अंग्रेजी से उतनी प्रभावित नहीं हुई, जितनी उर्दू से। हमारे आदरणीय हिन्दी साहित्यकारों ने अपने हिन्दी के गौरव को पहचाना और संस्कृत से शब्द ग्रहण करने की चेष्टा की। जहाँ वे और अब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े, वहाँ युग पुरुष महर्षि दयानन्द द्वारा अपने हिन्दी ग्रन्थ लिखने के प्रकार से ध्यान दिलाये जाने पर भी हम सब ही अनवधानता-वश एक आवश्यक विषय पर ध्यान न दे सके, जिस ने कि अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्तवासियों को अत्यधिक असमञ्जस में डाल रक्खा है। स्थिति यह हो गयी है कि उन के कतिपय संस्कृत-सम हिन्दी के शुद्ध प्रयोगों को भी हम अशुद्ध ठहरा देते हैं। इस कारण आवश्यक है कि हमें अपनी भाषा में अहिन्दी भाषियों की सुगमता के लिए सुधार कर लेना चाहिए। वह सुधार यही है कि जैसे हम ने उर्दू शब्दों का रूपान्तर करने में संस्कृत साहित्य का आश्रय लिया है, वैसे ही शब्दों के लिङ्ग परिवर्तन भी संस्कृत से ही ग्रहण करने योग्य हैं। अब तक ध्यान न जाने से जो हुआ, सो हुआ ! आगे से पूर्ण सावधानता रखने से हम अहिन्दी और हिन्दी दोनों ही प्रान्त वालों के लिए क्रमशः हिन्दी और संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मार्ग प्रदर्शन कर सकेंगे। उदाहरण रूप में—जय, आत्मा, वायु आदि शब्दों को पुल्लिङ्ग तथा ज्योति, इन्द्रिय, वस्तु प्रभृति शब्दों को नपुंसक लिङ्ग में प्रयोग कर जहाँ हम अपने हिन्दी साहित्य को प्रशस्त करेंगे, वहाँ संस्कृत पढ़ने वाले हिन्दी भाषी प्रान्तीय छात्रों को भी अनुवाद के समय लिङ्ग-भ्रम से निकालने में सहयोगी होंगे।

इसी आधार पर मैंने इस ग्रन्थ में शब्दों के लिङ्ग ठीक रखने का प्रयत्न किया है। आशा है साहित्यकार इसे सहन करेंगे। इस प्रकार मुझ से यह कृति जैसी बन सकी है, वह अति सम्मान के साथ आप की सेवा में समर्पित है।

—विनीत

वेदानन्द वेदवागीश

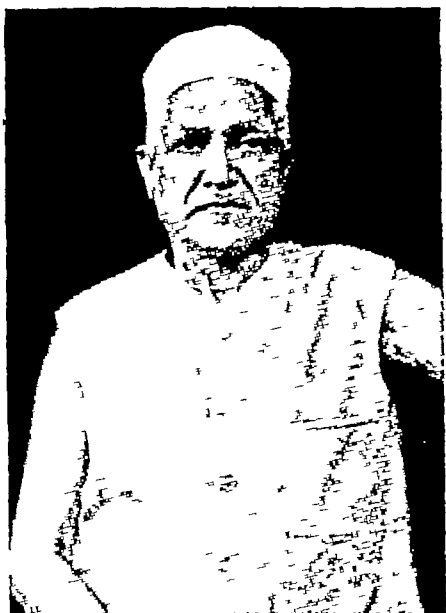
इस ग्रन्थ के लिए श्रद्धा भेंट करने वाले दानी महानुभाव बायें से दायें सम्मुख पृष्ठ पर

१. श्री मेल्लूराम रांभे मल जोषाणी (कटारिया) द्वारा
श्री नारायणदास जी, जेतपुर (राजकोट) रु० ५००-००
२. श्री नरेन्द्रनाथ मोहन, मोहननगर गाजियाबाद रु० २००-००
३. श्री वैद्य भगवान् स्वरूप जी सब्जी मण्डी, शोरा कोठी, दिल्ली रु० १०१-००
४. श्री वेदमित्र जी Babli Products Goregaon
(East) Bombay-62 रु० १०१-००
५. श्री पृथ्वीचन्द जी १६A/१६ करोल बाग दिल्ली रु० १०१-००
६. श्री वैद्य बद्रीप्रसाद जी आर्य, राजकीय आयुर्वेदिक
औषधालय साहूवाला (गङ्गानगर) राजस्थान रु० १०१-००

इसके अतिरिक्त बिना चित्र के—

७. श्री माता शान्ति देवी जी भूतपूर्व आचार्य कन्या गुरुकुल नरेला रु० १२५
८. श्री माता ब्रह्मशक्ति जी भूतपूर्व अधिष्ठात्री कन्या गुरुकुल नरेला रु० १०१
९. श्री जालूराम जी साहू, दौलतपुरा, गङ्गानगर (राजस्थान) रु० १०१

१

२

३

४

५

६

अपार करुणा से अभिपिक्त प्राणिमात्र के हितैषी
स्वामी आत्मानन्द सरस्वती (प० मुक्तिराम उपाध्याय)

ओ३म्

॥ वेदारम्भ सस्कारे पित्रा दीयमान उपदेशः ॥

(उद्गाता श्रद्धेय श्रो स्वामी आत्मानन्द सरस्वती)

वर्णिन् ! व्रतमेव धनन्ते ॥ ध्रुवपदम् ।

आचमनं कुरु कृत्यमथाचर, लोभदिवाशयने न तथाचर ।

अञ्जनगन्धशुचो जहि हेय, नीरसमाहरणन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥१॥

निन्दनमोहभयानि विवर्जय, अतिजागरमशन न समर्जय ।

वाजिगजादिकयानममानित-मेवमधिकशयनन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥२॥

दश दश पञ्च समा गुरु गेहे, बहु वा वस बलमानय देहे ।

मानसमर्जय चापि बल शुचि, तात ! सुपथ्यतमन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥३॥

वेदमथाङ्गयुतं परिशीलय, गुरुतन्त्रो गुणगणमुन्मीलय ।

आचर घोषय चार्प वचोऽथ च, धारय भक्तिमनन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥४॥

रेतस ऊर्ध्वगति सम्पादय, मानसज पशुमार मारय ।

प्राणानायच्छापि यतः स्यान्, सर्वेन्द्रियदमनन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥५॥

चञ्चलतामपहाय धृतिं भज, सूनृतमाश्रयतामनृतं त्यज ।

भावय हार्दरसाश्रितवचनं, सन्मधुना सहशन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥६॥

भव मितभाषी धीर. श्रीलो, युक्ताहारविहारसुशीलः ।

विद्यामाराधय तपसाऽर, सत्रज दूरदिगन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥७॥

जागृहि प्रातःशौचमथाचर, सन्ध्यानं कुरु समिधश्चाहर ।

देवेष्टि यज गुरुदेव भज, नित्य कृत्यमिदन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥८॥

नाभ्यङ्गादिकमण्डनरक्तो, नो भव सायक इव संसक्त ।

अत्यम्लाधिकतित्तविरेचन-वस्तुसमाहरणन्ते ॥

वर्णिन् व्रतमेव धनन्ते ॥९॥

सङ्कल्प पूर्ण हुआ

पूज्यपाद आचार्य प्रवर श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के आचार्यत्व में सञ्चालित श्रीमद्दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय में १४ नवम्बर सन् १९५३ को प्रविष्ट हो सन् १९५८ तक अध्ययन काल में, और पुनः १२ दिसम्बर सन् १९६० तक सेवक रूप में श्री चरणों में रहने का सु-अवसर उपलब्ध हुआ। इस सान्निध्य-वेला में उनके महद् व्यक्तित्व, सोम्य स्वभाव, अलौकिक प्रतिभा, आदर्श वाग्मिता, हृदय हारिणी शान्ति धारा प्रवाहित करने वाली भव्य-मुद्रा, तपः-पूत जीवन आदि अनेक गुणों से मैं इसी परिणाम पर पहुँचा कि महाराज जी का जीवन चरित्र अवश्य ही लिखा जाना चाहिए। तदर्थ सेवा काल में ही विचार थे; किन्तु उपदेशक विद्यालय के विद्यार्थियों को भी अवशिष्ट समय पाठनार्थ देने के कारण मैं इस कार्य के लिए समय न दे सका।

१२ दिसम्बर सन् १९६० के उत्तरायण पक्ष की ब्राह्म वेला की वह उषा भी महाराज के अभाव में अन्धकारमय हो गयी और मेरा सेवा का सन्तोषप्रद कार्य विधिवशात् अवसान को प्राप्त हुआ। तब प्रभु से अनेकशः प्रार्थना करते हुए मैंने निवेदन किया, “हे मेरे देव! अब मुझे क्या आदेश है? तत्क्षण मन में यह सङ्कल्प घर कर गया कि पुरुषोत्तम पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के जीवन-वृत्तों का सङ्कलन शीघ्र किया जावे। उसी समय से अनेक स्थानों में परिभ्रमण करते हुए तद्विषयक तथ्यों का सङ्ग्रह आरम्भ कर दिया।

आज वह सङ्कल्प मूर्त रूप धारण कर आप लोगों के समक्ष है। इस कार्य में अनेक महानुभावों ने जो हार्दिक सहयोग दिया एवं उत्साहित किया, उनमें प्रमुख श्री आचार्य भगवान् देव जी और ग्रन्थ के लेखक गुरुवर्य श्री स्वामी वेदानन्द जी वेदवागीश के प्रति विनीत भाव से कृतज्ञता पूर्वक आभार प्रकट करने में मैं अकिञ्चन हूँ। वस्तुतः यह उन्हीं उदार चेताओं के आशीर्वाद तथा पुरुषार्थ का परिणाम है।

शेष सभी सहयोगियों और साथियों को, जो इस कार्य में यत्किञ्चित् भी मनसा, वाचा, कर्मणा मुझे उत्साहित कर सके, वार-वार साधुवाद है !

विनीत
ओम्प्रकाश

आवश्यक वचन

‘आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः’ ग्रन्थ के लेखन में मैं गुरुकुल झज्जर के आचार्य श्री भगवान्देव जी की प्रेरणा से समुद्यत हुआ। जीवन-सामग्री श्री ओम्प्रकाश जी सिद्धान्त शिरोमणि के भरपूर प्रयास से एकत्रित की गयी। वे दो बार श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज की जन्मभूमि भी गये। उनके ग्राम के वृद्ध महानुभावों तथा पारिवारिक वृद्ध देवी देवताओं से आरम्भिक काल की घटनाओं का यथार्थ परिचय मिल गया है, यह सन्तोष का विषय है।

गुरुकुल झज्जर ने अपनी रजत जयन्ती के महोत्सव पर फरवरी सन् १९४७ में श्री स्वामी जी महाराज का उस समय तक का जीवन चरित प्रकाशित करने का निश्चय किया था; किन्तु अनेक कारणों से वह उस समय ऐसा करने में असमर्थ रहा।

आर्य महानुभावों को ज्ञात है कि इस ‘आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः’ से पूर्व स्वामी जी महाराज को एक ‘सङ्क्षिप्त जीवनी’ प्रकाशित हो चुकी थी। उसका आधार था—एकत्रित किए गए वे समाचार, जो गुरुकुल रावल में सन् १९४६ में ही सङ्गृहीत करके गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित रख दिए गए थे। वह ग्रन्थ-सामग्री भी इस समय ग्रन्थ-लेखन में अत्यधिक सहायक रही।

श्री गणेशधन्व जी देव जी भाई पटेल द्वारा स्वामी जी के जीवन-काल में ही एकत्रित सामग्री से भी सहयोग लिया गया है।

इस ग्रन्थ की ‘उत्थानिका’ लिखने में उन पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों को भी नहीं भुलाया गया, जिनके द्वारा आर्य महानुभावों ने महाराज के महा-प्रयाण समय में उनके प्रति अपने श्रद्धोद्गार प्रकट किये थे।

मैं ने ये घटनाएँ तिथि, सँवत्, सन् जैसा भी है, उसी के अनुसार क्रमशः दी हैं, जिससे यतिवयं आत्मानन्द सरस्वती के जीवन से सम्बन्धित महानुभाव सरलता से यह अवगत कर सकें कि किस समय की घटनाएँ इससे लिखने से अवशिष्ट हैं, जो महानुभाव शेष घटनाओं का परिज्ञान गुरुकुल झज्जर में भेज देंगे, गुरुकुल उनका अति आभार प्रकट करेगा। द्वितीय संस्करण में उन्हें स्थान देने का प्रयत्न किया जायेगा।

अङ्ग्रेजी शब्दों के रूपान्तर करने में डा० रघुवीर शरण के कोश का आश्रय लिया है।

गुरुकुल झज्जर के अधिकारी वर्ग ने इस ग्रन्थ के लिखते समय समुचित व्यवस्था का जो ध्यान रखा, वह मुझे उनके समक्ष मस्तक झुकाने की प्रेरित करता है।

श्री सुदर्शन देव आचार्य, श्री राजवीर आचार्य, श्री बलदेव चित्रकार तथा ब्रह्मचारी आनन्ददेव जी और विरजानन्द जी ने मुद्रणार्थ लिपिकरण में जो तत्परता दिखाई है, वह ग्रन्थ के नायक देवर्षि आत्मानन्द में उनके श्रद्धातिरेक की परिचायिका है। ऐसी अवस्था में मेरे द्वारा धन्यवाद के दो शब्द लिख देना उनके स्तर को निम्न करना होगा।

धनाभाव के कारण हमने इस ग्रन्थ के ग्राहक अल्प मूल्य में पहले से ही बनाने का सङ्कल्प किया। श्री चिरञ्जीव राय साहनी आदि सत्पुरुष अपने कार्यों को छोड़ कर भी जो इस कार्य में हमारे साथ रहे, सार्वजनिक कार्यों के लिये उनकी यह निष्ठा अनुकरणीय है।

ग्रन्थ-प्रकाशन के समय अपनी ही सुविधा के लिए मैं ने कन्या गुरुकुल नरेला का आश्रय लिया। वहाँ की आचार्या और उपाचार्या चन्द्रकला जी तथा सुशीला जी साहित्याधिस्नातिका इन मेरी दोनों वहिनों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरा पर्याप्त ध्यान रक्खा। ग्रन्थ-प्रकाशन से आने वाली अनेक कठिनाइयों का ध्यान में रखकर मुझे पुनः दिल्ली ही आना पड़ा। वहाँ आर्यसमाज करौल वाग के अधिकारी श्री वंशी लाल जी और ओम्प्रकाश जी ने आर्य-मन्दिर की प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी हमें निवास का स्थान दिया। सर्वोपकारक कर्मों में समय-समय पर आने वाला उनका अपना कर्तव्य उक्त दोनों सत्प्राप्तों जैसी अन्य सत्प्राप्तों को भी आशा है, कभी नहीं भूलेगा।

इस ग्रन्थ के ईदय-शोधन एवं प्रकाशन के लिए उद्योग करने में जीवन-सामग्री के सङ्ग्रहीता श्री ओम्प्रकाश जी सिद्धान्त शिरोमणि ने जो श्रयक श्रम किया है, उसका विनिमय धन्यवाद से होना असम्भव है। अध्येतृवर्ग ही उनके प्रयास का मूल्य अपने जीवन की उदात्त भावनाओं से रंग कर चुका सकता है।

सम्राट् मुद्रणालय के प्रबन्धक एवं उनके सहकारिगुन्द ने इस ग्रन्थ के शुद्ध प्रकाशन में पर्याप्त ध्यान रक्खा है। इस कारण उनकी मददता को कैसे विस्मरण कर सकता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं आप सब की ओर से भी उन सभी का कृतज्ञ हूँ, जिनके उदार सहयोग से यह ग्रन्थ अब आपके घर कमलों को शोभा प्रदान कर रहा है।

आपका ही—

वेदानन्द वेदवागीश

विषय-सूचि

अ	पृष्ठ	आर्य नेताओं का कार्यक्षेत्र और	पृष्ठ
अकाल के दिन	१२५	मुक्तिराम उपाध्याय की प्रतिभा	६३
अज्ञातवास का अमिलाष	८०५	आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का	
अत्युत्तम चिकित्सक	१३७	आग्रह	४३०
अद्भुत चिकित्सक	१७२	आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का	
अध्ययनाध्यापन के साथ		प्रधान पद	४५६
आत्मचिन्तन	२७०	आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की	
अध्यापकीय एवं उसका परित्याग	४६	अर्धशताब्दी	१७५
अनुठा प्रेम	२७१	आर्य भाषा के लिए चेतावनी	२४३
अन्त मे प्रशासन को झुकना पड़ा	५५३	आर्य विद्वानों के सम्मान कर्त्ता	१७३
अपूर्व वक्ता	११६	आर्य वीरदल को सन्देश	३३६
अभी कुछ काम शेष है	२६७	आर्य समाज करौल बाग में कथा	४०६
अलौकिक बौद्धिक परिचय	८३	आर्य समाज मेरठ मे श्राद्ध पर	
अश्वारोहण	१८५	शास्त्रार्थ	४३२
अस्पृश्यों का उत्थान	२६३	आर्य ग्रन्थों मे विरोधाभास	१०६
अहिंसा का प्रत्यक्ष फल	२३६	आश्रम मे साधना शिविर	४२७
आ		इ	
आकर्षण	२३१	इस समय स्वामी आत्मानन्द	
आकस्मिक अज्ञातवास	५३८	जैसा योगी नहीं	३२५
आचार की प्रमुखता	४५२	ई	
आचार्य पद के त्याग का विशेष		ईशोपनिषत् की विशेष व्याख्याएँ	२७२
अमिलाष	२७६	ईंट पत्थरो मे समय बीत गया	४२०
आचार्य भगवान् देव जी का		उ	
संन्यासिराज के चरणों मे गमन	२५८	उत्थानिका	१७
आज फिर आह्वान तेरा	४१८	उदासीन महात्मा	४६८
आप क्यों चिन्ता करते हैं	४४२	उद्बोधन	२३०
आयुः प्रवर्द्धन	८८४		
आरोग्य मन्दिर	४१६		

उपदेशक महाविद्यालय का		काशी में अध्यापन कार्य	८४
उद्घाटन	४३१	किस धर्म प्रचारक को ले आए हो	२३६
उपदेशकों की प्रशिक्षण	४४८	कृष्णकी की दीन दशा से आतुर	४३७
उपद्रव	१५०	क्या लिखें ? एक सड़प	४५०
उपाध्याय का उपाधि	६०	क्षेत्रीय योजना की रूप रेखा	४८३
ऊ		ग	
ऊँचा व्यक्तित्व	१३६	गङ्गादेई का मिलन और उपदेश	११८
ऊँचा व्यक्तित्व	४४५	गुड़गांव छावनी में आर्य सम्मेलन के अध्यक्ष	४६१
ए		गुणग्राही मुक्तिराम	११७
एक देवी का जीवनोद्धार	१३४	गुरुकुल आङ्गल विद्यालय का तोड़ना	२६३
औ		गुरुकुल आङ्गल शिल्पविद्यालय की स्थापना	२२८
औषध निर्माण और शास्त्रार्थ शिक्षण	२८३	गुरुकुल उच्च विद्यालय की स्थापना	४३३
क		गुरुकुल में अध्यापक	१०५
कठोर हृदय द्रवित हो उठा	४३४	गुरुकुल चोहा भक्तों के अन्यत्र परिवर्तन के विचार	१८८
कन्या गुरुकुल नरेला की आधार शिला के स्थापक	४२४	गुरुकुल चोहा भक्तों में गमन	६६
करुणा निधान आचार्य मुक्तिराम	१५५	गुरुकुल भज्जर में	५७८
कांग्रेस की उच्च भावनाएँ		गुरुकुलो का पर्यटन	११८
कहाँ गयीं	५२४	गृह परित्याग	४२
कामवासना विजय पर बधाई	४२६	गोमेघ यज्ञपद्धति	४०६
कारागार में धर्म प्रचार	२१२	गोशाला अमिलाष	२६३
कारागार में यष्टि प्रहार	२१३	च	
कारागारों का निरीक्षाटन	२०१	चक ब्राह्मणों में आर्य समाज मन्दिर की स्थापना	३०१
कारावास के जीवन में भार		चरित्र रक्षक मुक्तिराम	८७
तनिक भी न्यून न हुआ	२१७	चित्त की निर्मलता	१२३
कार्य भार का प्रभाव	४३६	ज	
काशी के दार्शनिक विद्वान्	८०	जगाधरी में व्यापक कण्डू रोग	३७६
काशी परित्याग और भावी कार्य-क्रम	६८	जनक की भाँति आचरण	४६७
काशी प्रस्थानोत्थानिका	५७		

जन्म भूमि	३३	निर्वाचन पद्धति	३७८
जीव का परिणाम	२६४	प	
जीवन चरित लिखा जावे	३०६	पञ्जाब प्रशासन का सम्पूर्ण ढाँचा	
जीवन में अनेक गुरु	३११	प्रसन्न हो गया है	५५३
ओ रह गया सो रह ही गया	४६३	पञ्जाब में भाषा की स्थिति	४८२
जनियों के १११ प्रश्नों के उत्तर	२६२	पञ्जाब में व्यापक विद्रोह	३४८
जैसे को तैसे	४७३	पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय मे	
ज्ञ		मुसलमानों की विशेष श्रद्धा	२२१
झगड़े का निपटारा	११८	पण्डित मुक्तिराम जी इन समस्त	
त		दोषों से मुक्त हैं	१५०
तपस्वी जीवन तथा सावगी	५७६	पण्डित मुक्तिराम जी जीवन् मुक्त	
द		की भाँति थे	१४२
दण्ड प्रचालन मे निपुण	८४	पतन का द्वार	३२३
दमा का औषध	४३५	परिवार परिचय	३५
दया के आगार श्री स्वामी		पर्वत प्रदेशों का लाभ	२५४
आत्मानन्द	३६५	पातञ्जल योग में निर्दिष्ट प्राणा	
दयानन्द भिक्षु मण्डल की स्थापना	२६४	यामो की विशेष व्याख्याएँ	१६६
दर्शन सम्मेलन के सभापति	४३५	पातञ्जल योगाश्रम	१६६
दलाधिकारी बनने का निषेध	२०२	पार्वती यात्रा	१४३
दाँत कैसे दूटे	४६४	पिता जी का स्वर्गमन	१२७
द्विमुख जीवन	२४८	पितृ-ऋण से उन्मुक्त	११३
दुर्घटना से सरक्षण	२३१	पुनः दृढव्रती के सम्पर्क मे	१२०
दृढप्रतिज्ञ मुक्तिराम	६३	पृथ्वी का धारण और स्रष्ट	
देश मे सदाचार की दुर्वशा	४०१	की प्राप्ति	४७१
ध		पेप्सु व्यवस्था	४७८
धन सङ्ग्रहार्थ पुनरावेदन	४६१	प्रथम चार जत्थों का निर्देश	४६६
धन्यवाद सत्याग्रह समाप्ति पर	५५४	प्रभु आश्रित महात्मा टेकचन्द जी	
धर्मप्रचार का सुगम उपाय	४५०	का सम्मिलन	२३८
न		प्राणायाम का चमत्कार	४७२
नदी सूखत की व्याख्या	४१८	फ	
नपु सक भी तो संसार मे रहते हैं	४३४	फिरोजपुर कारागार का हत्याकाण्ड	५३८
नवाखली मे विद्रोह	३४४	व	
निःशुल्क विद्यादान	६७	बहुमुखी जीवन	१५६
निरभिमानता	१८६	बाढ़ पीड़ितों की सहायता	४१६

ब्रह्मचर्य के साधन	४१६	महाविद्यालय आयोग के सदस्य	१६०
ब्रह्मचारी के लिए तैल-मर्दन का निषेध	३१७	महाविद्यालय ज्वालापुर के लिए	
ब्रह्मपारायण यज्ञ के अध्यक्ष	४२१	आशीर्वाद	५६५
ब्रह्म सत्र	४०६	मानव नहीं देव	४५५
भ		मारवाड़ी भोजनालय	६७
भगवद्गीता भाष्य	१६४	मुजफ्फरनगर में अध्ययन	४६
भक्तित्व	६५	मुसलमान ने भी मांस-भक्षण	
भारतीय लोक सङ्घ	३७६	छोड़ दिया	१८८
भिक्षु अध्यापकों को निर्देश	२६०	मुसलमानों पर प्रभाव	१२४
भिक्षुओं को अमूल्य उपदेश	३२५	मूर्ति पूजा पर प्रश्नोत्तर	२६१
भिक्षु मण्डल के अध्यापक	२६८	मृत्यु विवेचन	३३०
भिक्षुमण्डल के उपनियम	३१५	मेरठ में अध्ययन तथा निवास—	
भिक्षुमण्डल में दीक्षा	२१८	प्रबन्ध	५३, ५४
भोजन की अवेक्षा	१५५	मेरठ में वेद-कथा	४०८
भोजनालय के प्रबन्धक	७६	में छोड़ा नहीं वतूंगा	४१३
भौगोलिक स्थिति	३७	में नीचे बैठ जाऊंगा	१२३
म		य	
मधुर जल की खोज	१८५	यदि ~~~~~ तो मेरा मस्तक	
मन की बात जान लेना	३२४	आर्यसमाज के विद्वानों के समक्ष	
मनकेरा मठाधीश श्री राम-		भुक्ता रहेगा	१६२
नारायण शास्त्री	३१६	यम और नियम	३८३
मनोविज्ञान तथा शिव सङ्कल्प	३२३	यह आपके अपने निर्णय की बात है	५६३
महर्षि दयानन्द के ऋग्वेद का		युवक को संन्यास-दीक्षा का	
अंग्रेजी में अनुवाद	४६०	निषेध	४४७
महर्षि दयानन्द में दृढ़ अनुराग		ये सब मेरे ही आश्रित हैं	३२१
एव दूसरों को वैसा बनने की		योग निष्ठ श्री मुक्तिराम जी	
प्रेरणा	२६१	के चरणों में आचार्य मेधाव्रत	
महात्मा आनन्द स्वामी जी		का आगमन	२२४
की घोषणा	४६०	योग विद्या में अग्रणी	३८७
महापुरुषों के कार्य द्वारा लोक		योग-सामर्थ्य	३२८
सङ्ग्रह	३४०	योगिक चमत्कार	२२६
		र	
		रामसरण की जीवन रक्षा	२४६

रावलपिण्डी में उपदेशक		वैदिक निर्वाचन प्रणाली	४०२
विद्यालय की स्थापना	१२६	वैदिक साधन आश्रम का उत्तरा- धिकारित्व	५६६
रोहतक में आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष	४५१	वैदिक साधन आश्रम के निर्माण की पृष्ठ भूमिका	३८०
ल		वैवाहिक चर्चा	११४
लालकुर्ती आर्यसमाज की स्थापना	१३७	शरीर की कठोरता	४२६
लोक सेवा ही उपासना की कसौटी	१८४	शान्ति और क्रान्ति का समन्वय	५५७
लोकैषणा के गन्ध से दूर	३६५	शारीरिक अन्तः प्रक्रिया के ज्ञाता	२०७
लोकैषणा से शून्य	२२३	शास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ	१८३
व		शिक्षा पद्धति परिवर्तन के योग्य है	४१७
वर्तमान जल प्रलय और		शिक्षा विधान तथा अवान्तर प्रश्न	३३५
आर्यसमाज	४५८	शिष्य को उपदेश	५६४
वर्षेष्टि	२८२	शुद्धि और हमारे भाइयो की प्रतिक्रिया	१२७
वानरों का विष परिज्ञान तथा उसका निराकरण	२६५	श्रद्धा उद्रेक	४५३
विद्या व्यसन और अतिसार रोग	५१	श्री दयानन्द मठ में आध्यात्मिक शिविर	४६२
विचित्रोपचार	४३६	श्री पण्डित बुद्धदेव जी विद्या- लङ्कार का वानप्रस्थ	२६७
विद्या-समाप्ति पर पत्रों के उत्तर	६५	श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी की सन्यास-दीक्षा	३८८
विद्रोह	१२४	श्री मुक्तिराम जी काशी में स	५८
विद्वत्ता के प्रतीक मुक्तिराम	१८२	सङ्घ शाखा में व्याख्यान	२५५
विद्वद्वनुरागी गुणग्राही संन्यासी	४२०	सच्चर ज्ञानी सूत्र	४७५
विनोदप्रिय ब्रह्मर्षि आत्मानन्द	३२६	सत्य के ग्रहण में उद्यत	४४१
विरोधी तत्त्व को देख कर हँसी	३६१	सत्याग्रह के दिनों में सभा का निर्वाचन स्वर्गित	५४२
विवाह पर आशीर्वाद	१६०	सन् १९४६ की दीपावली पर सन्देश	३४२
वीर सावरकर का स्वागत	२६१	सन्त वाणी	१६७
वीर सेनानी आचार्य मुक्तिराम	२३४	मन्ध्या अष्टाङ्ग योग	४६३
वृक्षों में जीव-विषयक शास्त्रार्थ	२१८		
वेद दर्शन प्रणयन का अभिलाष	२६६		
वेद प्रचार की योजना त्रिमुखी है	३३८		
वेदों के अध्ययनाध्यापन और उनके प्रचार की स्वोपज्जता	३१०		

सन्ध्या के तीन अङ्ग	१५६	स्त्रियों का जीवन उन्नत कैसे हो ?	३७४
संन्यास-दीक्षा का उपक्रम	२५१	स्रोत वैरी नाग	१०७
संन्यासी को ऐसे आराम की		स्वप्न मीमांसा	३०५
आवश्यकता नहीं	४१२	स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा सत्याग्रह	
सब ताले खुलवा दिए	४०८	की घोषणा	५३८
समस्याओं का समाधान	४११	स्वामी जी का भोजन-समय	४७०
सरधने में सम्मेलन के अध्यक्ष	४४३	स्वामी जी की इच्छा	४५४
सर्वत्र यशोगान	४१६	स्वामी जी द्वारा सत्याग्रह और	
सर्वप्रिय महात्मा	४६४	प्रधान मन्त्री का चण्डीगढ़ पहुँचना	५४५
सहानुभूति सम्पन्न महात्मा	४१०	स्वामी तो वही था	४३६
संस्कार विमर्श	३०३	ह	
संस्कृत कवि	१८७	हड्डी टूट गयी	४०८
संस्कृत में सम्भाषण	५५	हमें ज्ञात नहीं था	१४१
साधारण वेश में छिपा हीरा	१५६	हरियाणा प्रान्तीय द्वितीय	
सामाजिक संवेदन	१८५	आर्य सम्मेलन के अध्यक्ष	४७०
सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य		हाथ में ही यश है	१४०
समिति की बैठक का निश्चय	५२२	हिन्दी रक्षा समिति की बैठक	४८६
सार्वदेशिक सभा की बैठक में	४६१	हिन्दी सत्याग्रह के लिए परामर्श	४८५
सावधान	४३८	हिन्दी समर्थक अभ्यर्थी ही मत	
साहित्य अध्ययन	७७	के अधिकारी	४८८
सिंह कुछ नहीं कहेगा	१६३	हिन्दी से प्रतिबन्ध हटने तक	
सिद्ध पुरुष दोनों प्रकार के हैं	४०६	सत्याग्रह चालू रहेगा	५१६
सिन्ध सरकार द्वारा सत्यार्थ-		हृदय गद्गद हो उठा है	२३२
प्रकाश पर प्रतिबन्ध	३४६	हैदराबाद राज्य का निरीक्षाटन	१६७
सुघ-बुघ भूल जाती है	४४६	हैदराबाद सत्याग्रह	१६१
सेवा का उच्च आदर्श	१२२		

चित्र-सूचि क्रमशः

१. आर्य जनो के प्रिय नेता अपार करुणा से अभिषिक्त स्वामी आत्मानन्द—५	
२. हैदराबाद सत्याग्रह में पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय	२०२
३. पाणिग्रहण संस्कार कराते हुए प० मुक्तिराम उपाध्याय	२३८
४. विपत् में धैर्यशाली श्री विद्याधर स्नातक	३५५
५. महाराज के अनन्य कर्मठ पुरुष ब्र० सेवाराम जी	३५७
६. वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर का उपासना मन्दिर समक्ष से	३८२
७. „ „ „ „ „ „ „ पीछे से	३८३
८. वैदिक धर्म के लिए जीवन अर्पण करने वाले ब्र० महेशचन्द्र जी	४१४
९. श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर	४३३
१०. आर्य प्रतिनिधि समा पञ्जाब के उपदेशकों का शिविर	४४६
११. निस्पृह स्वामी आत्मानन्दजी शान्त मुद्रा में खड़े हैं	४६६
१२. यमुनानगर में सद्भावना यात्रा का एक दृश्य	४६२
१३. यमुनानगर में थैली भेंट की जा रही है	४६३
१४. यमुनानगर से सद्भावना यात्रा को विदाई	४६४
१५. सत्याग्रह करने से पूर्व गांधी मैदान दिल्ली में महाराज को वधाई	५४६
१६. सत्याग्रह में जाने के लिए संयान में बैठने से पूर्व	५४८
१७. कुरुक्षेत्र स्थात्र पर प्रग्रहण के लिए स्वामी आत्मानन्द जी संयान से नीचे उतर रहे हैं	५५०
१८. कुरुक्षेत्र स्थात्र पर श्री आनन्द भिक्षु जी और आनन्द स्वामी जी प्रग्रहण के लिए संयान से नीचे खड़े हैं	५५०
१९. कुरुक्षेत्र स्थात्र से महात्मा आनन्द स्वामी जी और आनन्द भिक्षु जी को प्रगृहीत करके ले जा रहे हैं।	५५०
२०. कुरुक्षेत्र स्थात्र पर स्वामी आत्मानन्द जी का प्रग्रहण	५५१
२१. देवधि आत्मानन्द जी का सेवक परिवार	५६६
२२. जीवन् मुक्त श्री आत्मानन्द सरस्वती की शव यात्रा	५६०

इस ग्रन्थ के प्रकाशों की सूचि

१. शैशव प्रकाश	३३ से ३८
२. शिक्षा प्रकाश	३९ से ५६
३. ज्ञान प्रकाश	५७ से १०८
४. आचार्य प्रकाश	१०९ से १९०
५. धर्माग्रह प्रकाश	१९१ से २२०
६. न्यास प्रकाश	२२१ से २५०
७. संन्यास प्रकाश	२५१ से ३६८
८. परार्थ प्रकाश	३६९ से ४७४
९. सत्याग्रह प्रकाश	४७५ से ५५६
१०. जीवन् मुक्त प्रकाश	५५७ से ५९२

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

उत्थानिका

वर्तमान युग में स्वामी आत्मानन्द सरस्वती एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने महर्षि दयानन्द के मन्तव्यों को अपने विचार-मन्थन से गहरा मथा है। केवल तर्क से ही नहीं, योगाभ्यास-जनित आत्म-शक्ति से भी हस्तामलक किया है। महर्षि दयानन्द को यथार्थ रूप में समझने के लिये उनके समीप ये दो ही निकषोपल थे।

तर्क-शक्ति का चमत्कार प्रतिभाशाली पुरुष की मेधा से असत्य को सत्य और सत्य को असत्य सिद्ध करने में भी सफल हुआ है। अतः मनु ने वेद-शास्त्र-विरोधी तर्क पर अङ्कुश लगाया है। आत्मानन्द सरस्वती ने वैदिक ज्ञान की शरण में रह कर ही सर्व प्रथम तर्क का आश्रय लिया था। और पुनः उसका साक्षात् योग से किया था। विना साक्षात् किये तर्कोपनत ज्ञान पर वह आस्था दृढ़ नहीं होती, जो किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अपने कर्तव्य से विचलित न होने दे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है और कहा है वह सब उनके आत्मा का उद्भूत स्रोत है। जिस पर परमात्मा के ज्ञान की परत और प्राचीन ऋषियों के प्रमाण की छाप है।

महाराज, शान्तमूर्ति थे। वे बहुत ही नपा-तुला बोलते थे उनका वह बोलना महर्षि दयानन्द की उप्तबेल को ज्ञान-नीर में सींचता चला जाता था। महर्षि दयानन्द ने विश्व के समक्ष विस्तृत वैदिक कार्य प्रस्तुत किया और योगी आत्मानन्द ने उसकी सफलता के निमित्त विभिन्न साधनों का आविष्कार किया; इस प्रकार महर्षि के कार्य पर दूसरे ऋषि ने प्रामाणिकता का ठप्पा लगा कर उन लोगों को आर्य धर्म की ओर आकर्षित किया, जो वेद भगवान् की ज्ञान-गङ्गा में गहरा न

पैठ, ऋषि दयानन्द से ही विमुख होते चले जा रहे थे। यह उनका ठीक ऐसा ही कार्य था जैसे ऋषि पाणिनि-प्रणीत अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ऋषि पतञ्जलि ने अपनी प्रतिभा के आलोक में एक विचित्र महाभाष्य की रचना कर, उसे प्रामाणिकता के दृढकवच से आवृत कर दिया। महर्षि दयानन्द-प्रदर्शित कार्यों की रक्षा के हेतु श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने अनेकगं भीषण कष्टों में पड़ जाने पर भा इस शरार को नश्वर समझ कर, सत्य के आग्रह का पल्ला नहीं छोड़ा।

सन्यास-आश्रम की दीक्षा से पूर्व और पश्चात् प्रति दिन प्रातः दो बजे उठ कर समाधि में लीन होकर श्री स्वामी जी ने महर्षि दयानन्द की उस परम्परा को स्थिर किया जो मन वचन कर्म से वैदिक धर्म पर दृढ आस्था को पल्लवित करती है।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने वैदिक-ज्ञान पर्वत पर आरूढ़ होकर प्राणिमात्र को कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। अद्यतन सभ्य कहलाने वाली जाति केवल मनुष्यों पर ही तरस खाती है, शेष प्राणियों को वह स्व-उदरदरी में धकेल लेती है। वेदस्पर्शी उस महात्मा ने अथर्ववेद के सन्दिग्ध मासाशन-स्थल को स्पष्ट करके उस गहन अज्ञान तिमिर से लोगों को उबारा, जिसमें पड़कर वे प्राचीन ऋषियों पर भी माँस-भक्षण का कलङ्क लगाकर स्व-पाप के सरक्षण की असफल चेष्टा करते थे।

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा.”-निष्काम कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीवित रहने की इच्छा करो। वेद के इस उज्ज्वल रत्न से स्वजीवन को अलंकृत करके उस लोकोत्तर महाप्रभु ने मुक्ति प्राप्त करने के उस पथ को प्रशस्त किया, जिसके परित्याग से सन्यासि-जन आलसी हुए निजजीवन नौका को भवर में फसा कर इतरजनों को पार पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं।

ऋषियों की शैली लोकैषणा से भरपूर हुए विद्वज्जनो से विपरीत होती है। वे पहले सभी ऋषि-कृत ग्रन्थों का अवलोकन करते हैं, पश्चात् लोकहित की रक्षा में वे उसी विषय को जनता के समक्ष उपस्थित करते हैं, जिसे किसी ऋषि ने प्रतिपादित न किया हो। इस से उनके ग्रन्थों में पिष्ट पेषण नहीं होता। यदि उन्हें कुछ लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो वे चुप रहते हैं; इसलिए उनके ग्रन्थ विश्व में अन्य लेखकों के ग्रन्थों की अपेक्षा सख्या में कम हैं, किन्तु हैं शाश्वत। श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती इसी शैली के अनुयायी थे,

उन्होंने ऋषित्व शैली से भगवद्गीता का अद्भुत भाष्य करके योगीश्वर कृष्ण का वह वास्तविक रूप प्रकट किया, जिसके आलोक में सब गीता भाष्य निस्तेज हो गए। इतना होने पर भी यदि कोई रुढ़िगत प्रथा की तिलाञ्जलि करने में अग्रसर नहीं होता, तो अन्त में सिर धुनने के अतिरिक्त उसके समीप है ही क्या ?

महाराज आर्य सामाजिक क्षेत्र से प्रकट नहीं हुए थे। उनका समस्त ज्ञान स्वोपज था। उन्होंने उस ज्ञान को आर्य समाज के उन मन्तव्यों के अनुकूल पाया, जो ईश्वरीय वेदज्ञान के अनुरूप था, अतः वे महर्षि दयानन्द में गाढ़ अनुरक्त हो गए। वे उस समय अति खिन्न हो जाते थे, जब उस विश्वहितैषी विपपायी दयानन्द के स्वच्छ ज्ञानालोक में रह कर भी आर्यजन पारस्परिक मतभेदों में फस कर भावी-सन्तति के लिए निकृष्ट दृष्टान्त उपस्थित करते दीखते थे। अतः उन्होंने निष्पक्ष होकर समस्त आर्य महानुभावों को एक वेदी पर लाने की निरन्तर चेष्टा की। यह ही कारण था कि उनके समक्ष सब आंखें विछाते थे।

सर्व शास्त्रतत्त्वज्ञ ऋषि आत्मानन्द ने तर्कों से यह सिद्ध किया कि मुक्त प्राणी किन कारणों से अवसर आने पर पुनः जन्म लेता है ? उन्होंने आर्यजनों को चेतावनी दी कि जब मुक्ति से लौट कर भी यही आना है, और भगवान् की आज्ञा में रहते हुए पुनः शुभ कर्मों में रत हो जाना है, तब हमें इन वर्तमान शरीरों के मोह का परित्याग कर के अभी से ही कार्यरत हो जाना चाहिए। ईश्वर सदा मुक्त रहता हुआ भी जब निठल्ला नहीं बैठता, तब मनुष्य के लिए आलसी बने रहना उचित नहीं उसे तो मुक्ति भी प्रयत्न करने पर ही मिलेगी और वह प्रयत्न है भगवान् की भाँति अपने जीवन को शुभ कर्मों में लगा देना। ऐसे निष्कामी पुरुष के लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि जब यह सारा ही ससार-चक्र उस भगवान् के निरीक्षण में चल रहा है, तो हमें क्या पता कि वह हमारे इन शरीरों से ही कौन से निराले कर्म कराना चाहता है ? उसने एक बार अपना वेद ज्ञान दे दिया। अब उसके अनुसार देव-ऋषि और मनुष्यों ने ही प्राणिमात्र के हित के लिए कार्य करना है। यह कैसे संभव है कि भगवान् द्वारा निर्दिष्ट कार्य को करने वाली व्यक्तियों के ऊपर उसकी अपनी छत्रच्छाया न हो। ऐसी अवस्था में भेद भाव भुलाकर यदि आर्य समाज ही विश्व का मार्ग-प्रदर्शन नहीं करेगा, तो फिर विश्व किसकी ओर एक टक देखेगा ?

धर्म के रक्षक देव आत्मानन्द ने, कर्म-विज्ञान के अन्तस्तल में पहुँचकर अपने लिए उस पथ का अनुसरण किया, जिसकी उस समय आवश्यकता थी। वे विद्यानिधि थे, किन्तु उन्होंने सर्व ऋषियों का लिखा गया साहित्यही अनुष्ठातव्य समझ, स्वयं को निष्काम-कर्म के अग्नि में होमकर दिया। ससार ने अति सूक्ष्मेक्षिका से देखा कि ऋषि की परम्परा को एक ऋषि ही स्थिर करता है। उनकी कार्य परम्परा में लोगो को पुनः ऋषि-शैली के दर्शन हुए। जिस कार्य को उन्होंने अपने हाथों लिया उसी में पूर्ण कौशल प्राप्त करने की चेष्टा की। स्वजीवन का स्तर आदर्श रख कर आर्त भारत के वे पूर्ण कर्णधार बने। अपने कार्यकाल में उनका सम्पर्क लाखों नहीं, करोड़ों से हुआ होगा; किन्तु ऋषि दयानन्द की सरणी पर चलने वाले आभावान् महानुभाव ही यह समझ सके, कि स्वामी आत्मानन्द क्या थे ?

श्री पण्डित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने महाराज को अति निकट से देखा था, वे कहते हैं-“स्वामी जी मेरे बहुत पुराने परिचित थे, बड़े योग्य विद्वान् आर्य समाज के स्तम्भ, वैदिक धर्म और ऋषि दयानन्द के मर्मज्ञ एवं निष्ठावान् थे। पूज्य स्वामी जी का जीवन क्या था, उनका पाण्डित्य कितना था, उनमें वैदिक धर्म के लिए कितना प्रेम और भावना थी। उनका तप, त्याग, सरलता, ज्ञान, योगानुराग-गम्भीर परिशीलन एवं बलिदान उत्सर्ग की भावना कितनी थी, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए एक लम्बे लेख की आवश्यकता है। समन्वयवाद की भावना आपके जीवन में गहरी थी।”

श्री महाशय कृष्ण जी भी स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के समाचारों का विशेषतः ध्यान रखते रहे, उनका कथन है—

“स्वामी दर्शनानन्द जी द्वारा खोले गये चोहा भक्ताँ गुरुकुल के वे वर्षों आचार्य रहे और फिर उस गुरुकुल को रावल पिण्डी से १३ सहस्रमान दूर रावल ग्राम के समीप ले आये थे। उन्होंने ने उसे एक औद्योगिक विद्यालय का रूप दिया था, उस में २५० से अधिक छात्र प्रविष्ट हुए थे; ये उसकी सफलता के लक्षण थे। किन्तु स्वामी जी को उसकी शिक्षा-पद्धति रुचिकर न थी, इस कारण उसे समाप्त कर दिया। स्वामी जी बहुत सौम्य-स्वभाव के थे। बहुत कम बोलते थे। यद्यपि उनका रुधिर-निपीड बढा हुआ था। उनका जीवन सङ्कट में था। उन्हें कई बार चिकित्सालय ले जाना पडा, किन्तु हिन्दी-रक्षा के सर्वाधिकारी के रूप में एक क्षण भी ऐसा न आया, जब उन के पैर लड़खड़ाए हो। अपनी बात पर डटे रहे।”

तुर्याश्रमसेवी उस महापुरुष के जीवन सम्बन्ध में

“श्री जगदेवसिंह शास्त्री ‘सिद्धान्ती’ महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की वाक्य योजना में यह सुनिश्चित मत है कि कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता, महात्माओं के स्थान की तो बात ही क्या है ? स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने आर्य समाज के गौरव को सुरक्षित रक्खा । उनकी तेजस्विता के दर्शन सामान्य रूप से उत्तर भारतीयों और विशेष रूप से पंजाबवासियों ने उस समय किए जब उन्होंने हिन्दी रक्षा आन्दोलन का नेतृत्व किया । आपकी उच्च स्थिति का आदर करते हुए ही पंजाब सरकार ने आपको आदर पूर्वक उनके वैदिक साधन आश्रम में ही छोड़ा । एक बार नहीं, अनेक बार ।

आप क्या थे-यह बताना साधारण बात नहीं । फिर भी उनके विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डालते हैं—

१—वीतराग सन्यासी—सन्यासी का यह प्रमुख लक्षण है कि वह लोक-वित्त-पुत्र इन तीनों प्रकार की एषणाओं से परे हो, जिसको लौकिक मान-अपमान प्रभावित न कर सके । धनैश्वर्य की आसक्ति न हो । कुटुम्ब परिवार का मोह बन्धन में न डाल सके । लोक-हित के रूप में समवृत्ति धारण करके कार्य करे । यह गुण स्वामी जी महाराज में प्रत्यक्ष दिखाई देता था ।

२—विद्या—आपमें संस्कृत विद्या का अगाध पाण्डित्य था । वेद, व्याकरण, दर्शन और साहित्य विषयों पर साधिकार लिखते और बोलते थे । संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अवधि और ब्रजभाषा में भाव पूर्ण कविता भी करते थे । आपने अनेक ग्रन्थ लिखे । “मनोविज्ञान और शिवसङ्कल्प” ग्रन्थ में आपका वैज्ञानिक पाण्डित्य भलीभाँति प्रकाशित हुआ है ।

३—जन सेवा—इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है कि पंजाबी मुसलमान, पठान और काश्मीरी मुस्लिम आपको धर्मगुरु के रूप में मान देते थे । १९४७ के भोषण सङ्घर्ष के समय रावलपिण्डी शिविर में एक-एक हिन्दू सिख को भारत भिजवा कर सब से पीछे भारत में पहुँचे ।

४—योगाभ्यास—स्वयं योगारूढ होकर जनता में योग-प्रणाली के प्रचार के लिए अनेक शिविरों का आयोजन किया । प्रति वर्ष वैदिक साधन आश्रम यमुना नगर में योग-शिविर लगाते रहे ।

५—सभा-प्रधान—पाकिस्तान बनने से आर्य समाज की शक्ति घिखर गई थी । इसका प्रभाव आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब पर पड़ना

अनिवार्य था। वेद-प्रचार का स्थिर निधि समाप्त हो गया। ऐसे समय सभा के प्रधान पद का आपने सभाला और सभा की गिरती हुई प्रतिष्ठा को बचा ही नहीं लिया, अपितु उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर दिया।

आपके इन गुणों के कारण कुछ स्वार्थी लोग आपकी सच्चरित्रता से अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, परन्तु आप समदृष्टि होने पर उनका भी भला ही करते थे।”

जालन्धर वासी श्री सूर्यभानु जी कला अधिस्नातक विधान परिषद् पार्षद ने कहा, “आर्य समाज में जहाँ अभिनव उपदेशक निर्मित हो रहे थे, विद्वान् बनाए जा रहे थे, युवक आकर्षित हो रहे थे, वहाँ आर्य समाज की नवीन पीढ़ी के सन्यासी बनने के इच्छुक महानुभाव भी आपके ही परमपवित्र हाथों से सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होना अपना सौभाग्य समझते थे। वास्तव में वह ज्ञान, त्याग, तपस्या का आदर्श स्रोत था। उनका वरद हस्त सभी के लिए आशीर्वाद था।”

आचार्य नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ की शब्दावली में—

“स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती सीमान्त प्रदेश में, जहाँ मुसलमान ही मुसलमान दिखाई पड़ते थे, गुरुकुल चलाते रहे। स्वामी दर्शनानन्द जी ने यह गुरुकुल निःशुल्क स्थापित किया था। निःशुल्क शिक्षा का घर में अर्थात् आर्य समाज में भी बड़ा विरोध रहा। महाशयकृष्ण उन दिनों आर्य प्रतिनिधि सभा के कर्तावर्ता थे। उनकी लेखनी विरोध में चलती रही। पण्डित मुक्तिराम जी (भूतपूर्व) डटे ही रहे। अड़े ही रहे, पंजाब विभाजन के दिनों तक अड़े रहे और गुरुकुल को चलाते रहे। बड़े धैर्य का काम था, बड़ी तपस्या का काम था।

बहुत से मुसलमान तो इन को औलिया (त्यागी) विरक्त पहुँचा हुआ समझते थे। स्वभाव के निर्मल सामाजिक कार्यों में निस्पृह और निष्पक्ष थे। आपने आर्य समाज में अपने जीवन से मूक सेवा करने की प्रथा डाली।

दुःख की बात यह है कि इतना बड़ा स्वामी चल बसा, पर अंग्रेजी समाचार पत्रों में केवल दो-दो, चार-चार पक्तियों का समाचार छपा है। अंग्रेजी वाले सम्भवतः उसी को बड़ा आदमी समझते हैं, जिसका नाम बड़े-बड़े अक्षरों में छपता रहा हो। अंग्रेजी वृत्त पत्रों की छोटे बड़े की कल्पना निराली अपने ढङ्ग की ही रहती है। स्वामी आत्मानन्द जी जैसे तपस्वी सन्यासी के दर्शन अब कहा ?”

श्री विद्यानन्द विदेह के आत्मिक भावो मे—

“श्री आत्मानन्द जी सरस्वती आर्य समाज मे विशेष रत्न थे । उससे आर्य समाज आभावान् और आचार-विचार में धनी था । मेरा उनका एक ऐसा सम्बन्ध रहा, जिसे मौन और आत्मिक सम्बन्ध कहा जा सकता है । १५ अगस्त सन् १९५५ को मैंने उनके हाथ से बटाला मे सन्यास आश्रम की दीक्षा ली थी । उसके पूर्व और उसके पश्चात् भी हमारे सम्बन्ध गहन किन्तु मौन ही रहे । उन्हो ने मुझे बहुत प्यार किया और मैं उनके लिए अपने हृदय मे सदा ही श्रद्धा सजोये रहा फिर भी न उन्होने अपनी वाणी से कभी मेरे प्रति अपने प्रेम का प्रकाशन किया, न मैंने अपने मुख से कभी उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण किया । हम जब भी मिले, उन्होने आशीष भरे नेत्रो से मेरी ओर एक पलक देखा और मैंने श्रद्धा भरी दृष्टि से उनका दुःक दर्शन किया । हम मिले, हमने एक दूसरे की ओर देखा और हम विदा हो गए । मिलने के प्रत्येक अवसर पर ऐसा ही हुआ ।

अनेक ग्रन्थो के लेखक श्री गङ्गाप्रसाद उपाध्याय ने श्री आत्मानन्द जी सरस्वती को अनेकवार आकस्मिक अपनी भेट के अवसर पर नैतिक उलझनो से न बधने के लिए चेतावनी दी थी, किन्तु उनकी चेतावनी का उन पर कोई प्रभाव न पडा, महाराज अपने जीवन में जनता को अधिक साहित्य देने की अपेक्षा वैदिक ज्योति से जगमगाता जीवन प्रदान करना चाहते थे । इस कार्य मे वे निरन्तर जूझते रहे । परन्तु जनता श्री महाराज से अधिक से अधिक साहित्य की भी अपेक्षा रखती थी, अतः श्री गङ्गाप्रसाद उपाध्याय को यह कहना पडा, “हमको यह पता नही कि उस दार्शनिक मस्तिष्क में कौन से अमूल्य रत्न छिपे पडे थे, जो हमारे दुर्भाग्य से हम तक न आसके ।”

श्री राधाकृष्ण-संस्कृत कालेज खुरजा (उत्तर-प्रदेश) के साहित्य विभागाध्यक्ष कविरत्न श्री ब्रह्मानन्द जी शुक्ल कला-अधिस्तातक साहित्याचार्य व्याकरण-अलङ्कार शास्त्री काव्यतीर्थ का परिचय तो श्री आत्मानन्द सरस्वती से बाल्यकाल से सम्बन्धित था, उन द्वारा भेजे गये एक संस्मरण से पता चलता है कि स्वामी आत्मानन्द सरस्वती क्या थे । वे लिखते हैं—

“काशी से आकर स्व० पूज्य गुरुदेव विद्यावाचस्पति पण्डित परमानन्द जी शास्त्री अपनी जन्मभूमि ग्राम वामनीली जिला मेरठ (उत्तर-प्रदेश) मे अध्यापन करने लगे थे । उस समय संस्कृत विद्या का प्रचार

बहुत कम था, परन्तु जा भी विद्वान् कहीं होता था। वह वास्तव में योग्य होता था। पूज्य शास्त्री जी की ख्याति दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। इधर-उधर से विद्यार्थी आकर विद्याध्ययन करने लगे, उसी समय बामनौली के समीप का एक होन हार बालक मुक्तिराम भी श्री शास्त्री जी के चरणों में बैठ कर सस्कृत पढ़ने लगा। कौन कह सकता था कि वह बालक आगे चल कर आर्य समाज का विद्वान् निष्ठावान् संन्यासी श्री स्वामी आत्मानन्द नाम से विश्वविदित महापुरुष होगा।

जिन लोगो ने स्वामी जी को देखा है वे उनके गुणों को भलीभाँति जानते हैं। उनके सम्बन्ध में स्वयं श्री गुरुदेव प्रशंसा किया करते थे। उनकी गीता सम्बन्धी खोज के विषय में स्वयं मुझ से कहते थे।

साधु आश्रम अलीगढ़ में श्री धुरेन्द्र शास्त्री जी ने संन्यासी होने के अवसर पर श्री राधाकृष्ण सस्कृत महाविद्यालय खुरजा से पूज्य श्री विद्यावाचस्पति जी, जो उस समय इस विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं श्री धुरेन्द्र शास्त्री के गुरु भी थे, को बुलाया। इन पक्तियों का लेखक भी साथ गया था। सहस्रो लोग आए थे। यज्ञमण्डप में यज्ञ कार्य हो रहा था। श्री स्वामी आत्मानन्द जी ही उस समय श्री धुरेन्द्र जी के संन्यास आश्रम के गुरु बने थे। सहसा उनकी दृष्टि जन-समूह में बैठे हुए श्री गुरुदेव विद्यावाचस्पति जी पर पड़ी, वे बीच में ही यज्ञ कार्य*को छोड़कर नीचे उतर आए और अपने गुरु जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। मैं श्री स्वामी जी की इस पावन गुरु-भक्ति को देख कर अवाक् रह गया। क्या यह साधारण घटना थी? धन्य थे वे हमारे गुरु भाई श्री स्वामी आत्मानन्द जी।”

श्री ईश्वरचन्द्र जी दर्शनाचार्य ने श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती की अपने ऊपर असीम अनुकम्पा मानी है, वे लिखते हैं —

“मुझे उनकी असीम अनुकम्पा से न्याय-वैशेषिक के कुछ अक्षरों का परिचय अपनी सामान्य बुद्धि के अनुसार प्राप्त हुआ। उनके कुछ सस्कृत भाषा में लेख ‘किमिद स्निग्धम्’ और ‘इन्द्रिय चक्षु.’ नामक, प्रयाग से प्रकाशित होने वाली ‘शारदा’ नामक मासिक सस्कृत पत्रिका में मुद्रित हुए थे। अब वे प्राप्य नहीं हैं? किसी एक हिन्दी मासिक में उनकी एक हिन्दी कविता छपी थी, जिसकी टेक थी—

*संन्यास-दीक्षा के पश्चात् वहीं यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण हो रहे थे, उस समय किसी ने व्याख्यान देने के लिए श्री पं० परमानन्द जी का नाम लिया, तब की घटना है।

“यह चाल मराल रसीली ना ।”

कुछ दोहे भी उन्होंने बनाए थे, यह सब लगभग चालीस वर्ष पहले की वार्ता है ।

मैं उनके आदेश से बनारस गया था और कुछ दिन अध्ययन करता रहा था ।”

हकीम वीरूमल आर्य-प्रेमी ने कहा—कि स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के तेजोमय दिव्य तथा भव्य मुख मण्डल को देखकर ऋषि दयानन्द की स्मृति आ जाती थी । ये प्रत्येक सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे ।”

श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती सन् १९५५ में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान थे और प० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार थे उप-प्रधान । श्री स्वामी जी ने पाँच लाख रुपये सङ्ग्रह करने के लिए जनता से कहा कि प्रति व्यक्ति इस यज्ञ में न्यून से न्यून एक रुपया अवश्य दे” इस पर श्री प० बुद्धदेव जी ने जनता को सावधान किया कि श्री स्वामी आत्मानन्द सरीखे वीतराग सन्यासी की झोली में एक रुपया डालने से तो कोई निषेध ही नहीं कर सकता ।

सन् १९४७ के भयङ्कर दिनों की घटना है—रावलपिण्डी से लोग भारत की ओर भाग रहे थे जत्थे पर जत्था चलता था और प्रत्येक व्यक्ति उनसे आग्रह करता था कि आप भी तो चलिए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं ? परन्तु वह महापुरुष अटल था । जब अन्तिम जत्था चलने लगा तो, चलने वालों ने आग्रह किया कि अब तो चलिए, किन्तु उन्होंने मुस्कगकर उत्तर दिया “अभी नहीं, अभी कुछ काम शेष है । लोगों ने पूछा “वह क्या काम है ?” उस वीर पुरुष ने उत्तर दिया- “हमारे कुछ भङ्गी भाई शेष हैं । मुसलमान इन्हें अपने स्वार्थवश यही रोक रखना चाहते हैं और इनके निकलने में अडचन उत्पन्न कर रहे हैं, किन्तु इनकी इच्छा भारत जाने की है । मैं अपने इन भङ्गी भाईयों को कैसे छोड़ दूँ ।” अन्त में वे-सब को निकाल कर ही आए ।

वे नाम मात्र के सन्यासी नहीं थे । उनका योगाभ्यास उनके जीवन का अङ्ग था । ऐसा सन्यासी केवल आर्य समाज का नहीं, सिखा सूत्रधारी सभी की श्रद्धा का पात्र था । वस्तुतः देखा जाय तो मनुष्य मात्र की श्रद्धा का पात्र था ।”

श्री देशबन्धु सिद्धान्त भूषण की वाक्य रचना में—

‘ऋषि आत्मानन्द जिन्हें हम समझे तो वास्तविक अर्थों में आप्त पुरुष थे । उनका समाधि असम्प्रज्ञात होता था । इस मध्य उनको किन्ती

ने उठाना चाहा वा अन्य कोई विघ्नस्वरूप कार्य अनवधानता से होगया, तो उनका समाधि भङ्ग नहीं होता था। महाराज जी अपने जीवन में चार-पाच घण्टे समाधि लगाया करते थे। उनके सहवास के अनुभव और अष्टाङ्ग योग के अध्ययन से प्रत्यक्ष हो जाता है कि उन्होने आत्मा का प्रत्यक्ष किया हुआ था, क्योंकि निम्नलिखित पंक्तियों को कोई साक्षात्कृतधर्मा विशेष पुरुष ही लिख सकता है—

उपासक की प्रथम अवस्था में—अन्तःकरण सस्कारो से व्याप्त है। भगवान् के प्रकाश के किरण आत्मा में प्रकट नहीं हो सकते। आत्मा इन ज्ञान के किरणों का अभिलाषी है।

दूसरी अवस्था में—अन्तःकरण के कुछ संस्कार निकल गए हैं। वह ठोस अन्धकार कम हो गया है। कुछ प्रकाश आत्मा तक पहुँचने लगा है।

तीसरी अवस्था में “अन्तःकरण में पृदाकू जैसे प्रबल सस्कार शेष रह गये हैं। ओ३म् का ज्ञान अब आत्मा का भोजन बन गया है।

चौथी अवस्था में—“अन्तःकरण के सस्कार समाप्त हो गए हैं, वह विषय के आकार में नहीं, अपने ही रूप में परिणत होता है। ओ३म् का ज्ञान विद्युत् रूप में आत्मा में प्रकट होता है।

पाचवी अवस्था में—अन्तःकरण निश्चल हो जाता है, उसमें से स्वज वृत्तियों को भी बाहर फेंक दिया जाता है। अब आत्मा को समाधि लगाने पर आनन्द रस प्राप्त होता है।

छठी अवस्था में—यह अवस्था शान्त है, इस में अन्तःकरण परमात्मा के आनन्द में आनन्दित है, जहाँ अमृत की वर्षा हो रही है।

उनके अष्टाङ्ग योग में लिखे इन विचारों से स्पष्ट होता है कि उन्होने आत्मा का प्रत्यक्ष किया था, जो आप्त विद्वान् आत्मा का प्रत्यक्ष करता है, वह ऋषि कहलाता है।”

स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने वैदिक साधन-आश्रम यमुनानगर के गत वार्षिक शिविर-समारोह में कहा था- “जब मैं बनारस में विद्याध्ययन किया करता था, तो मैंने श्री स्वामी वेदानन्द जी उन दिनों के ब्रह्मचारी दमानन्द जी से दर्शन-शास्त्राध्ययन की चर्चा की तो उन्होने कहा था कि मैंने एक ऐसे प्रकाण्ड पण्डित जी से दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो अप्रतिहत गति से बिना पुस्तक के ही पढ़ाते चले जाते

हैं। उस समय उन्होंने श्री पण्डित जी का नाम निर्देश नहीं किया था। जब मुझे पीछे परिज्ञात हुआ कि वे तो पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ही थे, तो मुझे अतिशय पश्चात्ताप रहा और मैं दर्शन शास्त्रों के उस विचित्र स्रोत से वञ्चित रह गया, जो स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा उपलब्ध होना था।”

इतना कहते ही स्वामी ब्रह्ममुनि जी के नयनयुगल से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली।

श्री बलदेव जी नैष्ठिक सिद्धान्त शिरोमणि के गव्दो में—

“जिन ऋषियो, मुनियो, योगियो, आचार्यों तथा विद्वानों की ससार पर अमिट छाप पड़ी है, जिसके कारण हम कभी उन्हें भूल नहीं सकते, जिनके ऋण से कदापि अनृण नहीं हो सकते, उन्हीं अद्भुत, प्रतापी महामान्य महात्माओं में स्वामी आत्मानन्द जी महाराज भी हैं। उनका गहन वेदाध्ययन, दर्शनशास्त्र पर पूर्ण अधिकार, व्याकरणदि समस्त ग्रन्थों का विस्तृत अनुशीलन, अखण्ड ब्रह्मचर्य, महान् त्याग, तपःपूत अनुपम जीवन, सासारिक भोगों में अलिप्तता, अद्वितीय बुद्धिवादिता, दीर्घ काल और निरन्तर आचरण में लाया गया योगाभ्यास, इन्द्रिय सयम, असीम उदारता, अद्वितीय अहिंसा, परम विरक्तता अप्रतिम दयालुता, अक्रोध और अपार क्षमा ऐसे विशेष गुण थे जो उन्हें युग युगान्तर के महान् आत्माओं के उच्च आसन पर आसीन करने के लिए विवश करते हैं। इस भूत दया से आप्लावित ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के जिसने जीवन में एक बार भी दर्शन किए हैं, वह यही कहता है कि मुझे आदर्श पुरुष के दर्शन हो गए हैं।

वे दिन धन्य थे, जब रात्रि की अमृत वेला में शिष्य-मण्डल पूज्य-प्रवर स्वामी जी महाराज को चहुँ ओर से मण्डलाकार में घेर कर बैठता था, तब कपिल, कणाद, पतञ्जलि, गोतम, जैमिनि, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास आदि ऋषि मुनियों के समय की स्मृति हो उठती थी उनके सत्सङ्ग का मुख अपूर्व था, अतीव आह्लादक था। अन्तर्गुहा से निकली वह ज्ञान-गङ्गा शीतल थी, मनोहारिणी थी और थी अपार सुखदायिनी।

कुछ भी हो, वे ऋषि थे, योगी थे, ब्रह्मजानी थे मन्त-शिरोमणि थे, परम मनीषी थे, अनन्य कवि थे, क्रान्तदर्शी थे, सिद्ध पुरुष थे, महा विद्वान् थे, धीर थे, गम्भीर थे धर्मवीर थे, जपों थे, तपी थे, ध्यानों

थे, संयमी थे, कर्मयोगी थे, प्रतिभा के धनी थे, संन्यासी थे, वीतराग थे और थे मोक्ष के पूर्ण अधिकारी ।

तीव्र वैराग्य से युक्त होकर धुन के धनी हमारे चरित्रनायक ने जीवन के प्रथम चरण में ही माता पिता के पूर्ण प्रेम की, सगे-सम्बन्धियों के सरल अनुराग की और सब से बढ कर यौवन अवस्था के जटिल वासना जाल की, वैराग्य हवन कुण्ड में पूर्णाहुति डालकर अपनी श्रान्तरिक ब्रह्मचर्य की गहरी लग्न का प्रदर्शन कर दिया था । वैवाहिक बन्धन का प्रतिरोध करके ब्रह्मचर्य का जो असिधारा व्रत ग्रहण किया था, उसे सासारिक असख्य प्रलोभन आने पर और विकट से विकट परिस्थितियों के आह्वान करने पर भी न टूटने दिया । सदाचार तो आपको प्राणों से भी प्रिय था, अतः उस पर सर्वस्व की बलि चढाकर भी आपने उसकी विधिवत् परिपालना की । मृत्यु पर्यन्त पूर्ण श्रद्धा से इस सोमरस का पान करते रहे और ब्रह्मचर्य-प्रेमियों को कराते रहे । बाल ब्रह्मचारी व्रत के धनी आपने 'आदर्श ब्रह्मचारी' नाम की छोटी सी पुस्तिका लिख गागर में सागर भर, कदाचार-भ्रष्टाचार के बढते प्रचार पर तीक्ष्ण प्रहार किया था । इन्द्रिय-निरोध आपका अनुकरणीय तथा अतुलनीय था । जिस प्रकार एक सुषारथि अपने घोडो को नियन्त्रण में रखता है, उसी प्रकार आपने अपने इन्द्रिय रूपी अश्वो को सुसयत कर रक्खा था ।

चरित्र की ऐसी तीव्र तप की भट्टी में जब आपने अपने को झोका तो आप उस तप के प्रदीप्त अग्नि से कुन्दन और बल के भण्डार बन कर निकले । आपका विमल भाल, अद्भुत आभा से चन्द्रमा के सदृश चमकता था, आखे कमल-सम विकसित रहती थी । शरीर वज्र के समान सुगठित और कठोर था । आचरण की चित्रकला आपके जीवन पर मनोमोहक राग आलापती थी ।

आपके सभ्य आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश करना सरल कार्य नहीं था । निरन्तर विराजमान आपके उज्ज्वल आचरण की ज्योतिष्मती मौन व्याख्या को अनेक अवसरों पर बडे-बडे महानुभाव भी नहीं समझ पाते थे ।

मेरी यह प्रबल मनोवाञ्छा थी कि मैं गुरु राज के जीवन प्रकाश को अपने जीवन पृष्ठों पर ही अङ्कित करता रहूँ और चित्रपटल से बाहर न आने दूँ । परन्तु यह अनुपम ज्ञान प्रकाश इतना विपुल था कि प्राणिमात्र की कल्याण कामना से अपने आप अकस्मात् उमड़ पडा है । और जब

अन्तःकरण को अतिक्रान्त करके बाहर आ ही गया है, तब मेरा यही पवित्र उत्कट अभिलाष है कि शीताशु मुनिराज का यह शीतल प्रकाश ससार के प्रत्येक कोने में विस्तार पा जावे और विश्व के किसी गृह में किसी परिवार में, किसी मठ मन्दिर में, किसी विद्यालय-किसी महा-विद्यालय में, किसी नगर में, किसी ग्राम में, किसी कोने में किसी नूतन आत्मानन्द का निर्माण कर सके ।”

गतवर्ष यश. पाल नामक एक युवक जगाधरी में एक वृद्धपौराणिक सन्यासी के समीप गया, वे विशेषतः वार्तालाप अतिन्यून करते थे । युवक ने वार्तालाप करते हुए कहा “स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के चरणों में भी मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है ।” इतना सुनते ही सन्यासिप्रवर की आखें अश्रुधारा से भीग गईं । हृदय को सभाल कर स्वस्थ प्रकृति में लौटकर, उन्होंने युवक से अतिशय प्रेमालाप किया और अन्त में कहा—“मैं आज कल बहुत कम बोलता हूँ, किन्तु जब तुमने वीतराग स्वामी आत्मानन्द जी का नाम लिया, तो मुझ से रहा न गया । सचमुच वे बहुत बड़े आदमी थे । तुम भी बहुत वृद्ध और अनुभवी प्रतीत होते हो, जो उनके समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सके । अभागें रहे वे जन जो उनके जीवन में उनके दर्शनो से वञ्चित रह गये ।” युवक ने कहा, “महाराज मैं तो एक छोटा-सा युवक हूँ । मुझे उनके विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल गया था । मैं क्या कहूँ, वे तो बहुत ही अधिक शान्त थे ।”

इस प्रकार देव आत्मानन्द के विषय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक महापुरुषों की प्रशस्त सम्मतियाँ हैं ।

हमारे इस चरित्र नायक ने अनेक पुस्तक-पुस्तिकाएँ लिखी । “स्वर्गलोक के पाँच द्वारपाल” में वे वाणी के मुख से कहलवाते हैं; “मैं एक निवेदन किए बिना नहीं रह सकती । मुझ अकिञ्चन का भी इस पुरुष ने अपयश फैलाया है । परमात्मा ने मुझे जिस लिए बनाया है, यदि मनुष्य मुझ से वैसा ही कार्य ले तो, न ससार में इतने युद्धों का प्रवर्तन हो और न ही मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बन्द हो । आपको विदित है कि मैं अग्नि देव की पुत्री हूँ । और शास्त्रों में अग्नि का शाब्दिक अर्थ आगे ले जाने वाला है । जो लोग इस विशिष्टता को ध्यान में रखकर मुझे जगत् के सम्य पुरुषों के आगे खड़ी होने योग्य बनाते हैं । उनका इसलोक में भी सम्मान होता है और स्वर्गलोक में भी ।

रामचन्द्र का नाम तीन युगों के पश्चात् आज भी आदर के साथ क्यों लिया जाता है ? इस का एक ही कारण है कि उसकी वाणी एक थी; उसने दृढ़ता पूर्वक कहा था 'रामोद्विर्न भाषते' राम की वाणी दो नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ कह दिया पत्थर की लकीर है। 'पितामह भीष्म ने पिता के समक्ष एक ही वार कहा था कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, अतः वह अपने पिता के पश्चात् भी आजीवन अपने मुख से निकली हुई वाणी पर अटल रहा।

मन के प्रसङ्ग में स्वामी जी लिखते हैं—“मेघ जब तक आकाश-मण्डल में दौड़ते रहते हैं, वायु उन्हें एक स्थान पर ठहरने नहीं देता, तब तक वे पानी वर्षा कर संसार के लोगों को आनन्द देने के योग्य नहीं हो सकते। किन्तु जैसे ही वायु का वेग शान्त होता है। और मेघों का एक स्थान पर समूह एकत्र होता है, वैसे ही पवित्र जल वर्षा कर संसार के मनुष्यों को प्रसन्न करना आरम्भ कर देते हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान् पतञ्जलि के वचनानुसार जो लोग अपने मन को लौकिक सम्बन्धों के वायु से बचाकर इसकी गतियों को रोकना आरम्भ कर देते हैं, उनके लिए वही वञ्चल मन आनन्द की वर्षा करना आरम्भ कर देता है और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है।”

महाराज मनोविज्ञान में उपोद्धात के तीसरे पृष्ठ पर लिखते हैं—“आत्मा मन के ऊपर अधिकार करने के पश्चात् ही विज्ञान और आनन्द की प्राप्ति के लिए मस्तिष्क के हृदय में पहुँचता है। यही पहुँच कर इसे ब्रह्मज्ञान होता है और इस से पहले उसका स्थान नीचे वाले हृदय में ही रहता है।”

इसी प्रकार “सन्ध्या अष्टाङ्ग योग” की प्रस्तावना के आरम्भ में लिखते हैं कि “वेदमन्त्रों के व्याख्यान तीन प्रकार के होते हैं। आधि-दैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। अपने जीवन काल में मनुष्यों का सम्बन्ध और सङ्घर्ष भी भूतो, देवों और आध्यात्मिक तत्त्वों से ही होता है। इस सम्बन्ध का योग्यतापूर्वक निर्वाह जिस विधि से होना चाहिए, उसका उपदेश मनुष्य को वेद के अतिरिक्त और किसी में नहीं मिल सकता।”

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती द्वितीय विवाह के बहुत विरोधी थे। जो कोई निःसन्तान गृहस्थ अपने द्वितीय विवाह की अनुमति वा परामर्श लेने उनके चरणों में उपस्थित हुए, उन्हें महाराज ने स्पष्ट कहा—“अनेक विवाहों से सन्तान नहीं होते, उनकी प्राप्ति तो सयमी जीवन

के विताने से होती है ।” इस ऋषि वाक्य को सम्मुख रख कर जो चेष्टावान् बने, उनका जीवन तो सयमी बना ही, इसके अतिरिक्त सयमी सन्तानों ने ही उस घर में जन्म लेकर उस घर को जगमगा दिया और जीवन पर्यन्त सम्पूर्ण परिवार उनमें श्रद्धा बनाए रहा ।

महाराज का जीवन एकाङ्गी नहीं था । उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन से एक व्यावहारिक आदर्श उपस्थित किया था । यदि किसी समय जनता में भयङ्कर रोग का आक्रमण व्यापक रूप से हो गया है, तो वे सब कार्य छोड़कर उसमें लग जाते थे, यदि कहीं राष्ट्र में बाढ़-ग्रस्त जन विल-विला उठे हैं । तो उन्हें सहायता पहुँचाना उस समय उनका मुख्य कर्तव्य हो जाता था, यदि निर्वाचन के दिनों में किसी ने उनके सहयोग की अपेक्षा की है, तो उन्होंने उसका अपनी पूर्णशक्ति से सहयोग किया था । निर्वाचन क्षेत्र से वे अवैदिकता को सर्वथा विनष्ट देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने “वैदिक निर्वाचन प्रणाली” इस नाम की एक लघु पुस्तक का प्रणयन किया था । दक्षिण हैदराबाद में जब एक वर्ग पर अत्याचार हो रहे थे और उसके निवारण के लिए आर्य समाज ने सत्याग्रह आरम्भ किया था, तो अपने प्रमुख कार्यों को छोड़कर वे उसी कार्य में जुट गये थे । यद्यपि वे उस समय कार्य के भार से रुधिर-निपीड के रोग में ग्रस्त हो गये थे; पुनरपि भावी जीवन के कार्यक्रमों में वे अधिक से अधिक चमकते दृष्टिगोचर हुए ।

स्वामी जी को इच्छानुसार उनका अपना मुख्य कार्य विशेषतः अन्तिम जीवन में योगाभ्यास-रत रहना था, इसके लिए उन्होंने यदा-कदा अपने भावों का प्रकटीकरण किया भी, किन्तु तत्कालीन जनकल्याण की आवश्यकताओं को देखकर वे अपने निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर देते थे । इस प्रकार जनता की आवश्यकता ही उनका जीवन था; अतः लम्बे समय तक एकान्त सेवन के दिन उनके जीवन में दृष्टिगत नहीं हुए । वे जिस भी स्थिति में रहे, अन्त तक ब्रह्मोपासना में पगे रहे । ब्रह्म की सृष्टि में उन्हें मानव-मात्र से प्रेम था । अतः आर्येतर जन भी उनमें अनुरक्त थे । वे ज्योतिष्पुरुष चले गये, किन्तु अपनी उद्दीप्तियाँ छोड़ गए ।

जनता मोचती है कि मनुष्य, अपना जीवन ऐसा भव्य बनाने में कैसे समर्थ होता है ? और अन्त में वह महापुरुष कैसे बन जाता है ? इसके उत्तर में ऋग्वेद १-७ का छठा मन्त्र है “स नो वृषन्नमु चम सत्राद्यावन्नपावृधि । अस्मभ्यमप्रतिष्णुत” ॥ इसका भाव है—“जो

मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्यविद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अन्वकार का नाश अन्तर्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता ।”

श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती उपर्युक्त सिद्धान्त के पालन में आरम्भ से अन्त तक सतर्क और चेष्टावान् रहे थे । इस से वे बाल्यावस्था से ही चमकते चले गये । उन्होंने पूर्व महापुरुषों की भांति स्वयं को आदर्श बना कर अपने जीवन में अनेकों को परिपूत कर दिया ।

वेदानन्द वेदवागीश शास्त्री

।

ओ३म्

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

शैशवप्रकाश

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का जन्म सन् १८७६ ई० में हुआ था यह वह काल था, जब महर्षि दयानन्द अपने पचपन वर्ष के वयः में उत्तर प्रदेश का परिभ्रमण करते हुए आर्यावर्तीया सस्कृति से परिभ्रष्ट आर्त्तमानव को वैदिक सुधा-रस पिला रहे थे । ऐसा प्रतीत होता है, मानो आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द का श्रीमद् आत्मानन्द सरस्वती को आजीवन ब्रह्मचारी रख कर प्राणिमात्र के हित में रत रहने का यह एक मूक सन्देश हो । लोकोत्तर महापुरुषों की ऐसी लीलाएं लोकोत्तर ही होती हैं । वैदिक सिद्धान्तों का घोष, निरन्तर गुञ्जायमान रहे, यह पर्यवेक्षण तो सर्वनियन्ता भगवान् ने ही करना है । वह ही स्ववेद-निधि का सर्वोत्तम रक्षक और निरीक्षक है । वह ही समय-समय पर धर्म की रक्षा करने तथा उसे प्रगति पथ पर अग्रसर बनाने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को जन्म देता है ।

जन्मभूमि

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती की जन्म भूमि 'अञ्छाड़' है । राजकीय कार्यालयों में 'रनछाड़' लिखा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ मण्डल में एक ग्राम है । यह मेरठ एक प्राचीन नगर है । इसका पुरातन नाम 'मयराट' है । 'मय' एक अत्यन्त कुशल शिल्पकार था, जो अपने 'मय' नामक वंश से ही प्रख्यात था । उस वंश के पुरुष विभिन्न स्थानों में

थे, जहां-जहां इनका बाहुल्य था, वे देश उन्हीं के नाम से प्रसिद्धि पाये थे, जैसे मयवर्त (मेवात) मयराट (मेरठ)। खाण्डव वन-दाह के समय जब उस शिल्पराट् मय को योगिराज कृष्ण द्वारा सम्मति दिए जाने पर अर्जुन ने प्राण-दान दिया था, उस रक्षा के प्रत्युपकार में अर्जुन की आज्ञासे श्री कृष्ण की प्रेरणा पाकर उसने धर्मराज युधिष्ठिर के एक ऐसे-सभा भवन का निर्माण किया था, जिसकी सुषमा इन्द्रपुरी की कान्ति को भी निष्कान्त करती थी। पश्चात् इसी का नाम इन्द्रप्रस्थ रक्खा गया था। शिल्पकौशल से विख्यात इस मय की निवासभूमि मेरठ थी।

मेरठ के ही आंचल में पृथ्वीराज के पितामह 'विग्रहराज' ने यवनो के छक्के छुड़ाए थे। जब सोमनाथ के मन्दिर पर गजनवी ने आक्रमण किया था, तब भी मेरठ के राजा श्री हरदत्त सिंह ने ही उसके दाँत खट्टे किए थे।

महमूदगौरी ने गजनवी के प्रतिशोध के लिए जो आक्रमण किया, उसे मृत्यु के घाट यहाँ के वीरो ने ही उतारा था। पश्चात् कुतुबुद्दीन खिलजी, तुग़लक, और लौधी भी यहां के सिंहो के समक्ष खेत रहे।

मेरठ नगर ही स्वदेशानुरागी श्री मंगलपाण्डे के बलिदान के पश्चात् सन् १८५७ के विप्लव का प्रारम्भ कर्त्ता बना। मेरठ से प्रारम्भ होने वाले इस विप्लव ने ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ शिलान्यास को हिला डाला। यद्यपि ब्रिटिश शासन के तत्कालीन क्रूर अत्याचारों से भारत वासी अतिम्लान हो त्रायस्व-त्रायस्व पुकार उठे थे, पर उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो चुका था कि स्व सङ्घटन को सुदृढ़ बनाकर किसी-न किसी समय वे अंग्रेजों को भारत भूमि से उखेड़ देंगे। स्वतन्त्रता के इस सूत्र-पात के पश्चात् ही इलाहाबाद जलियां वाला बाग, कानपुर और झांसी में रक्त की अविरल धाराएँ बही थीं अतः स्वातन्त्र्य संग्राम में भी हमारे चरित्र नायक स्वामी आत्मानन्द सरस्वती की जन्म भूमि मेरठ का स्थान प्रथम और प्रमुख माना जाता है।

मेरठ से उद्भूत उस विप्लव के अनन्तर मेरठ मण्डल के अधिवासी अंग्रेजों की आंखों में अहर्निश खटकने लगे थे। ब्रिटिश शासकों ने

जितना भी बन सका, इस समृद्ध भूप्रदेश को आर्थिक दृष्टि से निर्वल बना डाला । ब्राह्मण तो थे ही पहले से त्यागीयो, तपस्वी और निर्धन । विप्लव के पश्चात् हुए अत्याचारो ने उन्हें और भी घात पहुँचाया; किन्तु ऐसी घटनाओं से तपस्याग्नि से प्रतप्त मनुष्यों का आत्मज्ज्ञान उत्तरोत्तर निखरता ही है, धूमिल नहीं होता । उनका यह आत्मज्ज्ञान जीवन-संग्राम की उन्नतावनत अवस्थाओं में अतिधीरज बधाता है । आद्यसृष्टि से अद्य पर्यन्त भारत का यह अमूल्य निधि सुरक्षित चला आ रहा है जिसका प्रभाव भारतवासियों के अन्तःकरण में अति गम्भीर है ।

परिवार परिचय

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के पिता श्री पण्डित दीनदयालु जी उपर्युक्त निधि के धनी थे । सम्भवतः उन्हें भी यह निधि उनके पिता श्री पण्डित बिन्दराजी से उपलब्ध हुआ हो । पर यह निर्विवाद सत्य है—आत्मानन्द जी सरस्वती ने इसे अपने माता और पिता से ही बहुत अशो मे प्राप्त किया था ।

श्री पण्डित दीनदयालु जी के समीप कृषि—योग्य वत्तीस बीघा भूमि थी, जिसका आय, व्यय-भार अधिक होने के कारण अपर्याप्त रहता था, किन्तु घरेलु जीवन के लिए अन्न पर्याप्त हो जाता था । घर पर दो बैल, एक भैंस और एक गाय चतुष्पदो मे थी । ग्रामीण जनो का हृदय पण्डित दीनदयालु जी के प्रति पुष्कल श्रद्धा से भरपूर था वे सीधे सादे गौड़ ब्राह्मण थे । परम्परा से पौरोहित्य कर्म भी परिवार मे चला आ रहा था । वह भी आर्थिक सङ्कट मे यदा-कदा सम्बल बन जाता था । आपके पौरोहित्य कर्म की धाक सब पर थी । जब कभी भी ग्राम मे किसी विशिष्ट कार्य के निमित्त ग्राम्यजन एकत्रित होते थे, वे श्री पण्डित दीनदयालु जी का अवश्य स्मरण रखते थे । उनके बिना उन्हें वह सभा चन्द्रमा से रहित शर्वरी के समान प्रतीत होती थी । वे दरिद्र-नारायण और धनी मानी सकलजनो के समान रूप में हितैषी एव पय-प्रदर्शक थे । पौरोहित्य कर्म से उन्हें यत्किञ्चित् उपलब्धि हो अथवा न हो, वे स्व कर्तव्य कर्म से विमुख कदापि नहीं हुए । यह उनका प्रण था ।

हिन्दी भाषा के साथ-साथ उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान भी था । लोगो को भावनाओं को परिष्कृत करने के हेतु वे यदा-कदा सीता,

द्रापदी, सावित्री; अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण की पवित्र कथाएं भी सुनाया करते थे।

इन विलक्षण गुणों से अनुप्राणित पण्डित दीनदयालु जी वैद्यक में भी विचक्षण थे। द्वार पर आगत रोगार्त प्राणी को वे शीतल वचनो से शान्ति प्रदान करने के अनन्तर यथाशक्य औषध भी दिया करते थे। उनमें नाम मात्र को भी भेदभाव न था। इतना ही नहीं यदि वे किसी के सम्बन्ध में किसी से रुग्णता का समाचार सुन लेते थे, तो बिना आहूत ही स्वयं औषध की पुडिया लेकर रोगी के गृह पर जा उपस्थित होते थे। यदा-कदा इस कार्य में शीघ्रता लाने के निमित्त उनकी पत्नी श्रीमती धनदेवी जी भी सहयोग दिया करती थी। वे तत्क्षण ओषधियां कूट-पीस छानकर पतिदेव को समर्पित कर देती थी। पण्डित दीनदयालु जी इस वैद्यककृत्य से किसी प्रकार के शुल्क वा धन की आशा नहीं रखते थे। सब कुछ यह सार-संभार वे स्वशान्ति-निमित्त ही किया करते थे। किसी को दुःखी देख कर उनका हृदय पसीज जाता था, जब उन्होंने जन्मानुजन्म करुणा की ही उपासना की थी, तो भगवान् ने भी उन्हें करुणा से ही अलङ्कृत किया था, न कि धन-सम्पत्ति से। परिवार में श्री आत्मानन्द सरस्वती के जन्म से पूर्व दो बहनें, दो भाई उनके और थे। उत्पाद-क्रम से प्रथमा एवं ज्येष्ठा भगिनी निहालदेवी का वयः उस समय तीसवें वर्ष को पारित कर रहा था। निहालदेवी से छोटे दो सहोदर भ्राता हरनारायण और हरदेवा तथा एक बहिन ज्ञान देवी थी। स्वामी आत्मानन्द का क्रम पञ्चम और अन्तिम था। वे स्व ज्येष्ठ भ्राताओं से क्रमशः वयः में बीस और पांच वर्ष न्यून थे। द्वितीया भगिनी का वयः तीन वर्ष अधिक था। चारों भाई बहनों को अपना छोटा भाई अति प्यारा था। माता धनदेवी का हृदय तो सभी के लिए एक सी दया दर्शाता था; पर उस समय छोटे पुत्र का पालन अन्य दुलारों की अपेक्षा विशेष सावधानी चाहता था, अतः बड़े के संरक्षण में न्यूनता भले ही रह जाय, बालक आत्मानन्द का ध्यान वे विशेषतः रखती थी।

ब्राह्मण तथा पुरोहित होने के नाते श्री पण्डित दीनदयालु जी ने अपने सब बालकों के जातकर्म आदि संस्कार कुल में प्रचलित प्रथा के अनुसार विधिवत् अति प्रसन्नता से किए थे। श्री आत्मानन्द सरस्वती का जब नाम करण संस्कार हुआ तब बन्धु बान्धव परिवार परिजनों ने शुभाशीष के साथ उन्हें अपने वरद हस्त से आप्यायित किया।

नामकरण के उपरान्त वे तत्कालीन निर्धारित 'मुख्त्यार' नाम से व्यवहृत होने लगे ।

बालक मुख्त्यार का शेषव काल अति आकर्षक था—गोलमटोल रक्ताभ मुखमण्डल, मन्द-मन्द मुस्कान लिए प्रसन्न वदन, सुडील शरीर, चलने के लिए मुट्टियां बाधकर आगे पग रखने का उपक्रम आदि गुण और चेष्टाएं गृहागत ललनाओं के चित्तों को बरबस ही लुभा लेती थी । उनकी लुभावनी सुन्दर मूरत में वे किस कार्य से वहाँ आई थी, सब कुछ भूल जाती थी । इस प्रकार दिन व्यतीत होते गये और हमारे चरित्र-नायक बड़े होते गये ।

भौगोलिकस्थिति

कृष्णा नदी अञ्छाड़ ग्राम के पूर्विय भूतल चरण को प्रक्षालित करती हुई आगे बढ़ती है । उसमें बारह मास जल रहता है । ग्रीष्म ऋतु में नदी का पाट लगभग पन्द्रह मीटर रह जाता है; किन्तु गहराई बहुत बढ जाती है । अतः पारावार के लिए लकड़ी का एक पुल बाध लिया जाता है, जो वर्षा काल में स्वयं वह जाता है । उस समय नौका ही आवागमन का एक मात्र साधन बनती है ।

आर्य सस्कृति में जल, शान्ति का प्रतीक माना गया है । अतः तीज-त्यौहारों एवं उपवास, व्रत आदि के दिनों में अञ्छाड़ ग्रामवासी उस कृष्णा नदी के पवित्र जल से ही अपना अभिषेक करते हैं । अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते एवं पूजा-रत रहते हैं । ग्राम से पाँच सहस्रमान* दूर एक पञ्चतीर्थी स्थान है । वहाँ पर पाँच नदियाँ मिलती हैं; जिनके नाम कृष्णा, हिण्डन, वाण, काली और कागाडूवनी हैं । इन नदियों के मध्य भाग में चान्द्रायण वन स्थित है । 'वारणावत' नाम से महाभारत में जो वर्णन आता है, वह कृष्णा और हिण्डन के सङ्गम पर 'वरनावा' नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ कतिपय शिलालेख भी हैं; जो अपने काल और महत्त्व का दिग्दर्शन कराते हैं । उस स्थान की शोभा-सुषमा देखते ही बनती है । वह देवस्थान माना जाता है, जो पर्यटन के लिए प्रायः लोगों के हृदयों में अपना विशेष स्थान रखता है । इन देवस्थानों के संस्कार बालकों के अन्तःकरण में अङ्कित होजावे, इस दृष्टि से श्री पण्डित दीनदयाल जी किसी-न किसी बालक को, जो चलने और समझने में समर्थ होता गया, अपने साथ ले जाया करते थे । वे मार्ग में

*किलोमीटर

चलते-चलते मनोरञ्जक कहानिया भी उन्हें सुनाया करते थे । बालक मुख्त्यार को भी इस अवसर का लाभ उपलब्ध हुआ ।

बालक ने जब सात वर्ष के वयः में पदापर्ण किया, तो पिता जी ने उन्हें अपने साथ वडौत भी ले जाना आरम्भ कर दिया, जो अञ्छाड से ११ सहस्रमान की दूरी पर है । श्री पण्डित दीनदयालु जी वहाँ यदा-कदा आवश्यक गृह-सामग्री क्रय करने जाया करते थे । वहाँ अच्छी मण्डी है । †सयान ‡स्थात्र है, जो देहली ग्राहदरे से सहारनपुर को जाने वाले लघु सयान पर सातवाँ स्थात्र है ।

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

शिक्षा प्रकाश

उन दिना आज कल की भाति शिक्षा पर बहुत बल नहीं था । अतः सात-आठ वर्ष के वयः तक बालक केवल खेलते कूदते ही फिरा करते थे । बालकों का जीवन नितान्त शान्त और सादा रहा करता था । वृद्ध महानुभाव भी इसी वृत्ति में पगे हुए थे । ससार की वर्तमान चका चौंध से वे सर्वथा अछूते थे । सीधे सादे सरल प्रकृति के मानव थे । हिन्दुओं के तेतीस करोड़ देवता विदेशियों के लिए ये भारतवासी ही थे । उन दिनो ग्रामीण जन काम काज के योग्य ही थोड़ा-बहुत अध्ययन किया करते थे अथवा जीवन-निर्वाह के साधन जिनके अत्यन्त अल्प थे, प्रायः वे ही स्कूलों के चक्र लगाया करते थे । ब्राह्मण परिवारों के लिए तो अध्ययन अनिवार्य माना जाता था । बालक मुस्त्यार जब नवे वर्ष की अवस्था में चल रहे थे, तो उन्हें ग्राम की प्रारम्भिक पाठशाला में प्रवेश दिला दिया गया । बूढपुर ग्राम के श्री पण्डित भगवाना जी पाठशाला के अध्यापक थे । पाठशाला का स्थान ग्राम की चौपाल था । गनै. शनै. अक्षरायास से वे प्रतिभाके निखार में आने आरम्भ हो गये । अध्यापक द्वारा दिए गये पाठ को वे झटिति कण्ठ गत कर लेते थे । इस कारण गुरु देव का शिष्य में विशेष अनुराग हो गया । दो वर्ष में दो श्रेणियां उन्हो ने उत्तम योग्यता से उत्तीर्ण की । प्रतिभा सम्पन्न पुत्र से माता-पिता भी प्रसन्न थे । पश्चात् श्री पण्डित भगवाना जी वहा से नसीली ग्राम में चले गये और वही अध्यापकीय कर्म में लग गए । पण्डित दीन-दयालू जी ने भी उनकी सेवा में उपस्थित हो, मुस्त्यार को दो कक्षाएं एक ही वर्ष में पारित करा देने का निवेदन किया । भगवाना जी ने इसे स्वीकार कर लिया । इस प्रकार मुस्त्यार जी ने आयु के बारह वर्ष

व्यतीत होते-होते चतुर्थ श्रेणी पारित करली। नसौली ग्राम में चतुर्थ कक्षा तक ही पाठगाला थी।

पश्चात् श्री मुख्त्यार जी श्री पण्डित नवल दत्त जी के समीप जो उनके दूर के सम्बन्ध में फूफा लगते थे, लाख ग्राम में निवास करने लगे। पण्डित नवलदत्त जी का एक पुत्र था, जो बहुत नटखट था, उस पर उन्हें विश्वास न था। श्री पण्डित जी ने अपने सन्दूको की चाबी श्री मुख्त्यार जी को दी हुई थी। वह उन्हें बहुत तंग करता और चाबी मांगता रहता था; किन्तु श्री नवल जी की ओर से उसे ताली देने का प्रतिषेध था। श्री मुख्त्यार जी हृदय के पवित्र और आदर्श आदेश पालक थे। उन्हें यह झगडा न रुचा, अतः वर्ष-समाप्ति पर वे अपने फूफा और गुरु श्री नवल दत्त जी को मञ्जूषओ की ताली सभलवाकर घर चले आये। कुछ दिनों के पश्चात् श्री नवल जी गाड़ी लेकर अच्छाड़ आए और श्री मुख्त्यार जी को साथ ले जाने लगे। रुचि न होने पर भी वे उनके साथ चल तो पड़े; किन्तु साथ में लाख ग्राम ले जाने के लिए लिया हुआ लोटा थाली स्वग्राम की चौपाल में चुपके से रख चले। जब गाड़ी के साथ-साथ बढ़ीत तक पहुँच गए, तो घर लौट आने के लिए उन्होंने श्री फूफा जी से आज्ञा ले ली। घर लौटने का विशेष कारण उन्होंने चौपाल में लोटाथाली छूट जाना वर्णित किया। श्री नवल जी ने कहा- “अच्छा शीघ्र जाकर पहले पात्र सभाल लो, किसी समय पुनः आकर मैं तुम्हें ले जाऊँगा।”

श्री मुख्त्यार जी को अपने अध्ययन में अवरोध हो जाना पसन्द था, किन्तु पारस्परिक वैमनस्य उन्हें न रुचता था। निकटवर्ती स्थानों में शिक्षा का और कही उचित प्रबन्ध भी न था। इस प्रकार अग्रिम शिक्षा-क्रम अवरुद्ध हो जाने पर वे ज्येष्ठ भ्राता श्री हरनारायण के साथ कृषि कर्म में सहयोग देने लगे। श्री हरनारायण जी अपने लघु भ्राता श्री मुख्त्यार से अति प्रेम दर्शाते थे। कनिष्ठ भ्राता के शिक्षा-क्रम का अवरोध उन्हें खटकता था, किन्तु कुछ कर भी न सकते थे।

एक दिन श्री मुख्त्यार जी घास की गठरी सिर पर रखके खेत से घर ला रहे थे। कि मार्ग में खुल गई। उसे दुबारा बांधने के लिए पास को दबाते समय, जो घुटने का प्रबल धक्का दिया, तो एक बड़ा शूल पग में घुस गया। वह खजूर का काटा था, जो कही घास में आ गया था। उससे बड़ा कष्ट रहा, वह ठीक होने में एक मास ले गया।

सभी पारिवारिक जनो का व्यवहार श्री मुख्त्यार जी के प्रति अति प्रेम पूर्ण था। उन पर कार्य करने के लिए कोई बल न देता था। जितना

कुछ भी वे किया करते थे, उसमें उनकी स्वेच्छाचारिता ही थी; अतः किसी कार्य का उत्तरदायित्व भी उन पर न था। खेलने-कूदने, कोलाहल करने की प्रवृत्ति उनमें न थी। वे अपने इससे [पूर्व वय में भी शान्त स्वभाव और एकान्त प्रिय थे। वे अपनी विश्रान्ति (वैठक) में बैठे रहते थे। उनकी प्रत्येक चेष्टा में निरालापन था। सब भाई बहनो से उन केरग-रूप में भी दिव्यता थी। सभी को वे प्रिय दीख पड़ते थे। माता जी उनके भोजन में कुछ विशेष ध्यान रखती थी। भाई-बहिन भी उन्हें खिलाकर प्रसन्न होते थे।

श्री पण्डित दीनदयालु जी शिवोपासक थे और थे अतिश्रद्धावान्। शिवार्चन में उन्होंने कदाचित् प्रमादवश निर्धारित वेला का अतिक्रमण नहीं किया। ग्राम के शिवालय में वे प्रतिवर्ष शिवरात्रि से कुछ दिन पूर्व शिव-कथा का सत्र भी लगाया करते थे। उन के परिवार में प्रायः सभी जन अन्तिम दिन शिव-व्रत भी रक्खा करते थे। किन्तु इसके लिए किसी को बाधित नहीं किया जाता था। श्री मुख्तियार जी ने शिव-महिम्न स्तोत्र के श्लोक शनैः शनैः कण्ठस्थ कर लिए थे। उनके स्वर में पदलालित्य और माधुर्य विराजता था। उनके आयु का वह ऐसा काल अति वाहित हो रहा था, जो उन्हें अभी विद्याध्ययन की ही प्रेरणा दे रहा था, पाच छ वर्ष विद्या के अभाव में उनके व्यर्थ चले गये। पण्डित दीनदयालु जी को पुत्र के अध्ययन की प्रभूत चिन्ता थी, अतः वे श्री पण्डित परमानन्द जी के समीप उनके ग्राम वामनौली गए जो अञ्छाड़ से पाँच सहस्रमान दूरी पर है। उनसे विचार-विमर्श करके उन्होंने पुत्र के अध्ययन की व्यवस्था उनकी शिष्यता में कर दी। श्री पण्डित परमानन्द जी काशी के उद्भट विद्वान् थे। उन्होंने श्री मुख्तियार जी को सारस्वत व्याकरण का पाठ देना प्रारम्भ कर दिया। अब मुख्तियार के केवल दो कर्म थे—शिव-स्नान करा देना और वामनौली जाकर सारस्वत का पाठ ले आना। शिव-पूजा में उनकी अभिरुचि न थी। अतः उन्होंने पिताजी से निवेदन किया—“पिताजी ? मैं शिव स्नान करा दिया करूँगा और पूजा आप कर लिया कीजिये। पूजा करने में मुझे गुरुदेव के चरणों में पहुँचने में विलम्ब की सम्भावना है”। कुछ दिनों के पश्चात् उन्होंने वामनौली ही रहना आरम्भ कर दिया। प्राप्त हुए सिद्धे की वे वही रोटियाँ पका लेते और खा लेते थे। यह क्रम उनका कुछ ही दिन चला। पुनः प्रतिदिन घर आते-जाते रहे।

निर्धनता की चिन्ता परिवार की सभी व्यक्तियों में व्याप्त थी।

ससार की परिपाटी यह है कि वह दान वहाँ देता है जहाँ उसे उसका योगदान करने वाले चारण मिलते हैं। जहाँ आवश्यकता है, वहाँ के लिए उसके द्वार अवरुद्ध रहते हैं। ऐसे स्थल उसकी दृष्टि से सर्वथा ओझल बने रहते हैं। निर्धन पुरुष यदि ऋणी होकर निर्वाह करे, तो वह कभी ऋण-मुक्त नहीं हो पाता। जगत् में बड़ा घराना बन से मापा जाता है। वनाभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। श्री दीनदयालुजी के घर पर शीतकाल के दिन बड़ी कठिनता से कटते थे। ग्राम में न वास करते हुए आपको अन्य साधन उपलब्ध न होता था। उनके लिए एक ज्योतिष ही ऐसा विषय था जिससे कालान्तर में कुछ सौख्य समृद्धि के दिन आने की सम्भावना थी। वे अल्प ज्योतिर्विन् थे, जो बिना पैसे के तिथि और दिन बता सकते थे। वित्तोपार्जन के लिए तो ज्योतिष के उच्च ग्रन्थों का अध्ययन अपेक्षित है। उन्होंने केवल होडा चक्र और गीघ्रवोध ही पढ़ा था। पुत्र को उत्तम ज्योतिर्वित् बनाने के लिए उन्होंने उसे अपनी उस विद्या का प्रदान करना आरम्भ कर दिया। ज्योतिष पटल की ओट में उलटी सीधी बातें बना कर लोगों से धन ऐठना पण्डित जी की प्रकृति से बाहर था; किन्तु उन्हें यह विश्वास अवश्य था कि यदि ज्योतिष में कोई पारङ्गत हो जाये तो वह निर्वाह-योग्य पुष्कल धनराशि अर्जित कर सकता है। ये भाव पिता ने पुत्र के मानस पटल पर भी भलीभाँति अङ्कित कर दिए थे।

अब श्री मुख्त्यार जी विद्याध्ययन की दृष्टि से कहीं दूर निकल जाना चाहते थे; किन्तु श्रद्धेया माता जी के जीवनकाल में उन्हें यह कार्य उचित प्रतीत न होता था। यह उनकी प्रतिज्ञा थी कि माता जी के रहते वे दूर नहीं जाएँगे। कालान्तर में दैव ने ऐसा खेल खेला कि छोटी दीवाली के दिन पैसठ वर्ष के आयु में वे परलोक सिंघार गयी।

गृहपरित्याग

एक दिन श्री हरदेवा जी उन्हें खेत में पानी देने के लिए अपने साथ ले गए। कुएँ से चरस द्वारा पानी निकाल कर सिंचाई करनी थी। चरस के पकड़ने का काम हरदेवा जी ने स्वयं लिया और लाव में किल्ली लगाकर बैल हाँकने का काम लघु भ्राता को दिया। एक बार किल्ली लगाने में उनसे कुछ भूल होगई, जिससे चरस के उल्टा कुएं में जाने की आशङ्का बन गई। इस पर श्री हरदेवा जी ने उन्हें बहुत धमकाया तथा ताड़ना भी की। श्री मुख्त्यार उस समय समुद्र-समान गम्भीर बने रहे; परन्तु धमकाने के वे गन्ध उनके हृदय में

तीरवत् चुभते रहे । उनसे गृह-त्याग के विचार-तरङ्ग उत्पन्न होने लगे, जो उनके मानसवर-सागर को ऊपर से नीचे तक उद्वेलित कर रहे थे । उनके हृदय में तत्कालीन गृह-त्याग का कारण वैराग्य न था अपितु गार्हस्थ्य वातावरण से दूर रहकर अग्रिम शिक्षा के आरम्भ का एक उपक्रम था । यत विद्याध्ययन के सस्कार उनके हृदय में बहुत गम्भीर थे, अतः इसके अतिरिक्त उनके मन का समाधान अन्यत्र न होता था । विचारों के इस सङ्घर्ष ने उन्हें शान्त न रहने दिया । विक्रम सवत् १६५६ का वह वर्ष अच्छाड़ वासियो को स्मरण बना रहा, जब वे प्रतिदिन के समान शिव-शङ्कर को स्नान कराके घर से निकल पड़े थे । उस दिन उनके पग श्री पण्डित परमानन्दजी की ओर नहीं बढ़ रहे थे, ज्योतिष के आचार्य की अन्वेषणा कर रहे थे । उन्होंने एक समय पूज्य पिताजी से श्रवण किया था कि श्रीनगर के ज्योतिषी इस विषय में पारङ्गत होते हैं । उनके लिए भूत, वर्तमान और भविष्यत् के वृत्त बता देना कठिन नहीं है । उन्हें उससे प्रचुर धनोपलब्धि भी हो जाती है ।

श्री मुख्त्यार जी को क्या पता था कि विश्व अति विशाल है, उसमें भारतवर्ष भी लघु प्रदेश नहीं है । वे तो ग्रामवासी एक भोले-भाले बालक थे, जो पच्चीस-तीस सहस्रमान से अधिक कभी बाहर नहीं गए थे । स्वोद्देश्य-पथ पर सतत चलते हुए उनका एक व्यक्ति से साक्षात् हुआ, जो उनके समक्ष से आ रही था । उन्होंने उससे पूछा 'श्रीनगर कितनी दूर है ?' उसने उत्तर दिया—'यहाँ 'श्रीनगर' नाम का कोई ग्राम नहीं है । मैंने इस नाम का कोई ग्राम न अभी तक देखा है और न सुना है ।' इस प्रश्नोत्तर में दोनों एक दूसरे को पार कर गए । इस उत्तर ने मुख्त्यार को कुछ अनुत्साहित किया । वे थोड़ी दूर चलकर खड़े हो गये और सोचने लगे—'अब किधर चला जाए ? बिना जानकारी न जाने कहाँ पहुँचूँगा । नित्य प्रति की भाँति भोजन तो साथ में बधा ही है, अतः भूख की तो कोई चिन्ता है नहीं । अच्छा ! और आगे बढ़ा जाय, सम्भवतः कोई दूसरा पुरुष ऐसा मिल जाय, जो श्रीनगर के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाल सके । यह सोचकर वे आगे बढ़ गए । मार्ग छोटी पगडण्डी का था । दूर, अपने-अपने खेतों पर कृषकजन कृषि कार्य में व्यस्त थे । भय तो वहाँ किसी प्रकार का न था; परन्तु उस पगडण्डी पर आता जाता कोई पुरुष उन्हें दृष्टिगत न हो रहा था, जिससे अपना समाधान पाते । वे अपनी ही विचार-धारा को साथ लिए पाँच सहस्रमान आगे निकल गए । शत्रु गरम था,

आकाश विहारी प्रचण्ड मार्तण्ड अपने प्रतप्त तनु की 'प्रखर-किरणों से उनके शरीर को भेद रहा था। उसकी वह भेदन-क्रिया उन्हें उनके मार्ग से विरत करने में असमर्थ थी। हाथ से कते-बुने मोटे खद्वर का पहना हुआ कुर्ता शरीर से निकलते हुए प्रस्वेद बिन्दुओं को साथ-साथ पी रहा था, मन्थर गति से बहता हुआ पवन उष्णता के साथ मिलकर कुर्ते की उस आर्द्रता को सुखा रहा था। मुख मण्डल पर प्रस्वेद बिन्दु एकत्र होकर सूक्ष्म और लम्बायमान रेखा बनाते हुए नीचे ढलक जाते थे। कभी-कभी वे दृष्टि को भी तिरोहित कर देते थे। मध्याह्न का समय निकट था। कृषक-जन कृषि-कर्म से निवृत्त होकर हाथ में और कन्धों पर कस्सी फावड़े लिए लम्बे-लम्बे डिग भरते हुए घर का मार्ग मापने लगे। श्री मुख्त्यार ने उनमें से कुछ को सीधे जाते और कुछ को अपनी ओर आते देखा। निकटस्थ होने पर श्रीनगर के प्रश्न का उत्तर उन्होंने भी नकारात्मक ही दिया। वे अपने घर पहुँचने की धुन में थे, अतः शीघ्र आगे निकल गए और श्री मुख्त्यार थोड़ी दूर और चलकर एक सघन वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करने लगे। वही एक ओर छोटा-सा कूप था, जिस पर रस्सी और डोल पड़ा था। हस्त-पाद प्रक्षालन के पश्चात् उन्होंने पाथेय लिया और पानी पिया। यत्किञ्चित् पुनः विश्राम करने लगे थे कि उन्हें निद्रा ने आ दबाया। आगे चलने की लगन थी, अतः शीघ्र उठकर धूप की अवहेलना करते हुए शान्तिप्रद उस शीतल छाया को छोड़ चले। उनके पग में उपानत् न थे, अतः उष्णता असह्य हो जाने पर वे पगडण्डी के दोनों किनारों पर उद्भूत घास का आश्रय लेते थे। जिस प्रचण्ड धूप में लोग ग्राम्य-विश्रान्तियों में विश्राम ले रहे थे, उसकी अवहेलना करता हुआ श्रीनगर अन्वेषण का वह अधिक पथिक आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। जब वे ग्राम ग्रामान्तर के बाहर से निकलते हुए बहुत दूर पहुँच गए और उष्णता की वृष्टि से दिवाकर के परिश्रान्त हो जाने पर गृह द्वारों से बाहर आकर जब कृषक पुनः खेतों में दृष्टिगोचर होने लगे, तो उन्होंने समीप आए एक पुरुष से वही अपना उद्दिष्ट मार्ग पूछा, किन्तु वहाँ भी नकारात्मक उत्तर ही पा सके। आगे चलकर कतिपय दयार्द्रजनों ने उनसे स्वयं ही उनका परिचय प्राप्त करने का यत्न किया; किन्तु उनमें भी किसी को श्रीनगर का अभिज्ञान न था। अन्ततः हताश होकर वे अपने ननिहाल में पहुँच गए, जो पलड़ा-पलड़ी के समीप भूण्डपुर में है। वहाँ आपने श्रीनगर सम्बन्धी कोई चर्चा न चलाई। दो दिन निवास कर, आप 'कुटवा' ग्राम पहुँच गए, जहाँ आपकी दोनों बहनें

परिणीता (विवाहिता) थी, कुटवा ग्राम में आपका आगमन दो बार पहले भी हो चुका था। किन्तु इस बार यहाँ पहुँचने का मार्ग कई सहस्रमान का चक्कर लेकर था। वहनो से साक्षात् होने पर पारस्परिक प्रेम उमड़ आया, जो शीघ्र ही अविरल अश्रुधारा में परिणत हो गया। भाई को एकाकी आया देख, उन्होंने आश्चर्य के साथ गृह-सम्बन्धी कुशल-क्षेम पूछे। पश्चात् उन्होंने अपना वह ही राग अलापा और बलपूर्वक कहा—“मुझे श्रीनगर का मार्ग बता दो। मैं वहाँ जाकर ज्योतिष पढ़ूँगा। मैं घर से बिना पूछे चला आया हूँ। दो दिन नानाजी के यहाँ रहा, अब घर जाने की इच्छा नहीं है।” प्रिय लघु भ्राता के इन शब्दों को सुनकर दोनों वहने घबरा गईं और उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा—“श्रीनगर तो हम नहीं जानती, बिना पूछे चले आने से घर पर सब दुखी होंगे। कितने दिन वहाँ से चले होंगे?” “तीन” मुख्त्यार ने उत्तर में कहा।

बन्धु-बान्धव-समेत श्री पण्डित दीनदयालुजी मुख्त्यार के वामनौलो से न लौट आने पर चिन्ताग्रस्त थे। वे थोड़ी रात्रि व्यतीत होने पर ही घर से उन्हें खोजने निकल पड़े थे। जब वे श्रीपण्डित परमानन्द जी के घर पहुँचे, तो ज्ञात हुआ कि मुख्त्यार आज यहाँ नहीं आया है। वे रात्री वही बिताकर बहुत प्रातः घर लौट आए। सम्भव है मुख्त्यार घर पहुँच गया हो; किन्तु जब घर पर उन्हें न देखा, तो पिता जी के साथ सभी पारिवारिक सदस्य चिन्ता-कुल हो उठे। समस्त ग्राम में समाचार विस्तार पा गया कि मुख्त्यार घर से भाग गया है। अञ्छाड़ ग्राम के सहृदय बन्धुओं को इधर-उधर उन्हें खोजने भेजा गया। लोगो ने ईशेपुर के टीले आदि भी देख डाले, पर वहाँ हो तो मिले। अतः सब निराश होकर घर आ गए। फिर पण्डित दीनदयालुजी अपने समुराल गए। वहाँ से पता लगा कर, वे सीधे कुटवा पहुँचे। वहाँ श्री मुख्त्यार जी विराजमान थे ही। पुत्रियों ने पिताजी को पृथक लेजाकर कहा—“पिताजी! मुख्त्यारजी को भर्त्सना मत करना, यह कुछ और ही घुन में है, यह ज्योतिष पढ़ने के लिए श्रीनगर की खोज कर रहा है। श्रीनगर न मिलने से अब यह निराश हो गया है। घर जाने की इसकी इच्छा नहीं है। अतः इसे यहाँ ही रहने दीजिए। आगे जैसा होगा देख लेंगे।”

श्री मुख्त्यार के एक वहनोई ने, जिस दिन वे कुटवा पहुँचे थे, बहुत प्रातः उठकर अञ्छाड़ की ओर, सूचना देने के लिए, ग्रन्थान

कर दिया था। २५ सहस्रमान (१५ मील) लम्बे इस मार्ग को पार करके वे मध्याह्न से पूर्व ही वहाँ पहुँच गए थे।

अब श्री मुख्त्यारजी कुटवा में निवास कर, अपने भागिनेय श्री दाताराम और श्री रघुवीरशरण के साथ रहकर, पारस्परिक मेल-मिलाप से सुख शान्ति के दिन बिताते रहे।

श्री मुख्त्यार की इस गृह-पलायन घटना ने समस्त सम्बन्धी एवं परिवार परिजनो को सचेत कर दिया, अतः उनका यह भूरि प्रयास रहा कि किसी के मुख से कोई ऐसा शब्द न निकले, जो मुख्त्यार को चोट पहुँचाने वाला हो।

मानव-देह भले ही छोटा बड़ा हो, आत्मा तो उन देहो में समान ही है, जो पृथक्-पृथक् कृतकर्म के अनुसार मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार उपकरण लिए हुए है। देह की छुटाई और बड़ाई मानव के भावों को मापने का ठोक मापक यन्त्र नहीं है। विशिष्ट चित्त आदि उपकरणों से सयुक्त आत्मा लघु देहो में भी विकास के साधन उपलब्ध न होने पर औषध पुटपाक की भाँति भीतर ही भीतर सन्तप्त होता रहता है। उन्नति के उपाय की झलक आने पर उसका यह सन्ताप असह्य होकर फूट निकलता है। भले ही श्री मुख्त्यार जी की अवस्था २० वर्ष थी, परन्तु उनके हृदय में विद्या-प्राप्ति के वे अङ्कुर-विद्यमान थे, जो किसी समय प्रस्फुटित होकर उनसे कठोर से कठोर तप कराने के लिए समुद्यत थे। आवश्यकता होने पर वे उनसे पर्वतमालाएँ लघा सकते थे। शरीर-शोषण करा सकते थे।

मुख्त्यार के इस गृह-त्याग की घटना ने उस ब्राह्मण परिवार को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे उसके हितार्थ कोई-न कोई कार्य शीघ्र खोजे, जिससे उसकी चित्त-वृत्ति तत्कार्य में रत रह सके।

अध्यापकीय एवं उसका परित्याग

श्री मुख्त्यारजी माता-पिता के होनहार पुत्र थे। वे माता-पिता के प्रति स्वकर्तव्य को समझते थे। जब उनके विद्या-प्राप्ति विषयक समस्त प्रयास विफल हो गए, तब सर्वथा हताश होकर वे पितृ ऋण से उन्मुक्त होने के लिए विभिन्न उपाय सोचने लगे। बिना काम के उन्हें समय बिताना अच्छा न प्रतीत होता था, उन्होंने उसी कुटवा ग्राम में अध्यापक कर्म के लिए दौड़ धूप आरम्भ करदी। बहनोइयो ने भी उनका मार्ग प्रदर्शन किया। भरपूर किया गया प्रयास समय आने पर

अपना परिणाम दिखाता है। अन्ततः उन्हें मुजफ्फरनगर के उसी कुटवा ग्राम में चौथी कक्षा के अध्यापन का कार्य उपलब्ध हो गया। उन दिनों ब्राह्मण ही अध्यापन कार्य पर नियुक्त किए जाते थे। श्री मुख्तियारजी दत्त-चित्त होकर वहाँ पढ़ाने लगे। साढ़े बीस वर्ष की अवस्था और समुचित उच्चता होने के कारण वे पाठशाला में बालक से प्रतीत होते थे। गुणों की दृष्टि से देखा जाय, तो गुण उनमें एक विशिष्ट अध्यापक के थे। अध्यापन-कार्य में वच्चो के प्रति स्नेह-प्रेम और दया उनके गुणों को अत्यधिक निखार रहे थे। निर्धन और धनी सभी बालकों के साथ समानता का बर्ताव उनके उच्च आत्मा का द्योतक था। विद्यार्थियों के अक्षम्य अपराध करने पर भी उन्हें ताड़ना देने के स्थान पर दोष-दर्शन पूर्वक समझाने में उनका विशेष प्रयास रहता था। उनके अध्यापकत्व का कार्य-काल लगभग छह महीने बीता होगा कि पाठशाला के एक निरीक्षक निरीक्षणार्थ उनकी पाठशाला में आए। विद्यार्थियों का निरीक्षण करने और पञ्जिका में प्रशस्त सम्मति लिखने के उपरान्त अध्यापक पद पर प्रतिष्ठित इस समुचित उच्चता वाली अल्पवयाः व्यक्ति का परिचय प्राप्त करने के हेतु वे बोले, “आपने न्यूनवय में ही यह अध्यापन कार्य क्यों स्वीकार किया है?” श्री मुख्तियारजी ने प्रतिवचन में कहा—“श्रीमन् ! अभिलाष तो अभी भी अध्ययन चालू रखने का है, किन्तु घर की अर्थ-स्थिति अग्रिम अध्ययन के व्ययभार को उठाने में अशक्त है, अतः विवश होकर यह कार्य अङ्गीकार किया है। निरीक्षक महोदय ने फिर कहा—“मैं ब्राह्मण कुलजन्मा हूँ—इस नाते भी और आपसे बड़े होने के नाते भी मेरा यह कर्तव्य है कि आपको सत्परामर्श दूँ, जिससे आपके जीवन का उत्थान हो और देश का कल्याण हो।” श्री मुख्तियारजी ने तथास्तु कह कर उन्हें आगे बोलने के लिए उत्साहित किया। वे युवक अध्यापक को सम्बोधित करते हुए पुनः बोले—“देखिए, आप ब्राह्मण हैं। उच्च-कुलोत्पन्न हैं। प्रतिभावान् हैं। ब्राह्मण स्वभाव-सम्पन्न हैं और वयस्क हैं, इस प्रथमवयः में अभी आपको अधिक से अधिक अध्ययन करना अपेक्षित है। वह भी आपके लिए ऐसी विद्या अनिवार्य है, जो ब्राह्मणों को जगद्गुरु बनाती है। हमारे देश के प्राचीन ब्राह्मण विद्यावल से ही मानव जाति में गिरोमणि कहलाए हैं। उन्हीं के प्रताप से देश की सम्पत्ता और सस्कृति अद्यपर्यन्त सुरक्षित है। उस विकसित वाटिका को सींचते रहना ब्राह्मण मान का परम कर्तव्य है, उससे अन्यत्र परिश्रम करना ब्राह्मण की दृष्टि में हेय है। ऐसी विष्वहितैषिणी

परमोत्कृष्ट विद्या हमारे देश में अभी भी बिना व्यय के चली आ रही है, अतः यहाँ से त्याग-पत्र देकर उसी की आराधना करो; वह ही परम कल्याणकारिणी है। उससे यह और परलोक दोनों सुधर जाते हैं” इन शब्दों के उत्तर में श्री मुख्त्यारजी ने निवेदन किया—“मैं आपका अतिकृतज्ञ होऊँगा, यदि आप मुझे इस विद्या का निर्देश करेंगे और मैं उसे अवश्य पढ़ूँगा” निरीक्षक महोदय ने पुनः कहना आरम्भ किया, “वह संस्कृत विद्या है, पण्डित परमानन्दजी के निकट उसे पढ़ने का पूर्ण प्रबन्ध हो सकता है। मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। आपके ग्राम अञ्छाड से परिचित हूँ। आपके ग्राम के समीप ही बामनौली ग्राम के श्रीपण्डितजी निवासी हैं और वे आजकल मुजफ्फरनगर में सेठों की एक पाठशाला में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वे धुरन्धर विद्वान् हैं। उनका कुल, कुल-परम्परा से विद्यानिधि रहा है, उनके प्रपितामह पण्डित मोतीरामजी राज्यज्योतिर्वित् थे। यवन राज्य में उनको महती ख्याति प्राप्त थी। पितामह पण्डित बिहारीलालजी साधारण विद्वान् थे, किन्तु पिता गङ्गासहायजी और चाचा मोहनलालजी प्रकाण्ड पण्डित थे। मैं पण्डित परमानन्दजी के नाम हस्तक पत्र लिख देता हूँ। आप उनके समीप चले जाइए। आपके शिक्षण में वे पूर्ण सहायक होंगे।” श्रीमुख्त्यारजी ने कहा—“ठीक है, मैं उनकी शिष्यता में पहले भी सारस्वत का अध्ययन करता रहा हूँ। इस समय पुनः आपके इस सत्परामर्श का मैं अति सम्मान करता हूँ और इसके लिए अनेकशः साधुवाद भी श्री सेवा में प्रस्तुत करता हूँ।” इस गम्भीर वार्तालाप के पश्चात् निरीक्षक महाशय ने श्री पण्डित परमानन्दजी के नाम एक पत्र लिखकर श्री मुख्त्यारजी को दे दिया और पाठशाला से बहिर्गमन करने के लिए समुद्यत हो गए। श्री मुख्त्यारजी ने भी कुछ दूर तक उनका अनुगमन करते हुए भारतीय शिष्ट परम्परा का पालन किया।

उक्त सन्देश देने के लिए श्री मुख्त्यारजी स्वयं घर नहीं आए। उन्होंने अपने छोटे बहनोई श्री शङ्कर को इस बात के लिए समुद्यत किया और कहा—“श्री पितृचरणों में उपस्थित होकर निरीक्षक महोदय से सम्बन्धित वृत्त को निवेदन करते हुए अग्रिम अध्ययन को चालू करने के निमित्त पाठशाला से त्याग-पत्र देने की अनुमति मागना।” श्री शङ्कर ने ससुर के समीप पहुँच कर उनसे जब यह वृत्तान्त निवेदन किया, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। यद्यपि पुत्र के अध्यापन कार्य से प्राप्त रुपये का पिता को पर्याप्त आश्रय था; किन्तु उन्होंने इस

क्षति की अवहेलना करते हुए पुत्र को आगे पढ़ाना ही उचित समझा उन्होंने इतना अवश्य सङ्केत कर दिया कि श्री. पण्डित परमानन्द जी से अब वह श्रीमद्भागवत का पाठ आरम्भ करे। वह कथा-प्रसङ्ग में ठीक रहता है। श्रीमुख्त्यार जी यह नहीं जानते थे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं? वे तो केवल इतना ही समझते थे कि ब्राह्मणों की विद्या संस्कृत है। उसी से ब्राह्मण स्वजीविका भी चलाते हैं। इसकी पुष्टि के लिए वे अनेक बार श्रीमद्भागवत की कथा भी यत्र-तत्र श्रवण कर चुके थे। वहाँ उपस्थित श्रोतृवर्ग का समूह भी देख चुके थे। कथा-प्रसङ्ग में भगवान् को समर्पित पुष्कल नैवेद्य भी उनकी दृष्टि में था। श्री पिताजी की वार्ता उनके अन्तःस्थित हो गयी। और उन्होंने श्रीमद्भागवत के ही अध्ययन की धारणा पुष्ट करली।

श्री मुख्त्यार जी ने पाठशाला से मुक्त होने के लिए त्याग पत्र लिख दिया। त्याग-पत्र की स्वीकृति और नूतन अध्यापक की नियुक्ति में लगभग दो मास बीत गए। पाठशाला का कार्य आगत अध्यापक महोदय को सभलवा कर स्ववेतन का लेखा भी सम्पुष्ट करा दिया।

मुजफ्फरनगर में

श्री मुख्त्यार अपने बड़े बहनोई श्री भगवाना के साथ पण्डित वर्ग श्री परमानन्दजी के पाद-पद्मों में अध्ययनार्थ जा उपस्थित हुए। पण्डित राज ने मुख्त्यार को चार-पाँच वर्ष पश्चात् आया देख कर कहा—“कहो मुख्त्यार! इतने दिन कहाँ रहे? सारस्वत छोड़कर भाग गए थे। बहुत दिनों में दृष्टिगत हुए हो, कुशल तो है?” श्री मुख्त्यारजी ने उत्तर दिया—“आपकी कृपा है गुरुदेव! घर पर ज्योतिष पढ़ता रहा था।”

“और अब क्या पढ़ोगे?”

“श्रीमद् भागवत पढ़ूँगा।”

“पढ़ोगे या भाग जाओगे?”

“पढ़ने-का तो उत्कट अभिलाष है, परन्तु आप की दयादृष्टि चाहिए। पढ़ने में पूर्ण प्रयास करूँगा गुरुदेव, फिर कह नहीं सकता, पढ़ जाऊँगा वा नहीं।”

पश्चात् श्री मुख्त्यारजी ने श्री निरीक्षक महोदय का लिखित पत्र पण्डित प्रवर के अर्पण किया। श्री पण्डित परमानन्दजी ने उसे वाचा और पूछा—“क्या व्याकरण पढ़ा है?”

“अभी तो नहीं पढा।”

“विना व्याकरण पढ़े भागवत कैसे पढोगे?”

“अच्छा तो पहले व्याकरण ही पढ़ा दीजिए। फिर भागवत पढ़ेंगा?”

श्री पण्डितराज ने शिष्य को लघु कौमुदी और संस्कृत भाषा का पाठ देना आरम्भ कर दिया और कुछ घरों से उन के आटे दाल आदि का प्रबन्ध भी करा दिया। मुख्त्यार भोजन पकाना तो जानते ही थे। अतः घर से बहुत दूर चले जाने पर भी उन्हें कोई विशेष कठिनाई अनुभव न हुई। तथा थोड़ा-बहुत कष्ट विद्योपलब्धि के उत्कट अभिलाष में तिरोहित हो चला। वहाँ कौमुदी में उनके कतिपय सहाध्यायी और भी थे। उन सभी में मुख्त्यार विलक्षण प्रतिभाशाली थे, वे दिए गये पाठ को दो-चार आवृत्ति में ही स्मरण कर लेते थे। यह ही कारण था कि वे श्री गुरुदेव के प्रिय-भाजन बन गए थे। श्री मुख्त्यार अपने गुरुप्रवर का बहुत ध्यान रखते और थोड़ा सङ्केत पाते ही कैसा भी कार्य हो, तुरन्त कर देते थे। वे यह जानते थे कि गुरु-शुश्रूषा और आदेश-पालन से हृदय शुद्ध रहता है, उस में गुरुगत विद्या निर्मल दर्पण पर पड़े प्रकाश की न्याई प्रविष्ट हो जाती है। गुरु-सेवा करते हुए इस प्रकार गुरु का अन्तः-प्रसाद वे प्रतिदिन प्राप्त कर लेते थे। श्री पण्डित परमानन्द जी का कथन था “वे मेरे प्रधान शिष्यो मे से थे। वे बड़े सौम्य सुशील और योग्य थे। किसी के साथ उनका किसी प्रकार का द्वेष न था। वे सर्वथा आज्ञा पालक रहे। व्यवहार में उन्होंने किसी प्रकार की कमी न आने दी। मैं उन से हार्दिक प्रेम करता था। मैं सर्वथा उन की उन्नति के लिए अभिलषित था। सच तो यह है कि “सर्वतो जयमन्विच्छेत् शिष्यादिच्छेत् पराभवम्” को मैं चरितार्थ करने में लगा।”*

लघुकौमुदी के पश्चात् मध्यकौमुदी का पाठ आरम्भ कर दिया गया। इन दिनों श्री मुख्त्यारजी संस्कृत-सम्भाषण में विशेष रुचि प्रदर्शित करने लगे। श्री अनुभवानन्द जी ‘शान्त’ वहाँ प्रथम से ही

*सन् १९४६ में गुरुकुल रावल से आत्मभिक्षु ने श्री पण्डित परमानन्द जी से स्वामी आत्मानन्द जी के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार किया था, तो उन्होंने उपयुक्त शब्द लिख कर भेजे थे, उन दिनों स्वामी जी की जीवन घटनाएँ छुपचाप एकत्रित की जा रही थीं।

सिद्धान्त कौमुदी पढा करते थे। उन्होंने श्री मुख्त्यार का रहन-सहन उठना-बैठना-कर्तव्य-पालन एवं व्यवहार बड़े ध्यान से देखा।

उन्हे सब प्रकार से योग्य श्रद्धावान् तथा प्रतिभावान् समझ कर उन्होंने उन्हें अपने सान्निध्य में ले लिया और स्वयं ही उनकी मध्यकौमुदी का पाठ विचरवाना आरम्भ कर दिया। श्री मुख्त्यार की अध्ययन में विशेष रुचि देख, श्री शान्तजी अति आह्लादित होते थे। वे उनका सब प्रकार से लघुभ्राता की न्याई ध्यान रखते थे। इस प्रकार स्नेहलता शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। श्री स्वामी अनुभवानन्दजी 'शान्त' आर्य समाज मन्दिर में रहा करते थे। इससे पण्डित परमानन्दजी की अति उदारवृत्ति और हृदयविशालता का परिचय मिलता है कि वे सनातन और आर्य बालको को समान रूप से भारतीय संस्कृति के भावी सरक्षक समझते थे। सचमुच आदर्श विद्वान् विद्या के अन्तस्थल में पहुँच कर समदृष्टि होजाता है।

विद्याव्यसन और अतिसार रोग

श्री मुख्त्यारजी विद्या के इतने व्यसनी थे कि वे अपने शरीर की सुघ-बुघ भी भूल जाते थे। इतना अधिक परिश्रम शरीर के स्वास्थ्य को झकझोर डालता है प्रकृति वहाँ किसी को क्षमा नहीं करती। विद्वान् हो वा अविद्वान्, बाल हो वा वृद्ध, युवा हो वा युवती, जो उस के प्रतिकूल चलेगा, वह उस का उत्तर अवश्य देती है। विद्या में प्रभूत परिश्रम से श्री मुख्त्यार के शरीर में अपच के लक्षण दृष्टिगत होने लगे और कुछ दिनों के पश्चात् वे रक्तातिसार में परिवर्तित हो गए। एक दिन में पचास-पचास बार जाना पड़ता था। यह अतिसार का उग्ररूप था। इस विकराल रूप ने मुख्त्यार के काय को क्षीणतम अवस्था में पहुँचा दिया। शरीर का लावण्य तिरोहित हो चला। चक्षुर्गोलक अन्तर्गत हो गए। ज्योतिः मन्द पड़ने लगा मुख म्लान हो गया। हाथ-पैर शिथिलता दर्शाने लगे। तन-रक्तिमा पीतिमा में परिवर्तित होगया। नखों की श्वेतता रक्त की न्यूनता झलकाने लगी। श्री मुख्त्यार मानव की आकृति में तो थे, परन्तु शरीर में अस्थि-पञ्जर ही शेष था। उनका चार्ल्स वर्ण का यौवन छह मास के भीतर ही वृद्धत्व में परिणत हो गया। औषधोपचार से भी कोई लाभ न पहुँचा। जीवन की आशाएं धूमिल पड़ गईं। अब केवल प्रभु की शरण के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय

न था। अशरण के शरण-वे ही हैं। श्री 'शान्त' जी ने श्री मुख्त्यार जी से अपने स्थान पर चलने का अनुरोध किया और वे अति सावधानी से नगर से बाहर आर्य समाज मन्दिर में उन्हें ले गए। श्री शान्त जी पंजाबी थे। वे बड़े उदारचेता थे और थे विशाल हृदय। उनसे कोई उर्दू का विद्वान् यदि पूछता—“स्वामी जी, आपका दीनतखाना कहाँ है, तो वे अपना बटवा दिखा देते। फिर वह सभल कर कहता—‘नहीं, मेरा आशय है—आपकी जन्म भूमि ? तो स्वामी जी का उत्तर होता—‘माता का पेट।’

श्री 'शान्त' जी ने आर्य समाज मन्दिर में पंजाबी ढग की बड़ी और मोटी रोटियाँ मक्का की बनाईं। उन्हें भली प्रकार सेका। पश्चात् श्री मुख्त्यारजी से भोजन पाने के लिए कहा। यह सुनकर वे झिझके। वे अब तक बड़े समय से चले आ रहे थे। सोचने लगे—पेट में डाल लेने पर ये रोटियाँ न जाने क्या दुष्प्रभाव दिखाएँ। संभाला हुआ समय भी व्यर्थ जावे, अतः उन्होंने उन रोटियों का आहार निषेध कर दिया। किन्तु श्री 'शान्त' जी ने उनसे पुनः अनुरोध किया, मानो यह ही उनकी सर्वोत्तम चिकित्सा है। इस बार श्रीमुख्त्यारजी अस्वीकार न कर सके और अपने समय-शिखर से नीचे उतर आये। अन्तरात्मा से प्रभु का स्मरण करते हुए उन्होंने तब अतिशय खाया, बहुत स्वाद आया और अत्यन्त तृप्ति हुई। रोग के छह मासों में वह प्रथम दिन था, जिस दिन श्रीमुख्त्यारजी ने भर पेट भोजन किया। वह रोटी नहीं थी, चमत्कार था जिसने दूसरे ही दिन पचास अतिसार की संख्या को चार-पाँच पर ला दिया। उसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि उन्हें अन्तर्हित ईश्वर की विचित्र चिकित्सा पर दृढ़ विश्वास हो गया। रोग ने सात दिन के अवधि में ही अपना विस्तर वोरिया उस शरीर से समेट लिया। तब अभी कृष्ण था, जो मन्द गति से प्रगति पर था। शरीर में शक्ति का सञ्चार अनुभव हुआ और अध्ययन प्रारम्भ करने की आगाह बघने लगी। कलेवर, काल-कवलित होने से बच गया। दो मास में शरीर पूर्ववत् हृष्ट-पुष्ट हो गया। मुजफ्फरनगर में आने के दो वर्ष पश्चात् श्री मुख्त्यारजी सात दिन के अवकाश पर अपने घर अञ्छाड़ गए। श्री प्रण्डित परमानन्द जी ने उन्हें वामनौली पहुँचाने के लिये एक भ्रमिमान् ढक्कन वाला हरिद्वारी लोटा दिया। अवकाश समाप्ति पर वे पुनः गुरुचरण-शरण में मुजफ्फरनगर आ विराजे। श्री मुख्त्यार ने मध्यकौमुदी में योग्यता-उत्तम रूप से सम्पादित की

तत्पश्चात् सिद्धान्तकौमुदी का पाठ प्रारम्भ कर दिया। संस्कृत साहित्य के भी अनेक ग्रन्थ वे पढ़ चुके थे। सम्भाषण में उनकी योग्यता पर्याप्त हो चुकी थी। सिद्धान्तकौमुदी को वे कारकान्त ही पकड़ पाये थे कि किसी कारण गुरुराज कहीं अन्यत्र चले गए। श्री मुख्त्यार जी को पाठावरोध का अतिखेद हुआ। उनके सात-आठ मास रक्तातिसार राहु ने ग्रस लिये थे और अवशेष दिन गुरु-विरह ने जकड़ लिये। गुरुराज का वह वियोग, अध्ययन के प्रतिबन्ध में शिष्यराज से न सहा गया और चित्त उचाट हो चला। वहा से कहीं अन्यत्र चले जाने की भावनाएं चित्त में स्थान पाने लगीं।

मेरठ में सहपाठियों के पारस्परिक स्थान-परिवर्तन सम्बन्धी वार्ता सङ्घर्ष में श्री पण्डित कन्हैयालाल जी की चर्चा चल पड़ी कि कन्हैयालाल जी श्री गुरुदेव जी के गुरु हैं, वे मेरठ में विराजते हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा काशी में हुई थी, जो संस्कृत विद्या का प्रमुख केन्द्र है। व्याकरण उनकी रसना पर नृत्य करता है। वे साहित्य के अच्छे रसिक हैं। अन्य विषयों में भी काशी के पण्डित विचक्षण होते हैं। इस अश्रुत पूर्व शुभ सवाद को सुनकर श्री मुख्त्यार जी मेरठ चले गये और विल्वेश्वर मन्दिर में पहुँच कर श्री पण्डित कन्हैयालाल जी को चरण स्पर्श प्रणाम किया। पण्डितराज अध्यापन-कार्य में व्यस्त थे। अभिवादन के अनन्तर श्री मुख्त्यार जी सकुचाते हुए अध्येतृवर्ग के पीछे जा बैठे। अध्यापन से अवकाश मिलने पर विप्रवर ने पूछा—“किसलिए आगमन हुआ है?” श्री मुख्त्यार ने उत्तर में निवेदन किया—“कारकान्त सिद्धान्त कौमुदी का पाठ मुजफ्फरनगर में गुरुदेव श्री पण्डित परमानन्द जी से पढ़ा है, अब वे कहीं चले गये हैं, अतः आपकी शरण ली है। इसके आगे पाठारम्भ की अनुमति दीजिए।”

श्री मुख्त्यार का गौर वर्ण सुघटित शरीर, सौम्य आकृति और अभिवादन की कुशल शैली को देखकर पण्डित मिश्र ने उनकी कुलीनता का अनुमान लगा लिया और कहा, “ब्राह्मण कुमारों के लिये यहाँ के कपाट सदा खुले हैं, जब चाहो आ सकते हो। श्री मुख्त्यार जी अति आश्वस्त हुए, पाठशाला समाप्ति तक वहीं बैठे रहे। दूसरे दिन जब वे पाठशाला पहुँचे तो पूछने पर उन्होंने अपना नाम मुख्त्यार बताया। पण्डित कन्हैयालाल जी को वह नाम

सुसंस्कृत प्रतीत नहीं हुआ, अतः उन्होंने उस नाम के स्थान पर 'मुक्तिराम' यह नाम रख दिया, जिसका अर्थ है—'मुक्ति के लिये यत्न करने वाला ।'

गुरुदेव श्री पण्डित कन्हैयालाल जी के समीप पाठ लेते-लेते श्री मुक्तिराम जी का परिचय एक सहपाठी श्री सूर्यभानु जी से हुआ । उन्होंने बताया* "श्री पण्डित कन्हैयालाल जी मेरठ मण्डलान्तर्गत ग्राम खिवाई (हरा) के निवासी हैं । बनारस में शिक्षोपलब्धि के पश्चात् वे अध्यापन का कार्य भी वहाँ पर्याप्त समय तक करते रहे हैं । इनकी ख्याति को सुनकर, रीवाँ राज्यान्तर्गत नई गढी के महाराज ने अपने उपराज्य की राजकीय पाठशाला में इन्हें अध्यापक रख लिया था और वे पाँच सौ रुपये प्रतिमास श्री चरणों में समर्पित करते थे । थोड़े ही समय के पश्चात् इनके मन को जन्मभूमि की सेवा के कर्तव्य ने झकझोर डाला । ये परम निर्भीक और सर्वथा निर्लोभी थे । शीघ्र ही निज भावना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उस राजकीय पाठशाला से आपने त्यागपत्र दे दिया और यहाँ बिल्वेश्वर मन्दिर में चले आए ।"

निवास-प्रबन्ध

श्री मुक्तिराम जी ने निवास का प्रबन्ध मेरठ के डालम पाड़ा मुहल्ले में किया था । गोधू भाट की कुइया के सहारे से होती हुई एक छोटी गली जहाँ समाप्त होती है, वहाँ बाये हाथ एक बड़ा मकान था, जिसमें बहुत से किरायेदार रहते थे । प्राध्यापक श्री शिवानन्द जी के पिता श्री मुरारीलाल जी ने भी उसी में किराये पर मकान लिया हुआ था उन्होंने श्री मुक्तिराम जी को रहने की सुविधा अपने यहाँ ही दे रखी थी । वहाँ बहुत बड़ा पिलखन का पेड़ था, जिसकी सघन छाया थी । श्री मुक्तिराम जी स्वभावतः ही शान्त एव एकान्त प्रिय आदर्श युवक थे । उन्हें वहाँ गृहस्थों के बाल बच्चों का कोलाहल विघ्न प्रतीत होता था । इस कारण उन्होंने अपने अनुकूल कोई दूसरा स्थान देखना आरम्भ कर दिया और प्राप्त हो जाने पर श्री मुरारीलाल जी के यहाँ से, जो कि अञ्छाड़ ग्राम के ही थे, छोड़कर गोलखवाबू

*यहाँ से आगे श्री मुक्तिराम से सम्बन्धित मेरठ की सम्पूर्ण घटना श्री सूर्यभानु जी से प्राप्त हुई है ।

के मन्दिर में रहने लगे* । वे नीचे ही शयन किया करते थे । एक दिन उनकी छाती से होकर एक विषधर सर्प जा रहा था । वह आधा ही जा पाया था कि उसकी सरसराहट से उनकी आँखें खुल गईं । उन्होंने उसे आनन्द से पार हो लेने दिया । इसके पश्चात् उन्होंने नीचे शयन करना छोड़ दिया ।

संस्कृत में ही सम्भाषण

मुक्तिराम जी, पाठशाला में पहुँचने के लिये समय का व्यतिक्रम कभी न करते थे । गुरुदेव की अनुपम अनुकम्पा से व्याकरण और साहित्य के ग्रन्थ उनके सुचारु रूप से चल रहे थे । वे स्वयं आत्मवृद्धता से संस्कृत-सम्भाषण का सतत प्रयत्न करने में अग्रगामी थे । जो विद्यार्थी संस्कृत-सम्भाषण में शिथिल थे, वे उन्हें भी इसके लिए प्रेरणा देने में न चूकते थे । श्री मुक्तिराम जी का संस्कृत में ही अपने प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति करने का अभ्यास इतना बढ़ चुका था कि वे कभी अटकते प्रतीत न होते थे । उनकी धारा-प्रवाह संस्कृत में छात्रों को अति आनन्द आता था । एक दिन वे और उनके सहाध्यायी श्री सूर्यभानु जी बाबू गोलखनाथ के मन्दिर में विद्यमान कुएँ की मेड़ पर बैठे थे । कुआँ उनके आवास-स्थल के समक्ष ही था । वहाँ एक भद्रपुरुष दैव योग से आ पहुँचा, श्री मुक्तिराम जी ने उससे पूछा—“किमिच्छसि” क्या चाहते हो ? उसने भी संस्कृत में ही उत्तर दिया—“पिपासुरस्मि” पानी पीना चाहता हूँ । अब तो श्री मुक्तिराम जी का चाहता विद्वान् मिल गया, जिससे वे खुलकर संस्कृत में वार्तालाप करें । जल का पान करा चुकने के पश्चात् उन्होंने उनसे संस्कृत-सम्भाषण द्वारा यह ज्ञात कर लिया कि वे पंजाब विश्वविद्यालय से शास्त्री उत्तीर्ण हैं । अतः जब उन्होंने उनसे शास्त्रीय योग्यता के स्तर पर संस्कृत में सम्भाषण करना आरम्भ किया, तो वे लड़खड़ा गये तथा स्वगन्तव्य मार्ग से चलते बने । तब मुक्तिराम जी ने सूर्यभानु जी से कहा—“देखा, आज कल के शास्त्रियों की यह अवस्था है ।”

श्री पण्डित कन्हैयालाल जी पाठो के मध्य आनुपङ्गिक रूप से छात्रों के समक्ष संस्कृत के प्रमुख केन्द्र काशी के विद्वन्मण्डल की पारस्परिक

●बाजकस गोलख बाबू के मन्दिर के समक्ष दूसरी ओर नानक पन्थ ऐंग्लों संस्कृत विद्मो कालिब है ।

शास्त्र-चर्चा, उनके रहन-सहन, एवं रीति-रिवाजों की चर्चाएँ भी ले आया करते थे, जिन्हें श्री मुक्तिराम जी बड़े चाव से सुनते और वहाँ पहुँचकर एक अद्भुत विद्वान् बनने की आकाङ्क्षा के पुलाव बांधते। इस विषय में उनकी उत्सुकता अति तीव्र होती जा रही थी। इस इच्छा से कि मैंने काशी पहुँचना है, मेरी योग्यता वहाँ के छात्रों से कम न रह जाए, मुझे उनके समक्ष नीचा न देखना पड़े, वे विद्याध्ययन में और भी अधिक परिश्रम करने लगे। किन्तु कभी-कभी काशी प्रस्थान की लगन में मन उचाट हो जाता था; अतः यह अन्तराय उनसे सहन न हुआ।

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

ज्ञानप्रकाश

काशी प्रस्थानोत्थानिका

प्रभु ने मानव मात्र को मन एक ऐसा शक्ति सम्पन्न, अनुपम और अद्भुत उपकरण प्रदान किया है कि जितना भी इसके विषय में अन्वेषण करे अल्प है। जब यह अपने भीतर उमङ्ग भरता है, तब यह आगा देखता है और न पीछा। भगवान् दयानन्द को इसी ने सत्य तत्त्व के प्रकाशनार्थ कठोरतम तप करने के लिए समुद्यत किया था। ऊबड़-खाबड़ पर्वतों के निविड विकट वन प्रान्तों में जहाँ मनुष्य के चिह्न भी दृष्टिगत न हो, हिंस्र जन्तुओं की पद-पद पर जहाँ आशङ्का हो, पीने के लिए पानी की एक वूद न हो, जठर-ज्वाला प्रशान्त करने के लिए रोटी का एक टुकड़ा न हो, जितना इससे बन सका, उन्हें साहसी बनाकर घुमाया। छद्मीस वर्ष के वीर सावरकर को देश स्वतन्त्रता की धुन में निरन्तर सात दिन तक निराहार बनाकर भुजाओं से समुद्र तैरवाना भी इसी का काम है। इसने ही रामप्रसाद बिस्मिल को फासी के फदे को गले का हार समझ लेने के लिए प्रेरित किया था। इसने ही महाराणा प्रताप को आर्यों की रक्षा के निमित्त निरन्तर समराङ्गण में डटे रहने का आदेश दिया था। इसने ही, लेखराम के हृदय सरोवर में वैदिक धर्म की वेदी पर बलिदान होने की अमिट लहरी उत्पन्न की थी। स्वामी श्रद्धानन्द को न्याय की वेदी पर गोली खाने के लिए छाती तान देने का औत्सुक्य भी इसी ने दिया, और जो ब्रिटिश क्रूर शासन से भिड़ जाने के लिए सुभाषचन्द्र को अदम्य नाहस और चातुरी प्रदान कर गया, उस मन को बार-बार प्रणाम है। वह मानव को दानव और दानव को मानव बनाने की अपार शक्ति रखता है। सच पूछो तो अखिल ब्रह्माण्ड ही उसका प्रपञ्च है। वह ही आज

श्री मुक्तिराम को विद्योपलब्धि की धुन में स्वगृह से अतिदूर चले जाने की अप्रतिहत शक्ति देने चला है। उनके हृदय में नई उमङ्ग है। नूतन स्फूर्ति है, विचित्र अभिलाष का समन्वय है। न घर की चिन्ता है न पिता का ध्यान है, न बन्धु बान्धव में स्नेह है, न भगिनी में मोह है; यदि कुछ है, तो वह है, काशी पहुँचने की उत्कट भावना। भावी जीवन की निर्मात्री शक्ति।

प्रयत्न करके श्री मुक्तिराम ने मेरठ में पत्थर वालो से जो बहुत प्रसिद्ध है, आज तक भी जिनकी वही दुकान है, बनारस तक के भाटक का प्रबन्ध कर लिया।

श्री मुक्तिराम जी काशी में

जो वर्ष पर्यन्त मेरठ में पढ़ने के पश्चात् घर वालो की अनुमति के बिना वे २५ वर्ष के यौवन में काशी जा विराजे। वहाँ पहुँचकर पितृ-चरणों में पत्र लिखा, “मैं विद्याध्ययन की दृष्टि से मेरठ छोड़कर काशी चला आया हूँ। यह संस्कृत वाङ्मय का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ मैं पर्याप्त प्रगति कर सकूँगा। यहाँ मेरे समान बहुत से विद्यार्थी मुझसे भी अधिक दूर-दूर से अकेले ही आए हुए हैं। भोजनाच्छादन का प्रबन्ध कतिपय सेठो की ओर से यहाँ छात्रो का हो जाता है। अतः चिन्ता करने की कोई बात नहीं।

मेरठ-त्याग से पूर्व उन्होंने घर पर कोई सूचना इस कारण न भेजी कि उन्हें भय था—सम्भव है काशी जाने की सम्मति पिता जी न दे वा कोई ऐसी अड़चन खड़ी करदे, जिससे काशी पहुँचने में विलम्ब हो, और जीवन के अमूल्य क्षण यो ही व्यर्थ चले जावें।

पुत्र के काशी सम्बन्धी इस पत्र से समस्त परिवार में गहरी चिन्ता व्याप्त हो गई। वे जानते थे कि उनके पुत्र के समीप काशी पहुँचने के लिये मार्ग व्यय नहीं था। कितने कष्टो को भेलते हुए वह काशी पहुँचा होगा, इसका कुछ पता नहीं है। न उसी ने इस विषय पर अपने पत्र में कुछ प्रकाश डाला है और न ही अपने आवास आदि के विषय में कुछ लिखा है। पत्र डालने का पता भी नहीं लिखा यदि लिख देता तो कम से कम यहाँ से पत्र लिखकर जसा भी समाचार होता मंगा लेते। अतः वे उसके द्वितीय पत्र की प्रतीक्षा में चिन्ता के मध्य दिन

बिताने लगे । कभी-कभी समस्त रात्रि जागरण करते हुए आँखों में कटती थी ।

श्री मुक्तिराम जी का काशी नगरी में कोई परिचय न था । न रथ्याओं के नाम जानते थे, न विपणियों का परिज्ञान था । वह नगरी श्री मुक्तिराम जी के लिए सर्वथा अद्भुत और निराली थी । किन्तु वे धुन के पक्के थे और लगन के सच्चे थे । ऐसे आदर्श पुरुषों के काम कभी अटका नहीं करते । अन्तर्यामी ईश्वर उनका सम्मिलन ऐसी व्यक्तियों से करा देता है, जिनसे उनकी समस्यायें सुलझ जाती हैं । नगर में चतुष्पथ पर खड़े हुए उनके कुछ ही क्षण व्यतीत हुए थे कि समक्ष से आते हुए चार नवयुवकों से उनकी भेंट हो गई । वे अपने हाथों में कुछ पुस्तकें थामे हुए थे । मुक्तिराम ने उन्हें विद्यार्थी समझते हुए पूछा—“आप सब कहाँ पढ़ते हैं ? प्रत्युत्तर में वे बोले—श्री पण्डित तिवारी जी के समीप हमारा व्याकरण का पाठ चल रहा है । यह हमारे समीप “सिद्धान्तकौमुदी” का पुस्तक है । श्री तिवारी जी व्याकरण विषय के काशी में अपने ढंग के एक ही विद्वान् हैं । उनकी अध्यापन शैली अति सुन्दर और रुचिकर है । हमें काशी में आये चिरकाल हो गया, किन्तु हमने श्री तिवारी सदृश व्याकरण विषय का अब तक कोई विद्वान् देखा है, न सुना है । जब हम नये-नये यहाँ आये, हमें कुछ ऐसे पण्डित भी मिले जहाँ हमारी साध पूरी न हुई, किन्तु अब सर्वथा सन्तोष है ।” वे बिना पूछे ही स्वयं आगे कहने लगे—“हम चारों भूरामल जी बाँके मारवाड़ी के क्षेत्र में भोजन पाते हैं और वहीं रहते हैं ।” यह सुनते ही मुक्तिराम के अन्तरात्मा में कुछ धीरज की धारा प्रवाहित हुई और उनकी पैनी दृष्टि सब ओर व्याप्त हो गई । उन्हें निश्चय हो गया कि मेरठ निवासी श्री पण्डित कन्हैयालाल जी की सब बातें ठीक हैं । दो-चार दिनों में अपनी समस्या भी इन विद्यार्थियों के समान समाधान पा जायेगी । मुक्तिराम जी उनसे और भी अधिक जानकारी की आशा में उन्हीं के साथ उल्टे लौट चले । नगर-रथ्या पर चलते हुए उन सब वयस्कों का परस्पर जो वार्तालाप हुआ, उसने मुक्तिराम को भी उन चारों की लड़ी में पिरो दिया और पारस्परिक सौहार्द से पाँचों युवक मारवाड़ी क्षेत्र में आ पहुँचे । भोजन का समय हो चुका था । श्री चुन्नीलाल उस भोजनालय के मुनीम थे । उनसे कहकर वर्णिवर्ग ने श्री मुक्तिराम को भी भोजन करा दिया । भोजनो-परान्त श्री मुक्तिराम जी स्वयं मुनीम जी से जा मिले । और अपनी

सब आवश्यकताएँ निवेदन कर दी। इस प्रकार भोजन आच्छादन और आवास का प्रबन्ध कर श्री मुक्तिराम जी निश्चिन्त हो गये। उन्होंने घर पर अपने सब प्रकार का प्रबन्ध हो जाने के समाचार भेज दिये। साथ में यह भी लिख दिया कि "अब मेरे विषय में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चित्त लगाकर अध्ययन करता रहूँगा। जब कोई विशेष बात होगी मैं स्वयं ही पत्र द्वारा सूचना भेज दूँगा। जब तक मेरा पत्र आपके समीप न पहुँचे, तब तक यही समझते रहना कि उनका पुत्र कुशल से है। ठीक इसी भाँति आप भी व्यर्थ में पत्र न डालते रहना। इससे विद्या में हानि होने की सम्भावना रहती है। मन पत्रों के आदान-प्रदान में ही फँसा रहता है।"

श्री मुक्तिराम जी ने देखा कि इस मारवाडी भोजनालय का भवन बहुत विगल है, जिसमें अनेक छोटे-बड़े कक्ष हैं, जहाँ विद्यार्थियों और भोजनालय परिचारकों का आवास है। छेत्र के भवन नवीन है। प्रतीत होता है—कतिपय वर्ष पूर्व ही इसका निर्माण हुआ होगा। सहवासियों से ज्ञात हुआ कि इस भोजनालय में छात्र और पण्डित सब मिलाकर लगभग पैंतीस व्यक्तियाँ प्रतिदिन मध्याह्न में भोजन पाती हैं। और सायंकाल में एक दो पैसे के चने यही से सबको प्राप्त हो जाते हैं। श्री मुक्तिराम को यह भी विदित हुआ कि इस प्रकार के क्षेत्र काशी में और भी हैं, वहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था है। जिसने जहाँ कहीं भी भोजन करना हो, कर सकता है; किन्तु अपने भोजन करने की सूचना पाकशाला में भोजन पकना आरम्भ होने से पूर्व उसके प्रबन्धक को अवश्य देनी पड़ती है और जहाँ वह अब तक भोजन पाता रहा है, वहाँ भी सूचित करना होता है कि मैं यहाँ आज भोजन नहीं करूँगा।

श्री मुक्तिराम जी आदर्श विद्यार्थी थे। यहाँ मारवाडी भोजनालय के अतिरिक्त कोई दूसरा क्षेत्र उत्तम भी है वा नहीं, इस ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वे तो अपने ध्येय की चिन्ता में व्यग्र हो गये। उन्होंने भोजन भट्ट नहीं बनेना था, सस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित होना था, अतः वे व्याकरण के सूर्य श्री तिवारी जी को सप्रश्रय अभिवादन करके विद्यार्थियों की पङ्क्ति में जाकर बैठ गये। वहाँ वे क्या देखते हैं कि श्री तिवारी जी पाठें क्या पढ़ा रहे हैं, वे तो एक उद्देशक की भाँति अविरत बोलते चले जा रहे हैं। उनके समीप न कोई व्याकरण का ग्रन्थ है और न ही लिखे गये कोई उद्धरण हैं, जैसे परम पवित्र

हिमालय के उच्च शिखर-गङ्गोत्री से गङ्गा प्रवाह अविरत बहता रहता है, ठीक उसी प्रकार उच्च पीठिका पर आसोन शब्दशास्त्र से पूत उस निष्णात वैयाकरण की मुख श्री से श्रीमत्पाणिनि-प्रणीत सूत्रों के अर्थ-उदाहरण प्रत्युदाहरण लिद्धि और फविकाओ से अनुप्राणित वर्ण श्रेणी निरन्तर निकल रही है। उनके पाठन में न्यास-पदमञ्जरी और शेखर के प्रमाण आवश्यकता के समय स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए वह एक कौतुक का विषय था। यदि कोई विद्यार्थी अत्यन्त सावधान न हो, तो उसके पल्ले वहाँ कुछ पड़ने वाला नहीं था। उनके अध्यापन की लड़ी बिना रोक टोक के अविचल चलती रहती थी। बहुत से विद्यार्थी तो पाठ समझ में न आने पर आनन्द-मयी निद्रा की गोद में अपने पाठ का अधिकांश स्थल अतिक्रान्त कर जाते थे। श्री तिवारी जी किसी को कुछ कहने वाले न थे। उनकी बला से कोई सुने वा न सुने। उनकी एक-सी चाल थी। एक-सा ढंग था। वे स्वयं ऊँझते हुए ठीक उसी प्रकार बोलते चले जाते थे; जैसे एक पुराना उपदेशक निरन्तर व्याख्यान करने से रटे गये गव्दों को म्वप्न में भी अविशृङ्खलरूप से बोलता चला जाता है। श्री पण्डित तिवारी जी का सूत्रों पर विशेष बल रहता था। क्रमशः अष्टाध्यायी के सूत्र सुनाने वाले से वे अति प्रसन्न होते थे। इस प्रकार अध्यापन का वह सत्र प्रातः से रात्रि पर्यन्त चलता रहता था।

श्री मुक्तिराम ने थोड़े ही दिनों में यह अनुभव कर लिया कि यहाँ से उत्तम स्थान व्याकरण के अध्ययन का और नहीं हो सकता। वे बहुत दत्तचित्त होकर श्री गुरु जी के अन्तःकरण से निकलते हुए शब्दों को सुनते रहते थे और उनकी शङ्काओं का समाधान भी साथ ही साथ होता चला जाता था। बहुत कम ऐसे अवसर आते थे, जब कि उन्हें कोई अज्ञ समझ न पड़ने पर पूछना पड़ता था। जो शङ्का श्री मुक्तिराम को उत्पन्न होती थी, वह इतनी जटिल होती थी कि अन्य विद्यार्थी तो मुँह ताकते ही रह जाते थे कि ये क्या पूछ रहे हैं। इनकी शङ्का में कोई सार नहीं है; किन्तु जब श्री तिवारी जी की ओर से उनका उत्तर मिलता था, तब अनुमान से यह समझते थे कि हाँ कोई गम्भीर प्रश्न था। यदि कोई पाठ के मध्य में ऊल-जलूल प्रश्न कर बैठता था, जिसका तत्सम्बन्धी अंश से कोई सम्बन्ध न होता था तो वे बिना उत्तर दिये ही आगे बढ़ते जाते थे। धीरे-धीरे श्री मुक्तिराम जी की अप्रतिम प्रतिभा का प्रभाव सहाध्यायी विद्यार्थियों

पर पड़ने लगा । और जब वे विद्यार्थियों को पाठ विचरवाते थे । तो वे भी श्री तिवारी जी के समान ही व्याकरण शास्त्र में पारङ्गत प्रतीत होने लगते थे । उनका यह अनुपम बुद्धि-कौशल छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा था ।

काशी आने के दो-तीन महीनों में श्री मुक्तिराम जी ने अध्ययन-ध्यापन के विभिन्न विषयों की बहुत पीठिकाएं देखीं, सभी में अतिसुन्दर पाठ-प्रणाली थी । मुक्तिराम जी से रहा न गया । मन में अपने मेरठ के सहपाठी एवं सहृदय मित्र श्री पण्डित सूर्यभानु जी का ध्यान आ गया और उन्हें लिखा कि आप यहाँ काशी ही आ जाइये । शक्तिवाद और व्युत्पत्तिवाद के छात्रों के अध्ययन का भी यहाँ अच्छा प्रबन्ध है । भोजन-निवास की व्यवस्था यहाँ क्षेत्रों में हो जाती है ।

श्री मुक्तिराम जी सदोचार की मूर्ति थे । वे परस्पर के व्यवहारों में अति जागरूक थे । यदि उनसे कभी व्यवहार में त्रुटि हो जाती तो, तुरन्त उसमें संशोधन कर लेते थे । इससे उनका मन अत्यन्त निर्मल हो जाता था, जो उनकी विद्या और आत्मिक उन्नति में प्रत्यक्ष रूप से अत्यन्त सहायक दीख पड़ता था । परोक्ष रूप में इसका प्रभाव शरीर पर भी उत्तम ही पड़ता था । गौर मुख में ब्रह्मचर्य से प्रस्फुटित मुक्तिराम जी के मुख की आभा सदाचार में शिथिल विद्यार्थी जनो को स्वतः ही अधोमुख बना देती थी । उनकी आखों से एक विशिष्ट प्रभा निकलती थी, जो अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी । श्री मुक्तिराम जी की वेष-भूषा कुर्ता उस पर एक बण्डी, पांच गज लम्बी साधारण किन्तु स्वच्छ धोती और सिर पर रेशमी पगड़ी थी । पगड़ी के नीचे मोटी चोटी, कन्धे पर से छह लड़ियों का लटका हुआ एक मोटा यज्ञोपवीत और अनावृत पग उनके ब्रह्मचर्य व्रत के प्रतीक थे । उस साधारण वेश के नीचे स्वच्छ लाल पत्थर को भांति उनका रक्तिम सुघटित शरीर छिपा था जिसका अनुमान उनके मुख और पद-लालिमा से किया जा सकता था । तन की अस्थियाँ, मांस और त्वचा एक दूसरे में परस्पर सटे हुए थे । त्वचा को किसी भी स्थल में अगूठे और तर्जनी से खींचकर पृथक् नहीं किया जा सकता था ।

ज्यो-ज्यो काल अतिकान्त होता गया, श्री मुक्तिराम जी की चिर-काङ्क्षित आशाएँ पल्लवित होती गईं । इस प्रकार प्रतिदिन उन्नति के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उन्हें 'मेरठ के सहाध्यायी श्री सूर्यभानु

जी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने पूछा था कि आप के चित्त की अवस्था, अब कैसी है ? श्री मुक्तिराम जी ने उत्तर में लिख भेजा “शान्तिश्चैत्तिकी दामिनीधामोपमानमलङ्करोति” । प्रायः मुक्तिराम जी पत्रों का उत्तर संस्कृत पठित महानुभावों को संस्कृत में ही देते थे । यदि कभी हिन्दी में लिखना पड़ा, तो उसमें संस्कृत शब्दों का बाहुल्य होता था । श्री मुक्तिराम जी ने सूर्यभानु जी को यह भी लिखा था कि यदि आप यहाँ आवें, तो अपने साथ टीट अवश्य लेते आना; क्योंकि काशी नगरी का जलवायु स्वास्थ्यप्रद नहीं है ।

दृढ प्रतिज्ञा मुक्तिराम

व्याकरण के आचार्य श्री तिवारी जी के समीप सन्ध्या लेते हुए जब कुछ दिन व्यतीत होगये, तो मुक्तिराम जी को पितृ-गृह से आया हुआ एक पत्र मिला, जिसमें कोई विशेष वार्ता न लिखी थी, केवल कुशल क्षेम के समाचार थे, पत्र का उत्तर शीघ्र देना, तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत स्मरण करती है । यह भी लिखा था ।

श्री मुक्तिराम जी ने पत्रोत्तर नहीं दिया और प्रभु को साक्षी बनाकर दृढ प्रतिज्ञा की “हे प्रभो ! मैं यहाँ कागो में पूज्य पिता सहित सब बन्धु बान्धवों को छोड़कर आया हूँ ऐसी अवस्था में, मेरा यह उत्कट अभिलाष है कि मैं पण्डित मण्डल के मध्य अपने ज्ञान का परिवर्धन करता हुआ शीघ्र ही समस्त संस्कृत वाङ्मय को अपने अधिकार में कर लूँ मेरा विचार है कि मैं विद्वान् होकर असहायों का सहायक बनूँ । विछड़े हुए भाइयों को गले लगाऊँ । अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में मैं आपका आश्रय चाहता हूँ । बिना आपके विद्यासरित् में पड़ी यह नौका किनारे नहीं लगेगी । मेरे उद्देश्य की पूर्ति में मुझे घर से आए हुए पत्र बाधक दीख पड़ते हैं, जिनसे मुझे उनकी अवस्था का ध्यान आजाता है और चित्त चलायमान हो जाता है । चञ्चल चित्त फिर पाठ को ग्रहण नहीं कर पाता और गया हुआ पाठ फिर हाथ नहीं आता, जिससे मुझे पर्याप्त अन्तर्वेदना होती है । अतः आपसे मैं अति विनय भाव से निवेदन करता हूँ कि मुझे ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि अबसे जो भी पत्र आदि मुझे प्राप्त हो, उसे बिना पढ़े ही सन्दूक की पेटी के एक कोने में डाल दिया करूँ और विद्या-समाप्ति के पश्चात् चाहे, यह कितना भी लम्बा काल हो, सबको झट्टा ही खोल कर देखूँ और उत्तर दे दूँ ।”

श्री मुक्तिराम जी का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। जब महर्षि दयानन्द अपनी पाखण्ड-खण्डनी-पताका लेकर, आर्य सभ्यता, आर्य सस्कृति, आर्य विद्या और आर्य धर्म की प्राचीन नगरी श्री काशी में इसलिये पधारे थे कि आर्यावर्त का यह भू-प्रदेश अति प्राचीनकाल से सस्कृत वाङ्मय की रक्षा करता चला आ रहा है। यहाँ भारत के कोने कोने से प्रतिवर्ष सहस्रो की संख्या में विद्यार्थी आकर शिक्षा-ग्रहण करते हैं। यहाँ के उदारचेता पण्डितों ने भूखे-नङ्गे रह कर भी चिर-पोषित वैदिक सस्कृति की रक्षा की है। यहाँ की पाठशालाओं में प्रशिक्षित छात्रों ने स्व-स्व प्रदेश में जाकर वेद, स्मृति श्रौत और धर्म-ग्रन्थों के आधार पर गार्हस्थ्य धर्म निभाते हुए अपने जीवन से आर्यों के आवार का सच्चा प्रचार किया है। दुर्भाग्य से उसी नगरी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि आर्य पद्धति से सर्वथा विमुख होकर किसी दूसरी ओर को ही बह चली है। जिससे काशी शिक्षालयों से प्रशिक्षित छात्र अब भारत के कोने-कोने में पहुँचकर भारतीयों की जीवन नौका को नरक की ओर धकेल रहे हैं। इसलिये जब तक इस काशी के दिग्गज पण्डित-मण्डल का प्रवाह पौराणिक सरणी से हटाकर वैदिक पद्धति की ओर नहीं बदला जायगा, तब तक देश का सुधार होना कठिन है। इसलिये महर्षि दयानन्द ने काशी के माने गये प्रकाण्ड पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म की वैजयन्ती पताका साधारण जन समुदाय में ऐसी फहराई कि वह उदात्त पण्डितों के हृदय-सदन में निवास करती हुई वेदप्रतिपादित धर्मवायु का सञ्चार करने लगी।

इस घटना के ३४ वर्ष पश्चात् श्री मुक्तिराम जी ने पच्चीस वर्ष के वय में जबकि काशीनगरी ने अपने चरण वेद-धर्म की ओर बढ़ा दिये थे इस नगरी में पदार्पण किया था। यही कारण था कि व्याकरणदिवाकर श्री पण्डित तिवारी जी भले ही दीखने में पौराणिक प्रतीत होते थे परन्तु, आर्य समाज के छात्रों को भी वे पक्षपातरहित होकर पढा देते थे। हाँ, कुछ पण्डित ऐसे भी थे, जिन्होंने अपनी वही चिररक्षित मर्यादा अपनायी हुई थी। पौराणिकता से भिन्न विचारों वाले छात्र, उनके समीप विद्या ग्रहण करना चाहते हुए भी अपनी साध, पूरी नहीं कर पाते थे। उस पण्डित-मण्डली में वेदान्तदर्शन केसरी महामहोपाध्याय श्री पण्डित लक्ष्मणदत्त जी का नाम भी उल्लेखनीय है। काशी नगर में वे अपने विषय के अद्वितीय ख्याति प्राप्त विद्वान् थे। छात्रसमूह प्रायः इस प्रयास में रहता था

कि जो भी जिस विषय का पारदर्शी हो, उसी से वही विषय ग्रहण किया जावे। इस दृष्टि से आर्य छात्र कही-कही घाटे में रह जाते थे। श्री मुक्तिराम के मार्ग में यह कठिनाई उपस्थित नहीं हुई। उनके विचार चाहे कितने भी उदात्त थे, पर बाह्यशरीर-भूषा और सरणी वही पौराणिक चली आ रही थी—उनका चन्दन चर्चित भाल, छह घागो का ब्रह्मसूत्र और अभिवादन के समय अन्न करण में गहरे स्थान पाये हुए पुरातन गब्द उन्हें पौराणिक छात्रों की पङ्क्ति में खड़ा कर देते थे। अतः काशी के वेदान्तदर्शन केसरी महामहोपाध्याय श्री पण्डित लक्ष्मणदत्त जी से वेदान्त दर्शन पढ़ने का श्री मुक्तिराम जी को उत्तम अवसर प्राप्त हो गया।

भवितव्यता

जन्म से देह समाप्ति तक मनुष्य जो-जो आचार व्यवहार और कार्य करता है, उस प्रत्येक कार्य के सस्कार उसके अन्तःकरण पर अङ्कित होते चले जाते हैं और देहपात समय में जिस विषय के सस्कार प्रबल हो जाते हैं उन सस्कारों का भोग जिस शरीर में और जिस स्थान में होना योग्य होता है, परमात्मा की व्यवस्था से उसे वंसा ही अन्तःकरण विशिष्ट शरीर और वैसे ही स्थान उपलब्ध होते रहते हैं। श्री मुक्तिराम जी को भी उनके सस्कारों के आधार पर ब्राह्मणकुल में श्रेष्ठ शरीर तथा तदनुकूल ही विद्या-प्राप्ति के स्थान उत्तरोत्तर प्राप्त होते जा रहे थे। सम्स्कृत वाङ्मय के प्रधान केन्द्र काशी में देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से प्रति वर्ष सहस्रों की सख्या में छात्रगण स्व-स्व सस्कारों से प्रेरित होकर अध्ययन-निमित्त उपस्थित होते हैं, किन्तु उनका समाज में उतना ही स्थान है, जितना आकाश में तारों का। उन तारों के मध्य चन्द्रमा अकेला ही ऐसा है, जो अति न्यून उज्ज्वल तारों को सर्वथा कान्तिहीन और विशेष उज्ज्वल तारों को अल्पज्योतिर्हीन बनाता हुआ, समस्त भू-भाग पर अपनी ज्योत्स्ना बिखेरता है। ठीक इसी प्रकार श्री मुक्तिराम जी अपनी विद्या और सदाचार के प्रभाव में काशी के अधिकांश छात्रों को सर्वथा निष्कान्त करते हुए और कतिपय श्रेष्ठ छात्रों को अपने प्रभाव में लाकर एकाकी शाभा पा रहे थे।

ज्यों-ज्यों वे गुरुदेव महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मण शास्त्री में वेदान्त-सूत्र पढ़ते जा रहे थे, त्यों-त्यों वेदान्त के स्थल उनकी समझ में

पानी और खाद बन रहे थे। इसलिये जीवनप्रदायिनी, वेदान्त वाक्य-शक्ति की ओर श्री महाराज का उत्तरोत्तर स्नेह बढ़ता चला गया। उस सस्कार लता में परलोकहित की भावनाएँ अङ्कुरित होने लगी। ससार की असारता स्पष्ट झलकने लगी। 'ऐहलौकिक और पारमार्थिक सुखों की भावनाएँ श्री ब्रह्मचारी जी को तिलाञ्जलि देकर स्वार्थियों का आश्रय खोजने लगी। कर्तव्यपरायण रहते हुए मुक्तिराम जी की भोग व्यवस्था में विशेष आस्था जम्मे लगी। मोक्ष-धर्म के सस्कार उदय होने लगे। उस समय उन्हें यौवन, जीवन और धन आदि सकल पदार्थ अस्थिर दीखने लगे। उन दिनों श्री ब्रह्मचारी जी का यह विशेष प्रयत्न रहता था कि शीघ्र से शीघ्र ऐसा पुण्यराशि सङ्गृहीत कर लेना चाहिए, जिससे अग्रिम जीवन सच्चे सुख और शान्ति का अनुभव करे। उनमें अपने और पराये का भेद तिरोहित होने लगा। उन्होंने कष्ट सहते हुए भी जोवन-सागर को शुभ सङ्कल्पो की नौका से पार करने का दृढ़ सङ्कल्प कर लिया। अशुभ सङ्कल्पो से वे एक क्षण भी जीना नहीं चाहते थे। जीवन को नष्ट करने वाले भूठे यशः और कीर्ति को उठाकर उन्होंने ताक पर रख दिया था। ब्रह्मचर्य धैर्य और सहिष्णुता को अपने लक्ष्य की पूर्ति में वे अति उज्ज्वल साधन समझने लगे थे। सन्तोष तथा अवेक्षा का कड़वा घूँट पीकर वे विद्याध्ययन में अत्यन्त पश्रिम करने लगे। यहाँ उनकी मित्रता में विहार निवासी स्वामी सहजानन्द जी, नेपाल निवासी पण्डित सीताराम जी शास्त्री केलकर* और सहाध्यायी फफूण्डा निवासी श्री मुरारीलाल जी थे।

श्री मुमुक्षु ब्रह्मचारी जी की दिनचर्या अत्यधिक नियमबद्ध थी। वे प्रतिदिन बहुत प्रातः उठ जाते थे। कोष्ठ शुद्धि उस समय हो अथवा न हो, पार जाते नियम से थे। दन्तधावन और स्नान से निवृत्त होकर अत्यन्त भक्ति पूर्वक दुर्गास्तोत्र का पाठ तथा सन्ध्या करते थे। यह सब कार्य सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाता था। फिर यथोचित व्यायाम करने के पश्चात् वे अपने पाठ स्मरण करने के आसन पर जा विराजते थे। एक ही आसन पर समाधिस्थ-से हुए श्री मुमुक्षु जी घण्टों पाठ दुहराते रहते थे। युवक होते हुए भी उनके जीवन में चञ्चलता नहीं थी। उनकी गम्भीर मुद्रा बड़े-बड़े बूढ़ों को चकित करती थी। उन वृद्धों को क्या पता था कि सर्व साधारण शरीर में छिपा हुआ यह एक अमूल्य रत्न है, जो अपने भावी जीवन की नींव डाल रहा है। जो कभी

* श्री केलकर जी का आवास काशी में ब्रह्मघाट पर है।

दूसरो के कष्ट-निवारण करने में अपने सुख की अपेक्षा नहीं करेगा, जिसका व्यवहार मित्रो और अमित्रो से एक-सा होगा। जो लोभ, मोह, मास, मदिरा से भरे इस संसार में सर्वथा अलिप्त रहेगा। जो विपत्ति में पड़ जाने पर भी अग्नि में पड़े तगर के समान निज स्वभाव को चमका देगा। जो निराश्रितो का आश्रय और दुःखितो का आचार होगा। यदि धन की उपलब्धि होगी तो उसमें उसे उसके व्यय का विवेक होगा। वेदो का प्रकाण्ड पण्डित होता हुआ भी अति विनयी होगा। जिसका साधारण रूप से निकला वचन भी पत्थर की लकीर होगा। वह कभी अपने वचन से न टलेगा। जिसका पाण्डित्य केवल दूसरो को ही उपदेश देने के लिये नहीं अपितु, उसके जीवन का पहले अङ्ग बन चुका होगा। जिसमें दया के भाव कूट-कूट कर भरे होंगे। जो असाधु जनो में भी अपनी साधुता दर्शायेगा। जो रजोगुण और तमोगुण के प्राबल्य से रहित होकर सत्त्वगुण के प्रकाश में झलकते हुये ज्ञान से अज्ञानान्धकार का विनाश करेगा। जिसकी वाणी रूप फुलवारी से सदा सद्भावरूपी फूल झड़ेगे। जिसमें किसी के अनिष्ट चिन्तन की भावना न होगी। जो दूसरो से अपना काम कराने में सकुचायेगा और उपकार करके भूल जायगा।

मारवाड़ी भोजनालय

एक से पवित्र हृदय समदर्शी युवक, जिस मारवाड़ी भोजनालय में भोजन पाते थे, उसके अधिपति का कलकत्ते में भारी व्यापार था उन्होंने एक मुनीम प्रबन्ध के लिए वहाँ छोड़ा हुआ था। मारो भोजन-व्यवस्था उसके हाथ में थी। बाजार से सस्ती से सस्ती वह भोजन सामग्री खरीद कर लाता था। दाल नहीं छोकता था और घी में पानी डालकर रोटी चुपड़वाता था। दाल में पानी भी खूब डलवाता था। यह भोजनालय वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा था। अनेक पण्डित और छात्र यहाँ भोजन करके चले गये, पर इसकी सरणी एक-भी रहती रही। किसी ने कोई हेर फेर न देखा। गेप भोजनालय भी ऐसे ही थे और सभी में लूले, लगड़े, कोढी, काणो, भूखे, नगे और पेड़ भी भोजन करते थे। यह शिक्षितो के माय अच्छा समन्वय न था। काशी में और कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं थी। इस कारण श्री मुक्तिराम जी मन मसोस कर, जैसा-तैसा खाकर अपने पठन-पाठन में नगे रहते और सोचते रहते—“विद्यार्थी को भुख नहीं मिलता और भुखानों को विद्या नहीं आती।” इस कही की उक्ति को कही लगाते रहते।

अपने को प्रसन्न रखने का और कोई उपाय भी न था। रूखे-सूखे और वह भी अव्यवस्थित भोजन से सबके स्वास्थ्य गिरते जा रहे थे। महाराज के जीवन में ब्रह्मचर्य ही ऐसा बल था; जो उनके शरीर की भित्ति को खड़े किए हुए था। इस प्रकार पठन-पाठन और गरीर में सङ्घर्ष चल रहा था कि कलकत्ते से श्री सेठ भूरामल जो के मन्त्री श्री तेजपाल भोजनालय का निरीक्षण करने काग्री आये। श्री महाराज उस समय वही थे। तेजपाल ने आकर किसी दूसरे से वार्तालाप नहीं किया, महाराज को अपने समीप एकान्त में बुलाया और पूछा “भोजन में आप लोगो को प्रतिदिन क्या मिलता है ? श्री ब्रह्मचारी जी निर्भीक और सत्यप्रिय तो थे ही, उत्तर में बोले—“सभी को समान रूप से बिना छोक की पानी वाली दाल, जो किसी काम की नहीं होती, मिलती है। जलमिश्रित घृत से रोटिया चुपड़ दी जाती है। यह दोपहर का भोजन हुआ और साय केवल भुने हुए थोड़ी मात्रा में चने। इस मेरे कथन की पुष्टि के लिए आप भोजनालय में भोजन पाने वाली व्यक्तियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण कर सकते हैं। मन्त्री तेजपाल, श्री मुक्तिराम जी के ये वचन सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए। सयोगवश उस समय भोजन का परिवेपण भी किया जा रहा था। अतः उस भोजन में तत्काल कोई परिवर्तन कर देना भी असम्भव था। दिन ग्रीष्म ऋतु के थे। पण्डित और छात्र समूह निरस्त वस्त्र ही प्रलिप्त चौके में अपने अपने पात्र स्वाभिमुख रखे आसीन था। बिना छोकी दाल और साधारण चुपड़ी रोटी का कारण पूछने पर उत्तर मिला—“घृत समाप्त हो गया है। फिर जब भोजन-पङ्क्ति की ओर निहारा, तो उनमें कोई ऐसा पुरुष न दीखा, जिसके मुख पर यत्किञ्चित् आभा हो, जो इस ब्रह्मचर्यवय. में हृष्ट-पुष्ट हो। सबकी मुखकान्ति म्लान थी। मुख उदास थे। उनका गौर-वर्ण पीला पड़ गया था और व्याम वर्ण काले तवे के सदृश था। अब परिवेष्टा पर जो दृष्टिपात किया वह उनसे भी गया बीता दीखा। उसका पृष्ठवश गरीर का मांस छोड़कर ऊपर उभर आया था। जब वह परोस कर ऊपर उठा, तो वृद्ध-सदृश आचरण कर रहा था। इन सबका वक्षस्थल और पार्श्व अस्थिया मांस के सूख जाने से स्पष्ट चमक रही थी। स्वयं चने चवाने और प्रातः सर्वथा अनशन से पेट भीतर घुसा जाता था। दूसरी ओर नीचे खड़े हुए लूले-लङ्गड़े, कारो, कोढी पुरुष उस क्षेत्र से दो-दो फुलके लेकर शेष भिक्षा पूरी करने के निमित्त अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे। इस दुर्व्यवस्था को देखकर मन्त्री महोदय के हृदय में गहरी चोट

पहुँची और उन्हें श्री ब्रह्मचारी जी के वक्तव्य पर पूर्ण विश्वास हो गया ।

भोजनालय के अधिपति सेठ भूरामल बाके की कलकत्ते की बहियों में भोजनालय के निमित्त जितनी धन सामग्री, दी गयी, अङ्कित थी, उसका चतुर्थांश भी यहाँ भोजनालय में व्यय हुआ प्रतीत नहीं होता; ऐसा मन्त्री तेजपाल ने अनुमान लगा लिया । इससे मुनीम की धूर्तता का पता चल गया । श्री तेजपाल ने मुनीम चुन्नीलाल से इस सम्बन्ध में यत्किञ्चित् भी चर्चा नहीं की । हाँ, भोजनान्त में श्री महाराज से उनके अध्ययन आदि के विषय में सबके समक्ष पृच्छताच्छ अवश्य की । अब मुनीम भी वहाँ उपस्थित था । जब श्री मुक्तिराम जी ने यह कहा कि आजकल मेरा व्याकरण, साहित्य और वेदान्त का पाठ चल रहा है । तो तेजपाल का अभीष्ट विषय भी वहाँ मिल गया । वे वेदान्त में यत्किञ्चित् हस्तक्षेप रखते थे । अतः महाराज के साथ उनकी वेदान्त पर पर्याप्त चर्चा हुई । वेदान्त में महाराज के सूक्ष्म परिशीलन को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और श्री ब्रह्मचारी जी को इसी प्रकार उन्नति करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया । मुक्तिराम जी की आकाट्य युक्ति प्रयुक्तियों को सुनकर मन्त्री तेजपाल मन ही मन विचारने लगा “न जाने ऐसे कितने होनहार बालक इस सस्कृत केन्द्र काशी नगरी में अपने पितृ चरणों का परित्याग कर दूर-दूर से आए हुए हैं । अध्यापक-पीठिका पर आसीन प्रकाण्ड पण्डितों की भी यहाँ कमी नहीं है । भोजन सत्र के स्वामी महानुभाव भी अपने धन के सदुपयोग की आशाएँ बाधे स्व-व्यापार में मग्न हैं । पर अत्यन्त वेद है कि भोजनालय के प्रबन्ध पर नियुक्त किये मुनीम ऐसे हैं जो, लोभी, लालची, कृपण, और दया-हीन बनकर सत्रकी आशाओं पर पानी फेर रहे हैं । यदि इन्होंने यही करना था तो, पैसा बटोरने के अन्य बहूत से स्थान हैं और साधन हैं, वहाँ अपनी साध पूरी कर लेते । पर विशेषतः विद्या-क्षेत्र में ऐसा करना महापाप है । जिसे किसी भी अवस्था में नहीं किया जा सकता । अब कुछ न कुछ ऐसा प्रबन्ध करना ही होगा, जिसमें अध्यापक और अव्येतृ-वर्ग को भोजन की मुक्त मुद्रियाँ उपलब्ध हों” । श्री महाराज के साथ मन्त्री श्रेष्ठ ने दूसरे दिन एकान्त में पुनः वार्तालाप किया । आज का बात-चीत ने उसने श्री ब्रह्मचारी के व्यवहार-नीति और उनके हृदय में विद्याधियों के प्रति हितैषिणी चित्तवृत्ति का पता लगा लिया और कहा—“जब ऐसी बात है, तो

भोजनालय का प्रबन्ध आपको ही संभालना पड़ेगा और चुन्नीलाल को पृथक् कर देना होगा। मुझे आशा है कि आप मुझे इस प्रबन्ध में सहयोग देंगे।” महाराज ने प्रत्युत्तर में निवेदन किया—“श्रीमन् ! विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग की भावनाएं कम हैं। कुछ के असहयोग से मुझे एक समय बहुत दुःख हुआ था। यद्यपि वह प्रसङ्ग दूसरा था; तथापि भोजन के प्रबन्ध में ऐसा हो जाने की सम्भावना है। इसलिये यह उचित रहेगा कि आप बड़े-बड़े छात्रों की एकसभा बना दीजिये और जिसे आप उचित समझे, एक दो छात्रों को देख-रेख के लिये नियुक्त कर दीजिए। इससे मुझे विद्यार्थियों की विरोधी भावनाओं का आखेट नहीं बनना पड़ेगा सत्परामर्शी मुक्तिराम के इस प्रतिवचन से मन्त्री महोदय गम्भीर मुद्रा में आगये। और सेठ जी से इस सम्बन्ध में परामर्श करके ही आगामी पग उठाने का निश्चय कर लिया।

चुन्नीलाल मुनाम को इस रहस्य पूर्ण घटना का यत्किञ्चित भी पता नहीं लगा और वह आश्वस्त होकर पूर्ववत् ही भोजनालय चलाता रहा। किन्तु अन्य छात्र कुछ द्विविधा में अवश्य पड़ गये कि मुक्तिराम भोजन प्रबन्ध के सम्बन्ध में अपना रंग दिखाने में नहीं चूके होंगे। पूछने पर महाराज ने इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया।

तीसरे दिन मन्त्री तेजपाल ने निम्न पद्य को हृदय में स्थान देते हुए काशी में कलकत्ता को और प्रस्थान कर दिया।

फलं स्वेच्छालभ्य प्रतिदिनमखेद क्षितिरुहाम्,
पय स्थाने-स्थाने शिशिर मधुर पुण्यसरिताम् ।
मृदुस्पर्शा शय्या सुललितलता पल्लवमयी,
सहन्ते सन्ताप तदिह धनिना द्वारि कृपणा ॥

भोजन क्षेत्र के स्वामी लाला भूरामल जी उदारचेता पुरुष थे। भारतीय सस्कृति के रक्षक और निराश्रितों के आश्रय थे। अतः प्रत्येक विषय को वे गम्भीरता से लेते थे। उन्होंने श्री मन्त्री की बात का ध्यानपूर्वक श्रवण किया और इतने दुःखित हुए कि दुःख की रेखाएँ मुख-मण्डल पर फूट निकली। मन्त्रिप्रवर के इस सत्परामर्श को, कि पण्डित मुक्तिराम को यदि क्षेत्र का प्रबन्धक नियुक्त कर दिया जावे तो सब समस्याओं का समाधान स्वतः हो जायेगा, श्री सेठ जी ने अङ्गीकार कर लिया। मन्त्रिराज ने महाराज के आचार-विचार, व्यवहार,

प्रतिभा-चमत्कार और वीतरागता का परिचय सेठ जी को पहले ही दे दिया था। सेठ जी से आदेश पाने पर तेजबाल ने पुक्तिराम जी को क्षेत्र के प्रबन्ध-सम्बन्ध में एक बन्द पत्र लिख भेजा। उन्होंने उसे अपनी सुलभ प्रकृति के अनुसार, अन्य पत्रों की भाँति, कि यह भी घर का कोई पत्र होगा, समझ कर बिना पढ़े सन्दूक-पेटी में, अन्य पत्रों के साथ रख दिया। श्री ब्रह्मचारी जी पठन-पाठन में इतने व्यस्त रहते थे कि विद्यातिरिक्त सभी बातें उनकी दृष्टि से सर्वथा ओझल रहा करती थी। आये हुए पत्रों के सम्बन्ध में भी उनकी यही बात थी। पत्र पेटी में पत्रों को रख देने के पश्चात् उन्हें उनके रख देने की स्मृति तक न रहती थी। उनके अभिमुख केवल उनका लक्ष्य ही विराजमान था।

वे प्रत्येक स्थिति में अपने कल्याण-पथ को ओर बढ़ने का प्रयत्न करते थे। वे समझते थे कि यदि परिस्थितियाँ सभालने में ही समय समाप्त कर दिया गया तो प्रमुख उद्देश्य आखो में अदृश्य हो जायगा। अतः जहाँ तक उन परिस्थितियों का उनसे सम्बन्ध होता था, वहाँ तक उन्हें अपने अनुकूल कर वे अध्ययन में रत हो जाते थे। एक समय दान के साथ सूखी रोटियाँ और दूसरे समय अल्प मात्रा में शुष्क भुने हुए चने, इस पर अध्ययन में अत्यधिक परिश्रम, उनके हृदय में यह कहलवाने के लिए समुद्यत हो गया कि जो कुछ पूर्व जन्म में कर आये है, उनके आधार पर जितने और जैसे भोग प्राप्त होते हैं, उनमें न्यून वा अधिक कोई नहीं कर सकता। इस जन्म में किया गया पुरुषार्थ वही तक सफल होता है, जहाँ तक उसके मध्य में पूर्व किये गये कर्मों के संस्कारों से बना दैव प्रतिबन्धक न हो। और जब वह भोग देकर समाप्त हो जाता है, तब पुरुषार्थ-पथ में उसके प्रतिबन्धक न रहने पर वह पुरुषार्थ चमक उठता है। इसलिये यह कहना पड़ेगा कि कर्म की प्रधानता सर्वत्र विराजमान है। सुख और दुःख जो भी मानव जीवन में आते हैं, वह उसके कृतकर्मों का ही परिपाक है। इन विचारों की परम्परा में श्री मुक्तिराम जी ने यह धारणा दृढ़ बनानी कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, कभी दुःख प्रकट नहीं करेगा। यह सम्पूर्ण ससार पहले किये गये कर्म संस्कारों का ही मूर्त रूप है। उपलिये गुप्त की इच्छा का परित्याग करके निश्चिन्त लक्ष्य का अनुगमन करने रहना ही श्रेष्ठ है। “कार्यं वा नाघयेयम् देहं वा पानयेयम्” ऐसी उक्तियाँ वीरों ने ऐसे समय पर ही उच्चारित की थी। जब नर देव सहायक न हो, इच्छाएँ किसी की पूर्ण नहीं होती। समर्थ न मानने

हुए भी निर्धनों के यहाँ अधिक सन्तान हो जाते हैं और लाख यत्न करने पर भी अपुत्रों के पुत्र नहीं होते। न चाहते हुए भी अन्न के अभाव में और अधिक कष्ट पहुँचाने के लिये जठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। लोग पूर्ण सावधानी रखते हैं कि घाव में चोट न पहुँचे, पर अदबद से वही लगती है। कष्ट के दिनों में जब एक व्यक्ति दया-याचना की दृष्टि से मित्रों की ओर निहारती है, तब मित्र दूर भागते हैं और कष्ट देने वाले समीप आते हैं। आपत्तियाँ अधिक मुँह फाड़ कर उसकी ओर बढ़ती हैं। वह कष्ट निवारणार्थ जो भी यत्न करता है, वह निष्फल हो जाता है। मुख की कान्ति परिम्लान हो जाती है। चिररक्षित कीर्ति क्षण भर में धूलि-धूसर हो जाती है। ऐसी विपत्त में पड़ जाने पर दूसरों के द्वारा किया गया कुकर्म भी उसी के मृत्यु मढ़ दिया जाता है। यह ही दुर्देव किन्हीं पापियों को सौ वर्ष से भी अधिक जीवन प्रदान करता है और यह ही सुकृतकर्मा को नवयौवन में, जबकि जगत् उसके अधिक जीवन की अभ्यर्थनाएँ करता है, परलोक में पहुँचा देता है। इसी कर्म के परिणामस्वरूप गृह में सुरक्षित व्यक्ति को भी सर्प डस लेता है और व्याल समाकीर्ण वन प्रान्तों में जंगली जातियाँ निर्भय विचरती हैं। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, जिनकी कभी सम्भावनाएँ भी नहीं होती। एक घन सञ्चित करके भी उसका उपयोग नहीं कर पाता और दूसरा उसका बैठ-वैठ उपभोग कर आनन्द मनाता है। अयोध्या नगरी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वन-वन में विचरण, देवी सीता का अपहरण उसके प्राप्त्यर्थ सुग्रीव से मैत्री और राम का वध, ये सब असम्भावित घटनाएँ ही थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ये सभी सुहृद्वाङ्म और बलवान् थे किसी निर्धन के नहीं, धनवान् पाण्डुराज के सुपुत्र थे, योगीराज कृष्ण भी जिन की पीठ पर थे, ऐसी व्यक्तियों को भी जब भवितव्यता ने ग्रस लिया, तब साधारण प्राणियों का तो कहना ही क्या है ? अतः कोई छोटा हो वा बड़ा, राजा हो वा रज्जु, जब सभी इसके अधीन हैं, तब पुनः चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये जैसा भी अवसर होगा, उसी में अपने कल्याण का मार्ग निकालना होगा। यह ही उचित प्रतीत होता है।

सदसद्विवेकी श्री ब्रह्मचारी जी के समीप भेजे गये पत्र का उत्तर महीने भर प्रतीक्षा करने पर भी जब मन्त्री श्री तेजपाल को न मिला तो वे कलकत्ते से काशी की ओर चल पड़े। काशी पहुँचने पर मारवाडी सत्रवासियों ने उनका यथोचित सम्मान किया। लम्बी यात्रा

से श्री मन्त्री महोदय अतिथान्त हो चुके थे, अतः स्नान आदि से निवृत्ति पाकर वे शय्याग्राही हो गये। शय्या-परित्याग के पञ्चान् वे एकाकी भ्रमण करने निकल गए। भ्रमण से निवृत्त होकर सबसे प्रथम, सदावर्त का परिज्ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने श्री मुक्तिराम को ही आहूत किया। निर्देश पाकर मुक्तिराम उनके समीप पहुँचे और बोले—
 “मुक्तिराम जी ! मैंने आपको एक पत्र यहाँ से जाने के छह-सात दिन पश्चात् कलकत्ता से भेजा था, जो श्री सेठ भूरामल जी के पत्रमार्ग से लिखा गया था। हम दोनों ने उसके उत्तर की बहुत प्रतीक्षा की, किन्तु मास पर्यन्त प्रतीक्षा करने पर भी जब हम आप की ओर में निराश हो गये, तो सेठ जी ने मुझे पुनः भोजनालय को सुव्यवस्थित रूप देने के लिये प्रेषित किया है, ‘कहिए उस पत्र के विषय में आपने क्या विचारा ?’ यह सुनते ही मुक्तिराम कुछ स्मरण-सा करते हुए प-त्र-अच्छा मैं देखता हूँ—यह कह कर ज्यों ही वे पत्र खोजने जाने लगे, तुरन्त मन्त्री जी बोले “प्रतीत होता है आपको वह पत्र नहीं मिला है। श्री ब्रह्मचारी जी ने उत्तर दिया—“मिला तो होगा पर मैंने उसे पढ़ा नहीं।” “पढ़ा क्यों नहीं ? क्या मुझ से अप्रसन्न हो गये हो। मैंने तो वेदान्त विषय पर आपसे चर्चा करते हुए अपनी मैत्री का हाथ आपकी ओर बढ़ाया था और आपने मेरे पत्र की भी अवहेलना कर दी।” महाराज ने प्रत्युत्तर में कहा—“न तो मैं आपसे अप्रसन्न हूँ और न ही मैंने आपके पत्र की अवहेलना की है। बात ऐसी है “जब मैं घर से यहाँ आया, तो मैंने पत्रों को विद्याध्ययन में बहुत बाधक समझकर प्रतिज्ञा की थी कि हे प्रभो ! मैं यहाँ काशी में, पूज्य पिता महिम्न समस्त बन्धु वर्ग को परित्याग करके आगया हूँ। ऐसी परिस्थिति में मेरा यह उत्कट अभिलाष है कि मैं पण्डित-मण्डल के मध्य अपने ज्ञान का परिवर्द्धन करता हुआ शीघ्र ही समस्त संस्कृत वाङ्मय को स्व-अधिकार में कर लूँ। मेरा विचार है कि मैं विद्वान् होकर अगहायों का सहायक बनूँ और विछुड़े हुए भाइयों को गले लगाऊँ। अपने हम उद्देश्य की पूर्ति में, आपका आश्रय चाहता हूँ। बिना आपके विद्या सङ्गि में पड़ी नौका किनारे नहीं लगेगी। मेरे उद्देश्य की पूर्ति में मुझे घर ने आए हुए पत्र बाधक दीर्घ पड़ते हैं, जिगने मुझे, उन ही अवस्था का ध्यान आजाता है और चित्त चलायमान हो जाता है। चञ्चलचित्त पुनः पाठ को ग्रहण नहीं कर पाता और गया गया पाठ फिर हाथ नहीं आता, जिसमें मुझे पर्याप्त रुचि-वेदना होती है। अतः आप ने मैं अति विनीत भाव में निवेदन करना है कि मुझे ऐसा

सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि अब से जो भी पत्रादि मुझे प्राप्त हो, उसे बिना पढ़े ही सन्दूक पेटी के एक कोने में डाल दिया करूँ। और 'विद्या-समाप्ति' के पश्चात् चाहे यह कितना भी लम्बा काल हो, सबको इकट्ठा ही खोल कर देखूँ और उत्तर दे दूँ। तब से जो भी पत्र मुझे प्राप्त होता है, मैं यह भी नहीं देखता कि कहाँ से आया है और किसने लिखा है। उठाकर पत्र-पेटी में रख देता हूँ। अतः आपका पत्र भी सम्भवतः उसी पेटी में पहुँच गया होगा। मुझे पत्र प्रेषको से कोई द्वेष नहीं है। सभी का मैं हृदय से आदर करता हूँ। यह मेरी एक साधना है। आशा है मेरे हित की दृष्टि से इसे आप सहन करेंगे।”

इतना निवेदन करने के पश्चात् श्री मुक्तिराम जी पत्र-पेटी में श्री मन्त्री जी का पत्र देखने चले गये और मन्त्री महोदय भी श्री महाराज की प्रतिज्ञा से अत्यन्त आश्चर्यचकित हुए, तथा अपनी ही विचार सन्तति में विलीन हो गये.—

“कैसी अद्भुत और अश्रुत पूर्व विचार सरणी है इस युवक की, जिसे श्रवण कर दाँतो तले अगुली दवाना पड़ता है। धन्य है वह माता जिसकी कुक्षि से ऐसा पुत्र रत्न जन्मा है, स्तुत्य है वह कुल, जिसने ब्राह्मणत्व की इस परम्परा को स्थिर रक्खा है। सौभाग्यशाली है वह देश, जो भारतीय सस्कृति की अक्षुण्णता के लिए भविष्यत् के गर्भ में ऐसे उदात्त तनयों का निर्माण कर रहा है और कृतकृत्य है यह मेरा जीवन, जिसे ऐसे होनहार युवक के दर्शन हुए हैं। यह मनुष्य नहीं देवता है। भगवान् का साक्षात् रूप है, जो पर-हित की कामना के लिये यहाँ के रूखे-सूखे टुकड़े खाकर स्व-जीवन की इतिश्री कर रहा है। प्रणाम है इस विभूति को, जो भारत के भूले-भटके लोगों को सत्पथ का पथिक बनाने के हेतु ब्रह्मचर्य की कठोर तपस्या रूप भट्टी में नव यौवन के इस कोमल कलेवर को झोक कर अपने भावी जीवन की आधार शिला रखने चला है। कितना उच्च है, इसका आत्मा, जिसके अन्तःकरण में आर्यावर्त की दुर्दशा का चित्र इस वय में ही पूर्णतया चित्रित हो गया है। जिन माता-पिता ने जन्म देकर पाला-पोसा, उनकी सान्त्वनार्थ उन्हें, निज धुन में दो शब्द लिखने का भी इसे अवकाश नहीं है। यह उन्हें भी ससार का एक अंश मानकर समष्टि रूप से देख रहा है। तुम्हें शतश. प्रणाम। तुम्हें शतश. प्रणाम!! तुम्हें शतश. प्रणाम!!! और फिर वे समाधिस्थ-से नितान्त शान्त बैठे रहे। इतनी देर में श्री वीतराग ब्रह्मचारी जी, मन्त्री महोदय के

पत्र को ले आये। पत्र बन्द था, खोला और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था—

श्री मुक्तिराम जी,

जय हरि वाचना

अत्र कुशलम् तत्रास्तु। अपरञ्च वृत्तान्त यह है कि मैं काशी में आप से भोजनालय के एक कक्ष में मिला था और भोजनालय के प्रबन्ध सम्बन्ध में हमारी कुछ बात-चीत हुई थी। मैंने आपको श्री सेठ जी की कलकत्ता फर्म का पता भी दिया था, स्मरण होगा। यहाँ आने पर सेठ जी को मैंने सब समाचारों से अवगत करा दिया है। उससे उन्हें बहुत खेद हुआ है। उनका कथन है कि हमने सदावर्त को अवश्य चालू रखना है, क्योंकि यह एक पुण्य का कार्य है। हम व्यापार में फसे रहते हैं। अवकाश मिलता नहीं। मुनीम तो अच्छा ही समझकर रखते हैं। वह उस समय विश्वास पात्र भी बनता है, परन्तु वहाँ बैठकर वह अपना ही उल्लू सीधा करने लग जाता है। निन्दा सदावर्त के सञ्चालको की होती है, जो पूर्णरूपेण निर्दोष होते हैं। यदि आप हमारे अन्न-सत्र का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें तो यह हम पर अपार कृपा होगी। आपका उत्तर प्राप्त हो जाने पर मैं काशी आकर मनीम चुन्नीलाल से अधिकार ले लूँगा। और आपको दे दूँगा। उत्तर की प्रतीक्षा है।

शुभचिन्तक

तेजपाल

पत्र वाच लेने पर स्थितप्रज्ज श्री युवक ने मन्त्री महोदय ने कहा—“यदि मैं भोजनालय का प्रबन्ध सभाल लेता हूँ, तो अध्ययन में मुझे पर्याप्त हानि होगी।” प्रतिवचन में मन्त्री जी बोले—“प्रबन्ध के कारण जितनी क्षति पहुँचने की सम्भावना है। आपके गुणात् प्रबन्ध से उसकी पूर्ति अवश्यम्भावी है” फिर महाराज ने कहा—“आपके भोजनालय में अधिकतर भिखमगे, निकम्मे, आलसी, गुण्डे, दुराचारी पुरुष भोजन लेते हैं, पण्डितों की सत्ता नो अति न्यून है। ऐसी अवस्था में श्री सेठ जी के सत्र चलाने में कोई लाभ नहीं” मन्त्री तेजपाल ने श्री मुक्तिराम के इस कथन पर सहमति प्रकट की और बोले—“आप उत्तमोत्तम व्यक्ति को इस सत्र में न्याय दीजिए, यह चुनाव आपके अपने अधिकार की बात है। हमें प्रकट हर्ष होगा कि हमारा दान

सुपात्रो को पहुँच रहा है ।' कुशल ब्रह्मचारी ने एक बात और पूछी—
 “मन्त्रिवर ! जब आप यह सब कुछ करने को समुद्यत हैं, तब यह शोभा
 की बात प्रतीत नहीं होती, कि आप सरीखे सहृदय दानियों के प्रबन्ध
 से पण्डित समूह मध्याह्न में प्रसन्नता से भोजन पावे और सायंकाल
 भूँगड़े चबावे । यदि सायाह्न के लिये प्रति व्यक्ति दो, दो परामठों का
 प्रबन्ध कर दिया जावे तो आपका अन्न-सत्र काशों के सभी सत्रों में
 उच्चशिखर पर होगा । कहिए इसमें आपको क्या वक्तव्य है ?” मेधावी
 मुक्तिराम के इस वचन से मन्त्रिराज गद्गद् हो गये और बोले—“यह
 तो आपकी अति प्रशस्त सम्मति है, इससे हमारा क्षेत्र चमक उठेगा ।
 इसमें अस्वीकार को अवकाश कहाँ ?” फिर ब्रह्मचारी जी का
 ध्यान भोजनालय के लेखे की ओर चला गया, यद्यपि वे गणक-कार्य
 बहुत अच्छा जानते थे फिर भी कहने लगे, “मैं लेखे के भ्रमेले में नहीं
 पड़ना चाहता, यह उत्तरदायित्व आपका ही रहेगा ।” प्रतिवचन में
 मन्त्री जी बोले—“लेखा तो अभी तक भी हो रहा था, केवल इस लेखे
 के विवरण से समस्या का समाधान नहीं होता । अब यह प्रबन्ध गणक
 के हाथ में न देकर धन के एक सदुपयोगी को दे रहा हूँ । कर्मचारियों
 समेत ३५ व्यक्तियों के भोजन पर जो व्यय आये उससे हमें सूचित
 करते रहिए, हम कलकत्ते से भेजते रहेंगे ।”

भोजनालय के प्रबन्धक

चुन्नीलाल, सत्र से चलते कर दिये गये । भोजन-सत्र का
 प्रबन्ध आदर्श विद्यार्थी जी के अधीन हो जाने से विद्यार्थियों को अति
 उल्लास हुआ । यह उनके सौभाग्य का प्रथम दिन था । भोजन सत्र
 को स्वायत्त कर लेने पर समदर्शी श्री मुक्तिराम जी ने अपने लिये
 वैयक्तिक रूप से यत्किञ्चित् भी विशेष प्रबन्ध नहीं किया । वे उसी
 समय, उसी पङ्क्ति में, सबके साथ बैठकर, भोजन कर लेते थे । छात्रों
 ने श्री महाराज से कुछ विशेष ले लेने का आग्रह भी किया किन्तु
 उन्हें यह भेद भला प्रतीत न हुआ । ऐसे अवसरों पर जबकि समस्त
 अधिकार मनुष्य के निज हाथों में हो, उनके सम्मुख अनागत का
 दृश्य वर्तमान बन जाता था । उन्हें पहले ही झलक आ जाती थी कि
 वर्तमान समय में किए ये विशेष आचरण भविष्यत् में जाकर अत्यन्त
 विपरीत परिणाम दिखाया करते हैं और उस समय कुछ करते नहीं
 बना करता । अतः कठिनाई सहन करके भी मनुष्य को मनुष्यत्व का
 प्रग्रह अति दृढता के साथ पकड़े रहना चाहिए । सङ्घटन को विघटन

करने वाला सदा वैपम्य ही हुआ करता है। वे विचारने लगे—“समता से सौहाय्य की भावनाएँ जन्म लेकर मनोमन्दिर में द्वेष को निवास का स्थान नहीं लेने देती। यह ही देवताओं की मरणी है, देव बनने के लिए इसे पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए। समता एक ऐसी शक्ति है, जो सबको एक सूत्र में पिरो देती है। धर्म का मन्त्रा स्वरूप समानता ही है और भेद-भाव सदा अधर्म को जन्म देता है। जो मनुष्यों से सुख का अपहरण करके उन्हें दुःख सागर में डुबा देता है। ऐसी बातें हमें कुछ पशु पक्षियों से भी सीखनी चाहिए। वानर सदा सङ्घटन में रहते हैं। जङ्गलों में हिरणों की पक्तियों की पक्तियाँ घूमती हैं। किसी एक काक पर आपत्ति आ जाने पर सभी काक एकत्रित हो जाते हैं। मधुमक्खियाँ एकाकी रहना पसन्द नहीं करती। इसलिए मुझे भी ऐसा जीवन नहीं बिताना चाहिए, जो एकाङ्गी न हो जाये। सभी के साथ अन्न का समान भाग लेना भोजनालय की नींव को सुदृढ़ करेगा और इसके दृढ़ रहने पर देश के अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थी विद्योन्नति कर सकेंगे, जो भविष्यत् में ससार के सुधार का प्रमुख अङ्ग बनेंगे। इस प्रकार भोजनालय का प्रबन्ध सम्भालना तत्त्वदर्शी परम सहिष्णु श्री मुक्तिराम के लिए सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रथम चरण था। यह उन्हें दृढ़ विश्वास था कि सुख और दुःख कालान्तर में परिवर्तित होने वाले अस्थिर पदार्थ हैं। इसके चक्कर में आकर धर्म छोड़ बैठना, अन्तःकरण को मलीन बनाना है। अतः वे अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में यदा कदा गाया करते थे।

कस्यात्यन्त सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा,
नोचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥

साहित्य-अध्ययन

साहित्य गिरोमणि श्री पण्डित देवीप्रसाद जी शुक्ल अपने विषय के काशी नगरी में एक ही थे। उनकी अध्यापन शैली अति सरल एवं सर्वोत्तम थी। उनके बुद्धि-वैभव का पता तो तब लगता था, जब वे एक श्लोक में से अनेकों अर्थ निकालते थे। इतना ही नहीं यदा-कदा ऐसा भी हो जाता था कि मीधे रूप से श्लोक का जो अर्थ हो रहा है, उसे उल्टा याँचने पर ठीक उनके विपरीत हो रहा है। यह भी उनमें एक विशेष बात थी कि नमीप में पान में भरी रक्खी हुई एक टोकरी पढ़ाने की पढ़ाने रिक्त कर देते थे, जिसमें लगभग साठ पान होते थे। श्री आदर्श

ब्रह्मचारी जी ने साहित्य का विशेष भाग श्री शुक्ल जी की चरण-सेवा में रह कर ही पारित किया। श्लोक रचना का प्रभूत अभ्यास श्री महाराज को गुरु-सेवा का ही प्रसाद था। गुरु की अन्तेवासिता में महाराज ने अमर कोष भी कण्ठगत कर लिया था। उन दिनों श्री मुक्तिराम ने संस्कृत साहित्य का पाठन भी साथ-साथ प्रारम्भ कर रखा था। इससे महाराज को लाभ यह हुआ कि उनकी साहित्य में विशेष प्रगति हो गयी।

कहते हैं संस्कृत साहित्य प्रायः अश्लीलता से भरा हुआ है, यहाँ, तक कि वेदों में भी हीन उपमाएँ अधिक हैं, तब वह विद्यार्थियों पर अपनी छाप लगाए बिना नहीं रहता। महाराज ने भी इसी साहित्य का परिशीलन किया था, अल्प नहीं, प्रभूत किया था, परन्तु महाराज इससे अछूते रह गये, यह एक आश्चर्य है। ऐसे साहित्य पर महाराज का यह भारी विजय है। इस सम्बन्ध में पूछने पर श्री मुक्तिराम जी कहा करते थे—“जिसके अन्तःकरण में तज्जन्य संस्कार इस जन्म के हो अथवा पूर्व जन्म के, उसे ही वह अश्लीलता अपनी ओर आकर्षित करती है और जिसके भीतर वे संस्कार दग्धबीज की भाँति योग रूप ज्ञानाग्नि से दग्ध हो चुके हो, चाहे वे इस जन्म में हुए हो कि वा पूर्व जन्म में, विषय के अभिमुख होते हुए भी उसमें क्रिया-सञ्चालन की लहरे नहीं उठती। जिसका सुवर्ण में राग है, विरक्ति नहीं है, उसीके लिए सुवर्ण का कुछ मूल्य है, पूर्ण वैरागी के लिये, तो वह केवल मिट्टी-पत्थर का रूपान्तर मात्र है। मनुष्य में पतन का जो कारण है, उसमें विषय की इतनी कारणता नहीं है, जितनी उसके अन्तःकरण में उसके अपने संस्कारों की। भगवान् की सृष्टि में सार्वत्रिक विषयों का अभाव नहीं किया जा सकता। हा, अपने संस्कारों का क्षय उसके अपने हाथ की बात है। अतः जब तक अपने ही भीतर के संस्कारों का नाश नहीं किया जावेगा, तब तक विषय के सम्मुख न आने पर भले ही कोई अपने को संयमी समझे, किन्तु विषय के सम्मुख होते ही वह अपने ही संस्कारों का दास बन जावेगा और उसके समय का बाध टूट जावेगा। जिसे जगत् में ही घोर नरक भोगने का अभिलाष हो, वह भले ही ब्रह्मचर्य का पालन न करे; किन्तु जिसने इसे जगत् को जीतने का एव-सभी प्रकार की शक्तियों के सञ्चय का आगार माना है, वह इसके संरक्षण में प्राणोत्सर्ग तक के लिये भी समुद्यत रहा है। निरन्तर दीर्घ-काल तक भगवान् की स्तुति प्रार्थना और उपासना, ब्रह्मचर्य विरोधी

संस्कारो के क्षय करने मे प्रमुख साधन मानी जाती है और उनका सर्वथा निर्मूलन तब ही माना जाता है, जब एक योगी, जीवनमुक्त कोटि मे पहुँच जाता है ।

ब्रह्मचर्य विरोधी संस्कारो को उत्तेजित करने के लिए जो माहित्य का निर्माण हुआ है, वह ही अश्लील कोटि मे गिना जाता है । उसका विरोध करना सर्व साधारण की दृष्टि से अनिवार्य हो जाता है । वेद इस दोष से सर्वथा शून्य है ।

स्वसञ्चालित मारवाडी सदावर्त मे उस दान्त, शान्त ब्रह्मचारी मुक्तिराम जी ने कहार और पाचक के अतिरिक्त बत्तीस भोजनार्थी रखने थे । पैतीसवे वे स्वयं आप थे । कुछ पण्डितो समेत पच्चीस विद्यार्थी वहाँ प्रथम से थे । सात व्यक्तियो का स्थान रिक्त था । उसकी पूर्ति पाठशालाओ से सुशील एवं विनीत विद्यार्थियो का चयन करके करली । भिखमगे आदि जो भोजनशाला से भोजन लेकर शेष पूर्ति के निमित्त दूसरे भोजनालयो की देहली झाकते थे, उनका वहाँ प्रतिषेध कर दिया गया । कारण कि वह क्षेत्र श्री सेठ जी की ओर से ब्राह्मणो और छात्रो के लिये ही सञ्चालित किया गया था । क्षेत्र मे निवास करने वाले विद्यार्थियो मे कुछ पहले से ही सुशील थे और पाँच सात अर्ध सुशील । यत. महाराज सुधारकत्व का गुण जन्मत मातृ कुक्षि से लेकर आये थे; अत. वे जानते थे कि सुधार उन्ही का किया जाता है, जो सुधार की अपेक्षा रखते हैं । पाँच-सात उन अर्ध सुशील छात्रो पर महाराज की कोई प्रतिक्रिया नही हुई । महाराज की सुतीक्ष्ण दृष्टि समझ गई कि अब इनका सुधार स्वतः हो जायेगा । उनके जीवन मे वाक् सयम, वाङ्-माधुर्य, ब्रह्मचर्य, तपोवृत्ति, सत्य-वक्तृता, धर्म-परायणता, व्यवहार-कुशलता और मनोरमा काय-कान्ति आदि ऐसे विशिष्ट गुणो का समावेश था, जिनसे श्री चरणो की कीर्तिचन्द्रिका दिनो दिन काशी नगरी मे जन समुदाय, छात्र-समूह और पण्डित मण्डलाकाश मे मालती नुमनस सौरभ के समान स्वतः ही छिटक रही थी । जैसे-जैसे श्री मुक्तिराम द्वारा किये भोजनालय के सुचारु प्रबन्ध एवं सुव्यवस्थित भोजन का समाचार लोक चर्चा का विषय बनता गया, वैसे-वैसे अन्य क्षेत्रो की निन्दा भी साथ ही साथ फैलती चली गयी । क्षेत्र स्वामियो को यह अपना अपवाद-प्रसार असह्य प्रतीत हुआ । ऐसी अवस्था मे उनके सम्मुख दो ही पक्ष थे लोक-परिवाद से बचने के लिये अपने क्षेत्र को समाप्त कर देना, अथवा उसका कोई समीचीन प्रबन्ध करना । प्रथम

पक्ष द्वितीय पक्ष की अपेक्षा निर्बल जान पड़ा, अतः द्वितीय पक्ष को निश्चित करके सुयोग्य प्रबन्धको की खोज होने लगी; किन्तु यह बेल मढ़े चढ़ने वाली न थी। इस कारण सत्र-सञ्चालको ने उनका अपना भोजनालय सभालने के लिये श्री मुमुक्षु मुक्तिराम जी से ही सानुरोध अभ्यर्थना की। महाराज ने सबका प्रबन्धक बन जाने में अपनी अक्षमता प्रकट की, क्योंकि, ऐसा करने में उनको पठन-पाठन में महती क्षति दीख रही थी। फिर भी चार पाँच क्षेत्र महाराज के मते मढ़े दिये गये।

चार प्रबन्धक श्री मुक्तिराम जी का चढ़ता हुआ वह नवयौवन इतनी कार्य क्षमता रखता था कि उन्होंने स्वाधीन किसी भी भोजनालय के प्रबन्ध में न अव्यवस्था आने दी और न ही अध्ययनाध्यापन में कोई कमी। उन दिनों महाराज के जीवन में ब्रह्मचर्य के चरम तप से एक मदमाति मस्ती भरी हुई थी।

काशी के दार्शनिक विद्वान्

गौराङ्ग प्रभुओं को भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने, राज्य को सुदृढ बनाने और उसका शासन सूत्र निरन्तर चालू रखने के लिये तदनुकूल ही कर्मचारी वर्ग की अपेक्षा थी; अतः उन्होंने समस्त देश में आंग्ल पद्धति के विद्यालयों, महाविद्यालयों और उनके पश्चात् विश्व विद्यालयों की स्थापनाएं प्रारम्भ कर दीं। जिनका परिणाम यह हुआ कि भारत के होनहार नवयुवक भारतीय संस्कृति को तिलाञ्जलि देकर अँग्रेजों शासन से आकर्षित होने लगे। श्री महामना मदन-मोहन मालवीय इस गहरी चाल को समझ गये। उन्होंने अपने प्रभूत परिश्रम से संस्कृत विद्या के प्रधान केन्द्र काशी नगरी में संस्कृत विश्व विद्यालय की स्थापना कर दी और सन्तोष का सास लिया कि मेरा लगाया हुआ यह पौधा यदि फलीभूत हो गया, तो कम से कम अपनी भारतीय संस्कृति विनष्ट होने से बच जायगी और वह विपथ गामी रिपुओं से परित्राण पाकर यथा समय अपना रङ्ग भी दिखाए बिना न चूकेगी। उस समय महामना श्री मालवीय जी की इस गम्भीर अनुभूति की चेतावनी को, बहुत कम पुरुष समझ पाये थे। हिन्दू विश्वविद्यालय में जब संस्कृत की प्रथमा मध्यमा, शास्त्री और आचार्य-परीक्षाओं का प्रबन्ध हुआ, तब विद्यार्थी प्रलोभन देने पर भी उस ओर आकर्षित नहीं हुए थे और कहा करते थे कि सरकार हमारी परीक्षाएँ क्या लेगी!

परीक्षाएँ तो हमारे गुरु जन ही ले सकते हैं। उनकी बात भी ठीक थी उस समय काशी में एक-एक अपने विषय का ऐसा अश्रुत पूर्व विद्वान् विद्यमान था, जिस के बलबूते पर भारत वर्ष गौरवान्वित हुआ-हुआ अन्य देशों में भी अपने अस्तित्व को स्थिर किये हुए था। इस प्रसङ्ग में हम श्री रायखाल न्यायरत्न तर्कवाचस्पति का नाम न भूलेगें, जो सुयोग्य विद्यार्थी श्री मुक्तिराम के न्यायदर्शन विषय में गुरुवर्य श्री शङ्कर भट्टाचार्य के गुरुराज थे। उनकी पावन स्मृति से हम सबके मनो मन्दिर पवित्र हो जायेंगे। तर्क शिरोमणि की समस्त विद्वन्मण्डल पर गहरी छाप थी। वे न्याय के अतिरिक्त दूसरा ग्रन्थ पढ़ना तो दूर रहा, उनका नाम लेने में भी अपनी हीनता समझते थे। उन्होंने श्री शङ्कर भट्टाचार्य को न्याय बारह बार पढ़ाया। जब प्रथम बार पाठ समाप्त हुआ तब गुरुदेव ने पुछा—“न्याय समझ में आया या नहीं?” शिष्य ने मृत स्वर में कहा, “हाँ, गुरुजी! समझ तो गया हूँ।” गुरुवर्य बोले—“अभी तुम्हें कुछ नहीं आया।” दूसरी बार पढ़ाया, तीसरी बार पढ़ाया। फिर पूछने पर शिष्य ने कहा—“गुरुजी! बीच-बीच में कुछ शकाएँ होती हैं।” तब प्रसन्न मुद्रा में श्री रायखाल बोले—“बेटा अब कुछ-कुछ समझने लगे हो।” इस प्रकार पढ़ाते पढ़ाते जब बाहरवी बार पाठ समाप्त हुआ तो शिष्य शङ्कर भट्टाचार्य स्वयं बोल उठे—“गुरुदेव! यह तो सारा अशुद्ध है। रचयिता ने बहुत ही अशुद्ध ग्रन्थ लिख डाला। जिधर से भी देखो कोई सिद्धान्त ठीक ही नहीं बैठता।” तब रायखाल न्याय रत्न ने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए कहा—“बेटा अब न्यायशास्त्र में पारङ्गत हुए हो। अब तुम्हारी बुद्धि तर्क-वितर्क करते हुए इतनी प्रखर हो चुकी है कि जिस बात को उलटा सीधा जैसा भी सिद्ध करना चाहो, कर सकते हो। शिष्य गद् गद् हो हो उठा और गुरु-चरणों में मस्तक नम्रा, अति विनय भाव से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगा—“गुरुदेव! कुछ सेवा?” रायखाल बोले—“बेटा! सेवा नहीं कर सकोगे।” शिष्य ने आत्म-समर्पण की भावना से निवेदन किया—“गुरुदेव! आदेश दीजिए-यह शिष्य सब कुछ करने को समुद्यत है।” तब रायखाल ने कहा—“अच्छा जल ले आओ” जल ले आने पर पुनः कहा—“अञ्जलि बनाओ।” शिष्य ने अञ्जलि बनाली। गुरु ने उसमें जल डाला और कहा—“बोले”, न्यायातिरिक्तं ग्रन्थं न स्पृश्यामि, न श्रोष्यामि ग्रन्थयनाध्यापनं तु तावन् तिष्ठन्तु सान्यानिकम्।” शिष्य ने सारा वाक्य दुहरा दिया कि न्याय में

भिन्न ग्रन्थ न स्पर्श करूँगा, न सुनूँगा, पढ़ना पढ़ाना तो दूर रहा।” शिष्य ने इस व्रत का पालन आयुपर्यन्त किया।

श्री रायखाल न्यायरत्न बहुत वृद्ध हो चुके थे। श्री शङ्कर भट्टाचार्य को उनकी विद्या विरासत में मिली थी। जब श्री भट्टाचार्य जी मुक्तिराम जी को न्याय पढ़ाते थे, तो शिष्य की विलक्षण बुद्धि को देख कर मन ही मन अति प्रसन्न होते थे। गुरु-शिष्य में अतिशय अनुराग हो गया। मुक्तिराम जी शिष्यानुरूप सेवा से कभी नहीं चूकते थे। कभी-कभी श्री भट्टाचार्य श्री मुक्तिराम को अपने गुरुवर रायखाल जी के चरणों में भी ले जाया करते थे और कहा करते थे—“गुरुदेव! मुक्तिराम न्याय के अतिरिक्त और भी ग्रन्थ पढ़ता है।” गुरु की ओर से उत्तर मिला—“मूर्ख है, समझ नहीं, पढ़ पढ़ाकर भी मूर्ख ही रह जायेगा।”

श्री शङ्कर भट्टाचार्य के अन्य शिष्यों ने अपने गुरु से एक दिन परिवाद रूप में निवेदन किया “भगवन् ! आपके शिष्य मुक्तिराम जिन्हे आप अति योग्य समझते हैं। मन्दिर में शिवार्चन आदि कुछ भी नहीं करते। भट्टाचार्य को विश्वास न आया और बोले, “यह कभी हो नहीं सकता कि इतना गुरु-भक्त शिवार्चन भी न करे।” दूसरे दिन भट्टाचार्य ने महाराज से पूछा ? “क्यों मुक्तिराम तुम पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते ?” शिष्य ने उत्तर दिया—“गुरुजी ! मन्दिर में बहुत हल्ला गुल्ला होता है। मैं प्रतिदिन अपने मनोमन्दिर में ही पूजा पाठ कर लिया करता हूँ।” “क्या भजन करना जानते हो !” गुरु के ऐसा पूछने पर शिष्य ने कह दिया—“हा, गुरुदेव !” इस उत्तर से श्री भट्टाचार्य अति हर्षित हुए और इस विषय में पुनः कभी चर्चा नहीं हुई। उन दिनों सिद्धि प्राप्त करने के लिये श्री ब्रह्मचारी जी दुर्गा स्तोत्र आदि का पाठ भी किया करते थे।

महर्षि गोतम प्रणीत न्याय दर्शन, जिस पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य है, पढ़ने की उन दिनों प्रणाली न थी। नव्य-नैयायिक इस प्राचीन न्याय को कोई महत्त्व नहीं देते थे। श्री मुक्तिराम ने इस न्याय दर्शन को श्री भट्टाचार्य से पढ़ना चाहा। पहले तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया किन्तु, पुनः पुनः आग्रह करने पर इसका भी पाठ आरम्भ कर दिया। इसमें पढ़ाने की रुचि न होने पर कह दिया करते थे कि हमें पता नहीं लगता क्या लिखा है ? परन्तु जब भी कभी किसी पङ्क्ति को समझाते, तो उस समय एक-एक पदांश को स्पष्टतया ऐसा झलका

दिया करते थे, मानो सम्मुख साक्षात् ऋषि वात्स्यायन ही विराजमान हैं।

अलौकिक बौद्धिक परिचय

प्रतिभाशाली ब्रह्मचारी जी ने श्री शङ्कर भट्टाचार्य से महर्षि गोतम प्रणीत न्याय दर्शन का प्रथम अध्याय ही पढ़ा था, जेप अध्यायो को नव्य न्याय पर विशेष अधिकार रखने वाली अपनी मेधावी बुद्धि द्वारा ज्ञान गत कर रहे थे कि विचार करते-करते एक दिन निग्रह स्थान में वात्स्यायन भाष्य के पाठ की सङ्गति नहीं लगी। श्री भट्टाचार्य से भी वह पाठ दिखा कर समाधान कराना चाहा, परन्तु उन्हें भी कुछ सूझ न पड़ी। महाराज में यह एक विशेष गुण था कि जब तक कोई अज्ञ समझ में न आए, तब तक वे पाठ में आगे नहीं बढ़ते थे। ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों में श्रद्धा इतनी थी कि उन्हें समझ में न आने पर एका-एक अशुद्ध निर्णीत न करते थे। अतः बार-बार पीछे से सम्बन्ध लगाने हुए उस स्थल को समझने का प्रयत्न करने लगे। बुद्धि पर बल बहुत पड़ा, एक प्रकार से अपने आप में खोये गये से हो गये। प्रबल प्रयत्न के पश्चात् परिणाम यह निकला कि इस स्थल पर कुछ पाठ छूट गया है अतः डेढ़ पंक्ति भाष्य की भाषा से मिलती सी वहाँ और लिख दी और आगे पीछे की सब सङ्गति ठीक करली। एक वर्ष पश्चात् जब न्याय दर्शन का नया प्रकाशन आरम्भ हुआ, तो बाबू भगवान् दास जी के निज पुस्तकालय से हस्तलिखित पुस्तक मगायी गयी, जिसके आधार पर नवीन प्रकाशन का सशोधन किया गया। सशोधन करते-करते जब उस स्थल पर आये, तो वहाँ पाठ छूटा हुआ पाया गया और वह अक्षरशः वही था, जो इस प्रतिभाशाली विद्यार्थी ने अपनी ओर से वहाँ बढ़ा लिया था। इस अघटित पूर्व घटना में श्री मुक्तिराम की बुद्धि की विलक्षणता का सिद्धा विद्वन्मण्डल में बैठ गया और वे सभी महाराज को स्नेह से निहारने लगे।

विद्वत्समूह के लिये श्री मुक्तिराम जी का यह घटना यद्यपि आश्चर्यपूर्ण थी, पर इस निस्पृह ब्रह्मचारी पर इसका कोई प्रभाव न हुआ। ऐसे अवसरो पर स्व-न्याय को प्रसारित करने के निमित्त अन्य जन यथोचित प्रसङ्गों पर उसका वर्णन करने नहीं अघाने, पर मुक्तिराम थे, जो मुख से चर्चा करना तो दूर, इतरजनों में इसमें श्वेपण में भी सकुचाते थे। हाँ इतना फल अवश्य हुआ कि जो विनय

पूर्वतः विद्यमान था वह विनय हंस उनके हृदयमानसरोवर में पूर्वा-
पेक्षा अधिक कल्लोल करने लगा । यह जितेन्द्रियता की पराकाष्ठा है ।
कवि ने ऐसे स्थल पर क्या ही सुन्दर कहा है—

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणम्,
गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते ।
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते,
गुणानुराग-प्रभवा हि सम्पदः ॥

दण्ड प्रचालन में निपुण

नगरिकों के विश्राम करने के लिए काशी नगरी में उद्यान स्थल
थे । पूर्णिमा के दिन सायाह्न में वहाँ मेला भी भरता था । भिन्न-भिन्न
विद्यापीठों के छात्र भी ऐसे मनोरम स्थान में अपनी विद्या को प्रखर
बनाने के लिए विद्या-गोष्ठी का आयोजन करने लगे । नव्य-न्याय पर
शास्त्रार्थ होने वाले सभा मण्डप में श्री मुक्तिराम जी ने भी जाना
प्रारम्भ कर दिया । वे नव्य-न्याय के निष्णात छात्रों में अग्रणी थे ।
शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में किये जाने की परिपाटी चली आ रही थी,
अतः विद्यार्थी प्रवर श्री मुक्तिराम भी नव्य-न्याय की न्याय-मुक्तावली
के समान अवच्छेदकावच्छिन्न समन्वित भाषा ही बोलने लगे । इससे
उनका न्याय-विषय प्रखरतर होता चला गया । एक दिन पराजित
छात्रों ने ब्रह्मचारी मुक्तिराम को पीटने का सङ्कल्प कर लिया ।
एकान्त में उन्हें एकाकी देख अनेक लठैत छात्र उन पर दूट पड़े ।
सयोगवश उनके हाथ में उनका मोटा सोटा न था । उन्होंने लपक कर
एक की लाठी छीन ली और लाठी प्रहार का वह पद चालन किया
कि सब हतोत्साह होकर वहाँ से चलते बने । पराजित छात्रों को तब
पता लगा कि यहाँ किसी प्रकार भी दाल गलने वाली नहीं है ।

अध्यापन कार्य

उपकारपरायण प० श्री मुक्तिराम जी अपने पठन के साथ-साथ
पाठन का कार्य भी किया करते थे । पण्डित जी की सुविधा के लिये
मन्त्री तेजपाल ने उसी अपने क्षेत्र में एक पाठशाला का प्रबन्ध कर
दिया जो कुछ ही दिनों में अच्छी चमक उठी । उनमें कुछ ऐसे छात्र
भी थे, जो महाराज की कीर्ति से अपने कान पवित्र कर चुके थे । एक
छात्र बोला—“पण्डित जी ! हमें भी कुछ ऐसा उपाय बताइये, जिससे

हममें भी कभी आपकी भाँति बुद्धि का चमत्कार प्रकट हो। महाराज ने कहा—“यह तो जव होना होता है स्वयं ही हो जाता है, मैं तो केवल अपने आप को प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रखने की चेष्टा करता हूँ। छात्र इतने से मानने वाला न था, वह कुछ न कुछ उनके अन्तःस्थल से निकालना चाहता था, अतः निवेदन किया कि मन को प्रसन्न रखने के उपाय ही बता दीजिये, इस पर महाराज ने सबको यावधान करते हुए कहा—“देखो, चित्त की प्रसन्नता एक ऐसा अनुपम वस्तु है, जिससे गुरुगत विद्या प्रसन्न विद्यार्थी के चित्त में स्वतः ही चली जाती है, क्योंकि प्रसन्न चित्त व्यक्ति ही पाठ के समय एकाग्र रह सकता है और एकाग्रता विद्या-प्राप्ति का प्रमुख साधन है। इसलिए इस एकाग्रता को सम्पादन करने के लिए मन की स्वच्छता के उपायों का अन्वेषण करना ही होगा। जव भी किसी में सम्भाषण करो, अपने वचनों को अति प्रिय बनाकर बोलो, जो भी कार्य करो, करने से पूर्व यह अवश्य देख लो कि इससे मेरी भलाई के साथ दूसरों की हानि तो नहीं हो रही है। यत्न यही हो कि कुछ न कुछ दूसरों की भलाई अवश्य हो। यद्यपि व्यक्ति के अपने अन्तरङ्ग कार्यों में परहित की स्पष्टतया भूलक नहीं आयेगी, किन्तु अपने सुधार में भी दूसरे का सुधार अन्तर्हित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसे ही जैसे शरीर का एक अङ्ग, यदि शरीर का कोई भाग विकारयुक्त है तो पीड़ा सारा ही शरीर अनुभव करता है। हाथ-पग आदि स्वस्थ अवयव भी अपना काम वन्द करके विकारी अङ्ग को ठीक करने में उस समय प्रमुखता देते हैं, इसी प्रकार समाज में व्यक्ति यदि अपने आपको सुधार ले तो उससे दूसरे को पीड़ा नहीं होती और समाज निर्भय होकर अपना कार्य करता रहता है। वह दूसरों के कार्यों में बाधक नहीं होता। इस प्रकार अपना सुधार करना भी परोपकार में सम्मिलित हो जाता है और जो कोई इससे आगे बढ़ना चाहे, तो सुधरा हुआ मानव ही दूसरों का सुधार कर सकता है। तनिक विचार कर तो देखो—गला-सड़ा अङ्ग शेष शरीर की क्या परिचर्या करेगा, वह तो स्वयं ही कृपाकाक्षी है। हाँ, तो जव मनुष्य प्रिय वचन बोलता है, नव सबसे पहले उस प्रिय वचन में उसी के हृदय में प्रसन्नता होती है। दूसरों को तो वे अच्छे लगते ही हैं। अतः आपके गमोप वह वार्तालाप करने द्वारा भी आयेगा। दूसरे की निन्दा तो कभी करने की नहीं चाहिए, इससे अपना हृदय सबसे पहले कलुषित होता है। उसके पश्चात् मुनने बाने का और जिमकी निन्दा की जा रही है, परोपकार में

उसके सुधरने की कोई आशा नहीं। दूसरो का उपकार करके सदा भुलाते रहो। उसमें प्रत्युपकार की भावनाओ को मन में स्थान न लेने दो। और यदि कोई किसी अवसर पर हमारे कार्य में सहायक बने तो कार्य-समाप्ति पर साधुवाद के रूप में उससे कहो कि आपका उपकार मुझ में ही समाप्त हो जाये, यह प्रत्युपकार का रूप धारण न करे। प्रत्युपकार का अर्थान्तर होता है दूसरे पर विपत्ति चाहना। सो प्रभु ऐसा कभी न करे। इसलिए 'प्रत्युपकार' शब्द सज्जनो के कोष में नहीं है।

यदि कोई कुलीन नहीं है तो उसे चाहिये कि वह अपने सद्व्यवहारो द्वारा स्वयं को कुलीन बनाने की चेष्टा करे। अपने दोषो को चुन-चुन कर निकाले। जो शक्ति दूसरो को सताने में मनुष्य लगाता है, उस शक्ति को अपने सुधार में व्यय करे। यह एक रहस्य की बात है जिसे सदा स्मरण रखना चाहिए कि दूसरो के गुणो का दिग्दर्शन करने से मनुष्य के अपने ही गुणो का प्रकाश होता है और निन्दा करने से अपने दोषो का। गुण वर्णन से चित्त प्रसन्न रहता है और सुधार का पथ विस्तृत हो जाता है।

श्री मुक्तिराम जी की जहा अपनी पाठशाला थी, वहा से स्वयं पढ़ने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। वे लगभग चार-चार पाच-पांच मील दूर जाते थे। समय कम होता था, अतः श्री मुक्तिराम जी को बहुत तीव्र गति से चलना पड़ता था, यह तीव्र गति उनके स्वभाव में आ चुकी थी। वायु हो, गर्मी हो—सर्दी हो और चाहे वर्षा हो, श्री मुक्तिराम कभी भी अध्ययन-पाठशाला से अनुपस्थित नहीं हुए। अपने विषय के सभी गुरु महानुभाव ऐसे सुशील, योग्य, गुरुभक्त और प्रतिभा सम्पन्न विषय को पाकर प्रसन्न होते हुए अपनी विद्या की सफलता अनुभव करते थे। श्री मुक्तिराम जी को श्री स्वामी मनीषा नन्द जी से भी दर्शनशास्त्र पढ़ने का अवसर मिला। वे अध्यापन आरम्भ करने से पूर्व छात्रो की परीक्षा लिया करते थे। जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता था, वे उसे ही पढ़ाते। सेवावृत्ति-रहित छात्रो के लिए इनके कपाट सदा अवरुद्ध रहते थे। श्री मुक्तिराम जी तो बहुत ही गुरुभक्त थे, स्वामी मनीषानन्द जी उन से बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे। श्री मुक्तिराम जी ने चित्र स्वामी जी से मीमांसा दर्शन और पण्डितराज सीकर से भी कुछ ग्रन्थो का अध्ययन किया। व्याकरण

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

का कुछ अध्ययन श्री मुक्तिराम जी ने श्री हरिनारायण जी त्रिवेदी से भी किया था, जो उन दिनों श्री अपारनाथ जी की पाठशाला में पढाया करते थे।

चरित्र रक्षक मुक्तिराम

श्री पण्डित मुक्तिराम, जहाँ विद्यार्थी मण्डल में अपनी विद्या के कारण शिरोमणि कहलाये जाते थे, वहाँ उनकी सच्चरित्रता की प्रचण्ड अनुभूति भी कर्णपरम्परा से आवाल वृद्ध में प्रसार पा रही थी। उनका मोटा सोटा जहाँ उनके ब्रह्मचर्य का प्रतीक था, वहाँ समय पर अवलो का सहाय भी बनता था। जब भी कभी उन्हें कोई सबल पुरुष निर्वल को सताता दृष्टिगोचर होता, तो वे अपने उस दण्ड को निरर्थक नहीं रहने देते थे। दण्ड-प्रचालन में श्री मुक्तिराम सिद्धहस्त थे।

आदर्श ब्राह्मण श्री मुक्तिराम जी की इस कार्यपटुता, चरित्र-चातुरी, अप्रतिभ प्रतिभा और सहृदयता को देखकर आर्यसमाज के तीन छात्र सत्यव्रत, ४. विष्णुदत्त और स्वामी सहजानन्द आपकी ओर आकर्षित हुये। ब्रह्मचारी विष्णुदत्त ने श्री पण्डित मुक्तिराम जी से न्यायदर्शन पढा देने के लिए निवेदन किया। यद्यपि श्री महाराज पौराणिक समाज से उद्भूत थे, फिर भी वे आर्यत्व का समदृष्टि गुण लिए हुवे थे, अतः उन्होंने आर्य समाजी वालकों को पढाने में कभी किन्तु-परन्तु नहीं किया। विष्णुदत्त जी श्री महाराज से नित्य प्रति अध्ययन करते रहे। महाराज और विष्णुदत्त जी का वय. समान सा था, अतः श्री मुक्तिराम जी विष्णुदत्त जी से मित्रता का व्यवहार ही दशति थे। एक दिन विष्णुदत्त जी ने पण्डित मुक्तिराम जी से कहा—“काशी नगरी जहाँ संस्कृत विद्या का केन्द्र है वहाँ यह उपद्रवियों का भी क्रीडान्धल बनी हुई है।

“जील प्रदान पुरुषे तद्यस्येह प्रणन्यति।

न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न वन्धुभिः॥”

अपदान् स्वर्गीय स्वाधी नोमतीर्य ।

स्वर्गीय स्वामी विश्वानन्द । स्वामी आत्मानन्द महिष सभी आशीर्वाद ब्रह्मचारी रहे सभी मन्यामी रहे और सभी योगान्ता थे।

ईश्वरी कृपावन्ता ।

समस्त प्राणिवर्ग से विशेष मनुष्य के भीतर शील ही एक ऐसा गुण है, जो उसे मनुष्यत्व में स्थिर रखता है। शील के अभाव में मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी अवस्था में बन्धु बान्धव और धनादि सब व्यर्थ है। मनुष्य जन्म पाकर जब जीवन ही खोखला हो गया, तो ससार निस्सार है। एक बालक का नाम निर्देश-पूर्वक वे आगे कहने लगे—“जगदीश” नाम का एक गुण्डा उसे तग करता है, रूप रंग में वह सुथरा भोला भाला है। गुण्डों का यहाँ एक भारी समूह भी है। जगदीश उन्हीं में से एक है। फिर भला वह बेचारा अकेला उन सबके चंगुल से कैसे निकल सकता है। हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए।” आर्यसमाज का छात्र होने से ब्रह्मचारी विष्णुदत्त विद्यार्थियों की चारित्रिक चिन्ता बहुत रक्खा करते थे। पर उस बालक को चाण्डल चौकड़ी में से निकालना एक-दो का काम न था, अतः महाराज से भी यह चर्चा करनी पड़ी। महाराज तो थे ही दूसरी प्रकृति के। उन्होंने आगा देखा न पीछा। न अपनी शक्ति अजमाई न गुण्डों की। झटिति अपनी सरल प्रकृति के अनुसार पता लगाकर निहत्थे ही उस गुण्डे को समझाने चल दिये। उनके साथ कोई दूसरा न था। जगदीश को एक-दो बार समझाया, पर वह द्विगुण कठोर चित्त होता चला गया। उसे साधुवाद का जितना दूध पिलाया, वह विष बनता चला गया। उसकी जिह्वा नागिनी का फण बन गई। वह अपनी उपद्रव-वृत्ति को पल भर भी छोड़ने को उद्यत न हुआ। उसकी उद्विग्नता का विष उसके सारे शरीर में व्याप्त हो गया। क्षमावती पृथ्वी भी उसका बोझ सह रही थी। उसके पैर नहीं लड़खड़ाये। वह सीधा श्री मुक्तिराम के सम्मुख तनकर खड़ा हो गया। इतने में दो-तीन गुण्डे वहाँ और आ गये। लोगो की भीड़ भी वहाँ एकत्रित हो चुकी थी। पर उस ‘हो हुल्ले’ में वे कुछ समझ न पाये कि बात क्या है। अवसर पाकर एक गुण्डे ने ‘जगदीश’ के हाथ में छुरा पकड़ा दिया और उसने झट मुक्तिराम के माथे में दे मारा*। लहू की धारा बह चली। सारे वस्त्र लहुलुहान हो गये। रुधिर टपटप पड़ रहा था। भ्रुवे-मुख और नाक सब लहुलुहान हो गये। खड़े हुए उन सब लोगों के दिल हिल गये। इतनी देर में कुछ और भी गुण्डे आ पहुँचे। बोले—“काम तमाम करो। वयो देर लगा रहे हो” तब खड़ी

*जीवन पर्यन्त श्री आत्मानन्द सरस्वती जी के माथे में उसका चिन्ह बना रहा।

भीड़ ने बीच बचाव किया और श्री मुक्तिराम को उनके स्थान पर ले आये। कुछ दूर तक गुण्डों ने पीछा किया फिर दूसरी गली में चले गये। सदावर्त में पहुँचकर चोट का तात्कालिक उपचार किया गया। जनता के लौट जाने पर फिर वही लुगाड़े बहुत संख्या में आ पहुँचे। श्री मुक्तिराम जी के छात्र गुरुपरिचर्या में लगे हुए थे। एक ने भारी भीड़ को देखकर सबको सावधान कर दिया। सभी भौंचक्के से देखने लगे। सभी रिक्त हस्त थे। उन्हे समय पर एक उपाय सूझ गया। क्षेत्र का नया मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का चट्टा पड़ा था, उठा-उठा कर गुण्डों पर बरसानी प्रारम्भ कर दी, वे समीप न आ सके। दो-चार जो पहले ही पास आ चुके थे, वे घायल हो गये। उन भागते हुओं पर भी ईंटें बरसाते चले गये। कुछ नगर-निवासियों ने भी इसमें हाथ बटाया। वे विद्यार्थियों को त्वरित गति से ईंटें पकड़ाते रहे। उनका उधर आने का साहस ही नहीं हुआ।

शनैः शनैः श्री मुक्तिराम जी की इस घटना का समाचार जहाँ नहीं पहुँचा था, कर्ण परम्परा से वहाँ भी पहुँच गया। नगर के बहुत से सम्यजन उपद्रवियों के मुखिया हनुमान् को जानते थे, पहचानते थे। पर उस भीड़ में वह उस दिन नहीं था और न ही उसे इस घटना का पता था। वह बाहर गया हुवा था। आने पर लोगो ने उसे बुलाया और इस घटना का अत्यन्त खेद प्रकट किया। हनुमान् ने महाराज की पर्याप्त ख्याति पहले-से ही सुनी हुई थी अतः उसे भी इस घटना से दुःख पहुँचा और उसने उभय पक्ष की निष्पक्ष छान-बीन प्रारम्भ कर दी। उसके सबल गुप्तचरो ने अन्त में सन्देश दिया कि वस्तुतः दोष जगदीश का ही है, पर अब क्या हो सकता है। हनुमान् श्री महाराज के निकट आया, उनका घाव देखा, पट्टी बधी थी, वे विश्राम ले रहे थे। हनुमान् साभिवादन श्री चरणों में बैठ गया। इस कुकृत्य के लिए क्षमा मागने लगा और निवेदन किया—“महाराज, मैं उस समय यहाँ नहीं था। मुझे इस घटना का पीछे पता लगा। घटना में विचित्र समन्वय हुआ है। एक घुराई पर उतारू होकर लड़ रहा है और आप मरीखे दूसरों के हित में जान दे रहे हैं। महाराज, आपका पलटा भारी है। मुझे आज्ञा मे अपने चरणों में स्थान दीजिये। जहाँ तक मुझ से चनेगा, मैं अपना जीवन मच्छट में डालकर भी इन चारित्रिक दोष को काशी नगरी ने बहिष्कृत करने में पूर्ण प्रयत्न करूँगा। अब आप किसी प्रकार की चिन्ता न करें। मुझे आप अपना

बायाँ हाथ नहीं, दाया हाथ समझिएगा।” सचमुच क्या ही ठीक कहा है—

“बलिदान रङ्ग लाता है, बलिदान के पीछे।
रहस्य जो यह जानते, पीछे नहीं हटते ॥”

महाराज की इस घटना से हनुमान् की काया पलट गयी। जो शक्ति गुण्डा तन्त्र की पोषिका थी, वह अब विरोधिका बन गई। सभ्य समाज में उसकी वाह-वाह का नाद गूँज उठा। यह दृश्य देख, हनुमान् की पूर्व प्रजा ने भी करवट बदली और धीरे-धीरे उधर से खिसक, इधर आ मिली। अब उस पातक समूह में दो-तीन बच रहे, उनके भी साहस में कोई तरङ्ग न थी। थोड़े ही दिनों में वातावरण कुछ का कुछ हो गया। महाराज के इस पवित्र कार्य से लोगों के हृदय में महाराज के प्रति प्रेमानुराग दृढ़ हो गया। जिस ओर से महाराज अपने पढ़ने के लिए जाते थे, लोग उस मार्ग में उनके लिए आँखें विछाते थे। महाराज की विद्वत्ता, महाराज का आदर्श, महाराज की कीर्ति और महाराज का साहस, लोगों की अन्त-प्रकृति में सदाचार के अङ्कुर निकाल रहा था। किन्तु महाराज थे, ऐसी सरल प्रकृति के, कि उनमें अहङ्कार के अङ्कुर न पनप पाये।

उपाध्याय की उपाधि

महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मणदत्त शास्त्री दाक्षिणात्य द्राविड पण्डित थे। आपके यहाँ एक व्यास गद्दी थी। जिस पर विराजमान होकर कोई दाक्षिणात्य पण्डित ही प्रवचन कर सकता था। दाक्षिणात्य पण्डित उत्तर प्रदेश वालों को निकृष्ट समझते थे। अतः उत्तर प्रदेश निवासी ब्राह्मणों का पर्याय उस गद्दी पर कभी नहीं आता था। यह प्रवचन संस्कृत में होता था और कभी-कभी होता था। दाक्षिणात्यो का संस्कृत पर अधिकार भी अच्छा होता है। वे धारा प्रवाह संस्कृत में भाव भङ्गियों के सकेतो तक को समझाने की दक्षता रखते थे। यह व्यास गद्दी बहुत समय से संस्कृत-प्रचार-पिठिका चली आ रही थी। पर इतने काल में दाक्षिणात्यो के अतिरिक्त इसे दूसरों ने शोभा प्रदान नहीं की। श्री लक्ष्मण शास्त्री के एक विद्यार्थी ने श्री शास्त्री जी से निवेदन किया कि मुक्तिराम जी को इस गद्दी से बोलने दिया जाये। वे अच्छी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। श्री शास्त्री जी ने मुक्तिराम को उत्तर प्रदेश का बतलाकर टालना चाहा किन्तु विद्यार्थी के यह

कहने पर कि आपका विश्वस्त शिष्य होने पर भी उत्तर का रह गया, शास्त्री जी को कुछ गम्भीर होना पड़ा। परिणामतः श्री महा-महोपाध्याय जी ने मुक्तिराम को आगामी अधिवेशन में व्यास पीठ से बोलने की आज्ञा दे दी। मुक्तिराम ने गुरु की इस आज्ञा को शिरोधार्य समझ कर स्वीकार कर लिया। किन्तु मन में यह सोचते रहे कि चिररक्षित परिपाटी का गुरु जी आज उल्लङ्घन कर रहे हैं। जहाँ उनका पग आज समदर्शन की ओर बढ़ा है, वहाँ मेरा भी कर्तव्य है कि मैं इस गद्दी का मान बनाये रखूँ। मुझे संस्कृत में ऐमा धारा-प्रवाह बोलना चाहिए, जिससे आगे के लिए मुझे अवसर मिलता रहे। अधिवेशन-तिथि समय पर आगयी। प्रातः से ही अन्य अधिवेशन-अवसरो की भाँति श्री महामहोपाध्याय जी का घर झाड़-बुहार कर, तकिये-गद्दे बिछाकर, सजाया जाने लगा। व्यास आसन की ऊँची गद्दी, साज वाज के साथ ऐसे अपने अधिपति की प्रतीक्षा में थी, जो उसे शोभा प्रदान करे। अन्य अधिवेशनो की भाँति श्रोता लोग, जो प्रायः पण्डित ही थे अपना-अपना स्थान लेने लगे। कृष्णपट्ट पर लिखा था—“आज व्यास पीठिका से श्री पण्डित मुक्तिराम जी का गीता प्रवचन होगा।” पण्डित समुदाय में बहुत-से उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी, किन्तु सभी के हृदय मुक्तिराम के मुखारविन्द से उनकी अन्तर्गुहा के विचार सुनने के लिये उछल रहे थे। वे जब भी किसी की पद-चाप सुनते, तो पीछे को देखते, संभव है, आ गये हैं। अधिवेशन प्रारम्भ होने से ठीक दश मिनट पहिले, स्वागत द्वार पर श्री महामहोपाध्याय के साथ भट्ट शास्त्री, स्नातक, विविध शास्त्र निष्णात तथा आचार्य वर्ग जा उपस्थित हुआ, श्रोतृवर्ग ने भी उनका अनुगमन किया, प्रमुख जनो के हाथ में पुष्पमालाएँ थी। श्री पण्डित मुक्तिराम जी ने भी दिये गये ठीक समय पर, आमन्त्रण के लिये भेजी गई विशेष व्यक्ति के साथ श्री शास्त्री जी के गृह-द्वार पर पहुँच कर समस्त विद्वन्मण्डल को पहले ही विनीत भाव में प्रणाम किया। श्री महामहोपाध्याय के पाद पद्मों में साग्र गीति से अभिवादन किया और प्रसन्न मुद्रा में स्वागत कर्त्तव्यों से श्रुति की गई पुष्पमालाएँ स्वरक्वण्ठ में न उलवा कर हाथ में धार ली। पञ्चात् अवशेष विप्रवर समेत साथ साथ चलकर, श्री महापाध्याय जी के सङ्केत से व्यास पीठ पर आनन्द हो गये। उस समय श्री महाराज की वेश भूषा लागू नहीं थी, कुरता और उनके ऊपर बिना कानन वाला चादानी रुद्ध का नादा अगम्यता, रेनमी पगड़ी और गले में दुपट्टा था। पदासीन होने ही महाराज ने पगड़ी उतार कर निरुद्ध

रख ली। उस समय ग्रन्थि बन्धन की हुई श्यामल शिखा श्री मुक्तिराम जी को शोभा प्रदान कर रही थी। व्यास पूजा में महाराज के तिलक लगाया गया। कुङ्कुम में चावल के श्वेत कण ललाट की शोभा बढ़ाने लगे। तत्पश्चात् महाराज की आरती उतारी गयी, वह दृश्य बड़ा मनोहर था, मानो साक्षात् व्यास ऋषि अपने दर्शनों से दर्शकों को आनन्दित कर रहे हों। अल्पकालिक इस पूजा-विधि से दर्शकों के मन, श्रद्धा और अनुराग से आप्लावित होकर, सत्त्व गुण से भरपूर हो गये। अब महाराज ने प्रवचन आरम्भ करने से पूर्व वेद मन्त्रों की मधुर ध्वनि से और चरित्रोत्कर्ष के श्लोक समूह से यत्किञ्चित् काल तक श्रोतृ वर्ग को अपने प्रगाढ़ अनुराग में आबद्ध किये रक्खा। पुनः ज्यों ही प्रवचन आरम्भ हुआ, तो उनके मुखारविन्द से निकली सस्कृत पदावली के अनुप्रास की सुन्दर माला में शब्द पुष्प स्वतः ही स्थान पाने लगे। देवी सरस्वती श्री महाराज के कण्ठ का अलङ्कार बनने लगी। जब वे दया का चित्र खींचते तो, दर्शकों के हृदय पसीजने लगते। जब वीरता का वर्णन करते तो, बाहे फड़कने लगती। और जब उसमें अध्यात्मवाद का समावेश करते तो, प्राचीन सस्कृति के चित्र सम्मुख नाचने लगते। समय-समय पर मन्त्र, श्लोक और सूत्र आकर प्रवचन की शोभा में चार चाँद लगा देते थे। तन्त्री के तार की न्याईं सारा समय बध गया था। लोग भ्रूम रहे थे। आनन्द विभोर हो रहे थे। विशेषतः महामहोपाध्याय शास्त्री ने शिष्य के इस अनुपम प्रवचन से अति गौरव अनुभव किया। सभा समाप्ति पर साधुवाद देते हुए श्री शास्त्री ने श्री महाराज के लिए “उपाध्याय” इस शब्द का प्रस्ताव रक्खा, सुनते ही विद्वन्मण्डल द्वारा जिसका अनुमोदन कर दिया गया। तब से श्री मुक्तिराम जी “मुक्तिराम उपाध्याय” इस नाम से पुकारे जाने लगे।

श्री मुक्तिराम जी के समीप अति जड़ बुद्धि मादिया नामक एक ग्रामीण पाकशाला में था, उसे भोजन पकाना नहीं आता था, उपाध्याय जी ने उसे पाकशास्त्र में प्रवीण करने का प्रयत्न किया, वह ज्योति-विद्या सीखने की भी अभिरुचि रखता था, अतः उपाध्याय जी की प्रेरणा पर वह होराचक्र पढ़ने लगा उसकी बुद्धि बहुत जड़ थी। वह कुछ पढ़ता था, गुरु जी को ही अर्पित कर देता था। वह अति दुरूह समझ कर होराचक्र को “बोडाचक्र” कहा करता था। एक दिन उसने उपाध्याय जी से कहा—“काशी में ऐसा पण्डित बताइये जो विद्वता में अनुपम हो” उपाध्याय जी ने कहा महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मण शास्त्री

अद्यतन विद्वन्मण्डल में अपनी विद्वता में विख्यात है। सभी विद्वान् उनका समादर करते हैं। वे प्रतिदिन स्नान करके यही से जाया करते हैं। मैं कल उन्हें दिखा दूँगा।

अगले दिन जब श्री महामहोपाध्याय सम्मुख से जाते दृष्टिगते हुए तो उपाध्याय जी ने कहा—“मादिया ! देखो वे जा रहे हैं” मादिया उसी क्षण देखकर बोला—“साला यह तो बहुत मोटा है।” उपाध्याय जी ने भर्त्सना करते हुए उसे कहा—“गाली प्रदान शिष्ट जनो की परम्परा नहीं है।” वह बोला—“मैंने गाली प्रदान कहाँ किया है— उसे बहुत स्थूलकाय देख कर कहा—“साला यह तो बहुत मोटा है” उपाध्याय जी ! इसमें गाली कहाँ हुई।”

उसकी योग्यता देखकर उपाध्याय जी ने उसे और कुछ कहना उचित न समझा।

आर्यनेताओं का कार्य-क्षेत्र और मुक्तिराम उपाध्याय की प्रतिभा

आर्यसामाजिक क्षेत्र में महर्षि दयानन्द-प्रणीत ग्रन्थों का अवलोकन, वेदशास्त्रों का परिशीलन, धर्मग्रन्थों का अध्ययन और सत्पुरुषों के आचार का स्वीकरण प्रबल वेग से प्रगति पर था। नूतन गुरुकुलों की स्थापनाएँ, नवीन आर्यसमाजों की आधार शिलाएँ, कन्यापुत्री पाठशालाओं के उद्घाटन, आर्यसमाचार पत्रों के प्रकाशन और आर्य अनाथालयों के सञ्चालन अपने-अपने विद्या-ज्योति से आर्येतर जनो को प्रकाश दे रहे थे। सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य जो इन अनेक ज्योतिर्दीपों को न बुझने देने के लिए तैल रूप था, वह था वेदविरोधी मतों को शास्त्रार्थ करना। अपने-पराये सब ग्रन्थों का परिशीलन करके आर्ययोद्धा शास्त्रार्थ के अखाड़े में नूतन स्फूर्ति के साथ उतरते थे। आर्य मन्दिरों में नहीं सार्वत्रिक विगल विवृत भूभागों में, जहाँ पक्षी, विपक्षी और सपक्षी सहस्रो की सख्या में एकत्र हो सकें, वे जयमालाएँ लेकर पहुँचते थे। उन दिनों विपक्षी निष्णात लेखक भी शास्त्रसमर में अगवती थे, विशेषतः जैन समाज।

स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज ने जैनमत की समालोचना करके उनसे कुछ प्रश्न किये। जैनियों ने उत्तर देकर छपदार सत्य याना पोषण और आर्यसमाज के निदान्त का प्रत्याख्यान प्रचारित कर दिया। पण्डित विशुदण जी को इनकार में जब यह स्पष्टन स्पष्टनामिका

पुस्तिका हाथ लगी, तो वे भटिति पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय के समीप गए और बोले—क्या इसका उत्तर आप लिख देंगे? मेधा ने धनी श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय ने उसे पढ़ कर देखा, जिसमें स्वामी दर्शनानन्द जी को ओर से प्रतिपादित विषय को सुसङ्गत एवं सयौक्तिक पाया और जैन द्वारा दिये गए तर्कों को असङ्गत। श्री उपाध्याय जी ने अपने उस जीवन तक आर्यसमाज का नाम तो अवश्य सुना था, पर उसके मन्तव्यो, ग्रन्थो और नियमो की चरण रेणु भी उनके मस्तक पर न पड़ी थी। फिर भी उन्होंने अपने आत्मिक प्रकाश और तार्किक प्रतिभा के आश्रय से याथातथ्य समीक्षा करके उसे पण्डित विष्णुदत्त जी को दे दिया। उन्होंने श्री तुलसीराम जी के मेरठ मुद्रणालय में प्रकाशित कराके सर्वत्र उसका वितरण करा दिया। इतना हो चुकने पर श्री दर्शनानन्द जी से भी कतिपय आर्यमहानुभावो ने कहा—“आप भी कुछ लिखदे तो उचित रहे, क्योंकि जनियो का परिपत्र आपके ही नाम था।” स्वामी जी ने उनसे कह दिया, “एक काशी के पण्डित द्वारा सुन्दर और युक्तियुक्त समीक्षा की जा चुकी है, अतः अब पुनः पर्यालोचन की अनिवार्यता नहीं है।”

श्री उपाध्याय जी द्वारा लिखित और मेरठ से प्रकाशित वह लघु पुस्तिका जब जैनियो के गृहो और उपाश्रयो में पहुँची, तो उन्होंने उसे अतीव चाव से यह समझ कर देखा कि हमने आर्य समाज के प्रश्नो के उत्तर यथोचित दे दिये थे, जो उन्हें भी उचित ही प्रतीत हुए होंगे। भविष्यत् में आर्य समाज हम पर कोई आक्षेप नहीं करेगा। किन्तु जब उन्होंने अपने उत्तरों की समीक्षा का अध्ययन किया, तो उनके हृदय को भारी ठेस पहुँची।

और जब वह पुस्तिका आर्य समाज के पण्डितो, सम्पादको, शिक्षणालयो, आर्य मन्दिरों और गुरुकुलो में पहुँची, तो अति हृष के साथ उनकी समालोचना को पढ़ा गया। आर्य जनो में निज सिद्धान्तो की अकाट्यता पर आस्था तो प्रथम से थी ही और भी अधिक दृढ़ हो गयी। किन्तु एक बात का आश्चर्य उस समय सभी को हुआ कि जैन पुस्तिका के समालोचक आर्य समाज के सन्यासियो, शास्त्रार्थ महा-रथियो, विद्वत्पुरुषो, प्रचारको और कार्यकर्त्तायो की पङ्क्ति में न कभी देखे गये और न ही सुने गये। उन्हें अति प्रसाद हुआ कि उनकी पीठ पर एक और व्यक्ति विशेष का प्रकाश हो चुका है। इस अभिनन्द

ज्योतिष्पुञ्ज के भले ही आर्यपुरुषों ने दर्शन न किए हों, पर उन्होंने उन्हें काशी में बैठा आर्य समाज का कोई विशिष्ट मानव मान लिया।

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी द्वारा किये गये प्रतिभा सम्पन्न प्रश्नोत्तरो से मुक्तिराम उपाध्याय के मानस-सर में उत्तुङ्ग-तरङ्ग उठने लगे और वे विस्मित हुए विचारने लगे कि भारत में कुछ ऐसी नूतन प्रणाली के मनुष्य भी विराजमान हैं, जिनके अन्तस्तल से ऐसे बुद्धिगम्य और सप्रमाण वचन निकलते हैं कि जिनका उत्तर देना सर्व साधारण की पहुँच से बाह्य है। उन्होंने अपने मित्र पण्डित विष्णुदत्त जी से कहा कि आप ऐसे ही अन्य ग्रन्थ, जिसमें ग्रन्थकार की प्रतिभा लक्षित होती हो, ला कर दीजिए। श्री मुक्तिराम उपाध्याय के इस वचन पर उन्होंने शिवशङ्कर काव्य तीर्थ के लिखे दो पुस्तक 'ओङ्कार निर्णय' और 'त्रिदेव निर्णय' उनकी सेवा में उपस्थित कर दिये। उपाध्याय जी ने उनका पर्यालोचन किया तथा ऐसे ही और ग्रन्थ मँगाए। श्री विष्णुदत्त जी आर्य समाज के प्रचार की धुन के धनी थे ही, झटिति ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश लाकर प्रदान कर दिए। जिनको पढ़कर उपाध्याय जी का हृदय गद्गद् हो गया और उन्होंने विष्णुदत्त जी को अपना परम मित्र मान लिया।

विद्या-समाप्ति पर पत्रों के उत्तर

इन दिनों श्री मुक्तिराम जी "उपाध्याय" की विद्या भी समाप्त हो चुकी थी। अब वे अध्यापन करने, शङ्काओं का समाधान करने और आमन्त्रित स्थानों में कथा करने में अधिक समय देते थे। चान्-पांच भोजनालयों का प्रबन्ध तो पूर्ववत् चल ही रहा था। एक दिन उनके मन में आया अब गृह और मित्रों के समीप में आगत पत्रों को देने में कोई क्षति नहीं है। यह जीवन १२ वर्ष तक घर में दूर रह कर कुछ और ही ढाँचे में ढल चुका है। अब इस चित्त में न मोह है, न राग है और न ही द्वेष है। पत्रों को पढ़ कर देगा तो उनमें वह ही पाया गया, जो ससार में प्राय होता रहा है। आपने घर पर पुनः कुशलता से समाचार भेज दिये और विद्या समाप्ति की सूचना भी लिख दी। जब पिता को मुक्तिराम का पत्र मिला, तो उन्हें विशेष प्रसन्नता न हुई। वे मुक्तिराम से संबंधा निराश हो चुके थे। बारह वर्ष का समय बीटा नहीं होता। यह तो एक गुण है, जिनमें ससार में कितने ही परिवर्तन हो चुके होते हैं। वे उन पत्रों के नकार नाम के मेठ शत्रु और अमन

के समीप गये और बोले—“देखो यह मुख्त्यार का पत्र आया है। बारह वर्ष में अब एक पत्र लिखा है, हमारे लिये तो भाई अमन ! मुख्त्यार ऐसा ही हुआ और ऐसा ही न हुआ। उसकी ओर से हम जीवे या मरें उसे कम से कम आना तो चाहिये। अपना मुख दिखाना तो चाहिए। घर की अवस्था देखनी तो चाहिए। ऐसी भी क्या पढाई हुई कि इधर कुछ ध्यान ही नहीं। भाई अनूप मैं तो अब उसे पत्र लिखता नहीं, तुम लिखना चाहो तो लिख दो।” अनूप और अमन दोनों भाई थे। उन्होंने मुक्तिराम को पत्र लिखा, जो अति हृदय स्पर्शी था। श्री मुक्तिराम उपाध्याय तब अपने घर गये। ग्राम्यजनो का कथन है कि वे कुएँ से ही भागे थे और ग्राम में प्रविष्ट होने से पूर्व उसी कुएँ पर आये। वहाँ लोगो ने उन्हें पहचाना नहीं। उनकी अवस्था और आकृति में पर्याप्त अन्तर आ चुका था। घर में प्रवेश करते ही उनकी भाभी गङ्गादेई उनसे अव-गुण्ठन कर रही थी कि वे बोले—“मुझे पहचाना नहीं मैं तो वही मुख्त्यार हूँ बनारस से आ रहा हूँ।” इतना सुनते ही वह हर्षातिरेक में पुलकित हो उठी। एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछे। पिता जी के घर आने पर पिता ने कहा—“मुख्त्यार ! क्योंकि तुम घर से प्रतिज्ञा करके गए थे कि यावत् विद्या समाप्त न होगी, घर न लोढ़ूँगा ; इस कारण तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हरनारायण का देहान्त जो तुम्हारे काशी जाने के दो वर्ष पश्चात् ही हो गया था, उसका समाचार केवल दुःख पहुँचाने के लिये तुम्हें नहीं लिखा था और तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें अति प्यार दुलार के साथ पाला था, वह तो तुम्हारे समक्ष ही परलोक को सिधार गयी थी। इस मध्य खेद जनक घटनाएँ छोड़ कर दूसरे प्रकार के समाचार तो तुम्हें लिखते रहे थे, पर जब उनका भी तुम्हारी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला, तो सर्वथा निराश हो चुके थे। बेटा ! आनन्द में रहो, भगवान् तुम्हारी साध पूर्ण करे।”

पिता के इन वचनों से श्री मुक्तिराम उपाध्याय का हृदय द्रवित हो गया। कलेजा कण्ठ को आ लगा। आँखों की कोरे आँसुओं से भर गयी। कण्ठ अवरुद्ध हो गया। कुछ देर पश्चात् आँसू सूख गये और कुछ काल तक पिता-पुत्र दोनों मौन-मुद्रा में शान्त बैठे रहे।

मुख्त्यार के बनारस से लौट आने का समाचार घर-घर में पहुँच गया। कुछ आशीर्वाद देने, बहुत से उपालम्भ देने, और छोटे बालक नूतन मूर्ति के दर्शन करने मुख्त्यार के घर आए। वे शान्ति से सब को देखते

रहे और यथोचित सम्मान के साथ वार्तालाप भी करते रहे। बहुत मे पूज्य पुरुषो ने अधिगत विद्या के परीक्षा-हेतु मुक्तिराम उपाध्याय से कहा—“मुख्त्यार ! यहाँ कुछ दिन ठहरो और कथा करो। कल दीवाली थी, आज गोवर्धन है। हम कल से ही कथा-वाचन का प्रबन्ध कर देते हैं। काशी के पण्डितों की कथा का कुछ अलभ्य लाभ हमें भी उपलब्ध हो जायेगा।” मुक्तिराम जी उपाध्याय ने स्वीकार कर लिया और यथा समय कथा आरम्भ कर दी गयी। १५, २० दिन उपाध्याय जी अपने अञ्छाड ग्राम में ठहरे और श्रोताओं को मुग्ध करने रहे। ग्रामीण महानुभाव श्री मुक्तिराम जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए बोले—“पढाई तो इसी का नाम है। भई ! पढना कोई खेल नहीं, लोहे के चने चवाना है। वाह भई वाह ! मुख्त्यार ! तूने तो घर को निहाल कर दिया।”

इस प्रकार ग्रामवासियों को श्री मुक्तिराम जी अपनी विद्या से तृप्त करके पुनः काशी जा विराजे।

नि.शुल्क विद्यादान

पण्डित मदनमोहन मालवीय उच्च कोटि के विद्वानों को अपने विद्यालय की विद्या-पीठों पर अधिक से अधिक सम्मान दे कर भी अधिष्ठित करना चाहते थे। उन्हो ने श्री मुक्तिराम जी से निवेदन किया—“आप अधिक नहीं, तो विश्वविद्यालय की उच्च श्रेणियों को केवल एक-दो घण्टा अपना समय दे दिया करे इसका पारिश्रमिक मैं आपको पाँच सौ रुपये मासिक दूँगा।” इस आग्रह को भी श्री उपाध्याय जी ने स्वीकार नहीं किया और कहा—“मैं नि शुल्क पढा हूँ, नि शुल्क ही विद्यादान करूँगा। मैं आपके यहाँ बिना कुछ लिए भी कार्य कर देता, पर अपनी ही पाठशाला से अवकाश नहीं मिल पाता, इस कारण विवश हूँ।”

उन दिनों जीवन-निर्वाह के वस्तु इतने मन्दे थे कि साधारण श्रमिक का एक दिन का पारिश्रमिक आठ-दस पैसे के समान था।

काशी में पण्डित सत्यनन्द जी, पण्डित विष्णुदत्त जी और स्वामी सहजानन्द जी श्री मुक्तिराम जी के घनिष्ठ मित्र हो चुके थे। मनों एक-दूसरे के कष्ट के साथी थे और वे चरित्र सम्पन्न।

पण्डित विष्णुदत्त जी और स्वामी सहजानन्द जी कुछ दिनों के पश्चात् काशी नगरी का पण्डितान्तरण करके स्वामी सहजानन्द जी

संस्थापित गुरुकुल चोहा-भक्ताँ रावलपिण्डी चले गए। वहाँ स्वामी सहजानन्द जी अध्यापक और पण्डित विष्णुदत्त जी गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता नियुक्त हो गये।

काशी-परित्याग और भावी कार्य-क्रम

कार्य के अतिभार के कारण तथा बनारस के जलवायु के अतिदूषित होने के हेतु श्री उपाध्याय जी का स्वास्थ्य अच्छा न रहता था। उनका जाठराग्नि सर्वथा मन्द पड़ चुका था। जिसके कारण आपको श्वास रोग हो गया। श्वास उखड़ने लगा और वह कुछ ही दिनों में दमे का रूप धारण कर गया। साथ ही इसके, अर्शरोग भी पुराना पड़ चुका था, उसने भी प्रारम्भ से ही अति पीडित किया हुआ था। विवश हो, उन्होंने सेठ भूरामल के सत्र को ही स्वाधिकार में रख कर, अन्य क्षेत्र क्षेत्र-सञ्चालकों को सौंप दिये। फिर भी दिन प्रति दिन दोनों ही रोग गहरी जड़ पकड़ते जा रहे थे और जीवन की आशाएँ धूमिल होने लगी थी। उपचार भी प्रभूत प्रयत्न के साथ किया गया; किन्तु वह कोई अपना प्रभाव न दिखा सका। अन्त में श्री वैद्य अन्नुमल जी ने श्री मुक्तिराम से निवेदन किया कि अब आप बनारस का परित्याग करके कहीं अन्यत्र, जहाँ का जलवायु स्वास्थ्यप्रद हो, चले जाइये अन्यथा जीवन की यह नौका अकाल में ही विकराल भवर में फँस जावेगी। श्री मुक्तिराम ने वैद्यराज के इस सत्परामर्श को स्वीकार कर लिया और वे स्वास्थ्यप्रद स्थान के अन्वेषणार्थ प्रयत्नशील हो गये।

श्री मुक्तिराम उपाध्याय को बनारस आने के पश्चात् कहीं बाहर जाने का अवसर ही न मिला था और न ही वे किसी अन्य ऐसे स्थान को जानते थे, जिस में उन का स्वास्थ्य, सुधार का मोड़ ले सके। उन की पहुँच तो केवल श्री पण्डित विष्णुदत्त जी तक थी, जो श्री स्वामी दर्शनानन्द जी के द्वारा स्थापित गुरुकुल चोहाभक्ताँ (रावल पिण्डी) के अधिष्ठाता थे। अतः श्री मुक्तिराम जी ने उन की सेवा में एक पत्र लिखा, जिसमें अपने रोग का वर्णन करते हुए किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान को बता देने का उल्लेख था। आपत् काल में व्यक्ति को मित्र का ही आश्रय होता है और मित्र का परीक्षण भी ऐसे ही अवसर लिया करते हैं। जो ऐसे अवसरों पर खरा निकले, वही मित्र है अन्यथा व्यर्थ की मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं।

उत्तर में पण्डित विष्णुदत्त जी ने लिख दिया, “आप यहाँ मेरे समीप गुरुकुल चोहा भक्ताँ ही आ जाइये। यहाँ का वातावरण और जलवायु आपको बहुत अनुकूल पड़ेगा। खाद्य पदार्थ भी यहाँ शुद्ध-अच्छे और सस्ते हैं। यहाँ एक रुपये का १४ सहस्रधान्यः अंगूर बड़े सुभीते से प्राप्त हो जाता है। इस “स्थाली पुलाक” न्याय से आप अन्य खाद्य सामग्री का भी अनुमान लगा सकते हैं। ये बातें मैंने आप को केवल परिचय कराने की दृष्टि से लिखी हैं। इनके क्रय-विक्रय का आपसे कोई सम्बन्ध नहीं है, यह स्थान आप का ही है। मुझे अति प्रसन्नता होगी यदि आप के चरण इस भूमि पर पड़ जायें।” इस सुभाषा-बद्ध, प्रेम-पूर्ण पत्र के वाचन से बनारस का प्रथम से ही द्वेषित जलवायु और भी अधिक विकारी दीखने लगा। श्री मुक्तिराम जी ने एक दिन निश्चय कर लिया कि अब अध्ययनाध्यापन की क्षति सहन करनी ही पड़ेगी और बनारस का परित्याग करना ही होगा। पाठशाला के दो मास के अवकाश पर वहाँ चला जाना उचित रहेगा, जिसमें अब थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं।” अतः आप ने वहाँ पहुँचने की सूचना निश्चित दिन सहित श्री विष्णुदत्त जी को दे दी। पत्र प्राप्त होते ही श्री विष्णुदत्त जी बनारस पहुँच गए।

गुरुकुल चोहा भक्ताँ में

श्री मुक्तिराम उपाध्याय अपने सखा पण्डित विष्णुदत्त जी के साथ काशी से प्रस्थान कर सयानः द्वारा मानक्याला स्थात्राँ पर आए। वहाँ से परिवहन + में बैठ, आगे कुछ पदाति चल, गुरुकुल पहुँच गए। गुरुकुल के इतिहास में सन् १९१६ का वह मई मास विशेष भुपमा लिए था।

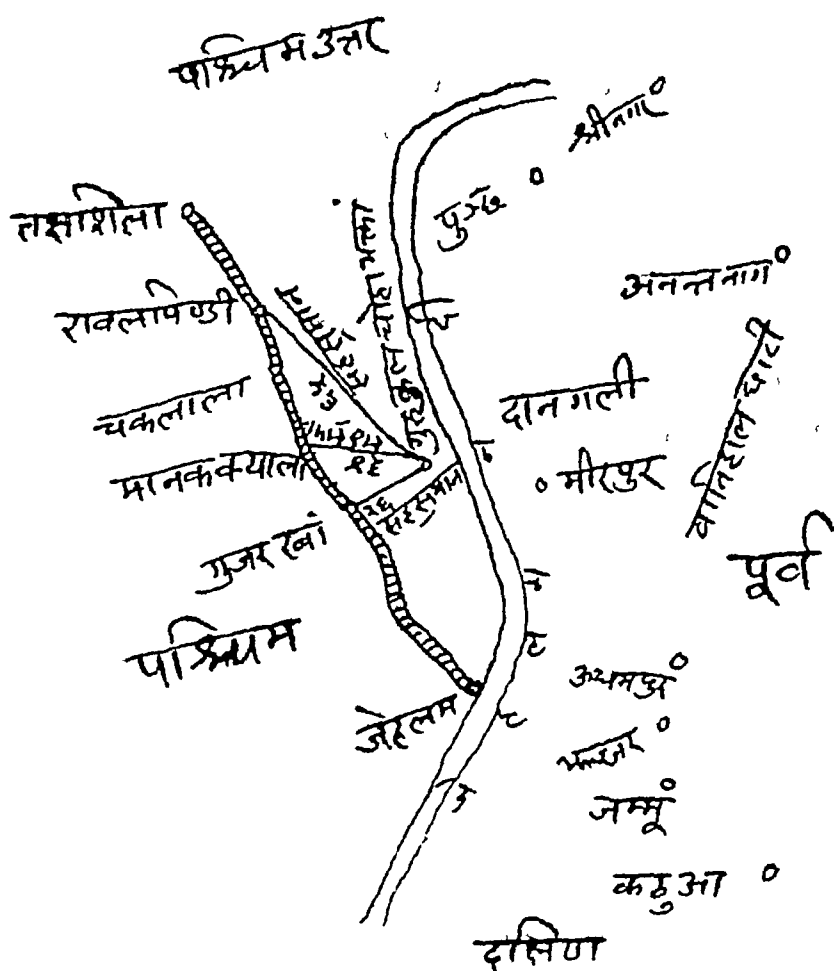
गुरुकुल को एकान्त रम्य स्थान में सञ्चालित देखकर श्री उपाध्याय जी का हृदय अति हर्षित हुआ। विशेषतः वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें अपनी ओर अतिशय आकृष्ट कर लिया।

गुरुकुल की पूर्व दिशा में एक लघु नदी थी, जिसमें कहीं-कहीं पुच्छल जल, क्षीन जैसा भरा रहता था। ब्रह्मचारी उसमें आनन्द से तैरते थे। परवर्ती तट पर प्राचीन काल में एक दुर्ग था, जो गण्डहर में रह गया

‡ किनो। ● रेलवे। † मन्दिर। + वन।

था, वहाँ पुरातन समय में वहाँ की राणी की ओर से एक संस्कृत पाठशाला थी। वहाँ के लोगो का कहना था कि पञ्जाबी भाषा में जो गच्छो, पुत्तर आदि शब्दो का अभी तक व्यवहार चला आ रहा है, यह सब उस पाठशाला की ही देन थी।

नदी के परवर्ती तट पर दान-गली नामक एक घाट भी था, जहाँ से दान-गली को मार्ग जाता था तथा विशाल जेहलम नदी को जाने का मार्ग भी वही से था।

गुरुकुल का भौगोलिक परिचय

पश्चिम दिशा में एक छोटी पर्वतमाला अति रम्य प्रतीत होती थी। जिस की उपत्यका में पाँच-सात घरों का एक मुसलमानी ग्राम था।

उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की शृङ्खलाएँ वही से आरम्भ हुईं दीख पड़ती थी।

दक्षिण दिशा में एक थापर नाला था, जिसमें एक स्रोत था, गुरुकुल-वासी तथा ग्रामीण-जन उसके जल का उपयोग करते थे।

गुरुकुल के प्राकृतिक सौन्दर्य तथा स्वच्छ जलवायु के कारण थोड़े ही दिनों में महाराज का स्वास्थ्य पर्याप्त सुधर गया था और दो मास के काल में तो वे अच्छे हृष्ट-पुष्ट सुघटित शरीर दीखने लगे थे। अपने इस काल में आपने कुछ-कुछ पढ़ाना भी प्रारम्भ कर दिया था।

दो मास का अवकाश समाप्त हो जाने पर महाराज ने पण्डित जी से बनारस लौट जाने का आग्रह किया। किन्तु ऐसे धुरन्धर विद्वान्, अध्ययनाध्यापन कराने में अथक, सदाचारी, सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, भावुक महात्मा को जाने की स्वीकृति देना अपने पैरो पर स्वयं प्रहार करना था। इसलिये अधिष्ठाता श्री विष्णुदत्त जी ने अपने कुछ भी भाव प्रकट न किये और रोने लग गये। इधर महाराज के लिये भी गुरुकुल पोठोहार चोहा भक्ता का जलवायु अनुकूल पड़ चुका था, अतः उन्होंने भी अपना आग्रह हटा लिया और कलकत्ते में मन्त्री तेजपाल को पत्र लिख भेजा कि अपने क्षेत्र और पाठशाला का प्रबन्ध किसी अन्य विद्वान् के हाथ में देकर पण्डित महानुभावों के लिये भोजन की सुविधा प्रदान करते हुए अतुल कीर्ति का सन्धय कीजिये। मैं अभी वहाँ नहीं पहुँच सकूँगा। यहाँ का जलवायु मेरे अनुकूल है और बनारस से मैंने अपने स्वास्थ्य की सूचना आपको पहले ही दे दी थी। अनन्य भक्त मन्त्री तेजपाल, महाराज को ऐसे ही छोड़ने वाले न थे, उन्होंने महाराज को निज हाथों से जाते देख, हरिद्वार में एक नवीन क्षेत्र खोलने तथा साथ ही एक पाठशाला रख देने का कार्यक्रम बना दिया। दूसरी ओर श्रीमन्महामहोपाध्याय लक्ष्मणदत्त जी अपने सुयोग्य शिष्य को कलकत्ता भेजकर वहाँ अध्यापन कार्य पर नियुक्त होने के लिये बल देने लगे।

यह कलकत्ते में दर्शनशास्त्र की पीठिका थी, जिनके अध्यक्ष पद पर श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय को (३००) रुपये मासिक वेतन देने का निश्चय हुआ। श्री महाराज के लिये वह समय बिल्कुल परीक्षा का था, क्या निर्णय दें। अन्त में उन्होंने गुरु-आदेश का उन्नत उचित न समझा और कलकत्ता जाने का विचार ही स्थिर कर दिया। किन्तु गुरुकुल का दायीं को भी वे देना चाहते थे। अतः पोठोहार में

प्रस्थान कर हरिद्वार के प्राचीर में स्थित गुरुकुल काङ्गड़ी को श्री मुक्तिराम जी ने शोभा प्रदान की। आपका परिचय प्राप्त कर सस्थान के आचार्य और अध्यापक वर्ग ने यथोचित सम्मान किया। पहले तो गुरुकुल काङ्गड़ी के सुयोग्य अध्यापक मण्डल ने महाराज की पुस्तिका जैनियों के प्रश्नोत्तर के ही दर्शन किये थे और अब साक्षात् उसके लेखक को अपने मध्य विराजमान देख कर वे स्वयं को अत्यन्त सौभाग्यशाली समझने लगे।

गुरुकुल काङ्गड़ी के स्थापन के स्थान का चयन देख कर श्री पण्डित मुक्तिराम जी ने सस्थापक श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की बुद्धि स्वोपज्जता की भूरि-भूरि प्रशंसा में निज अन्तःकरण को हार्दरस से अभिषिक्त कर लिया। गगनस्पर्शी, भारतीय उत्तर दिशा के प्रहरी, पर्वतराज हिमालय की पर्वत मालाओं की उपत्यका में तथा अति पावनी गङ्गा के चरणों में आचार्य, अधिष्ठाता, अध्यापक वर्ग और वर्णि-वर्ग आनन्द विभोर हो, आर्ष-शैली रूप मेघ-माला की अमृत वर्षिणी वृष्टि से अभिषिक्त होता हुआ जनता जनार्दन के लिये दिव्य सुख का आश्रय बन रहा था।

गुरुकुल काङ्गड़ी के आचार्य एवं अधिष्ठाता सहृदय महानुभावों ने महाराज को उन्हीं की संस्था में स्व-विद्या को सफल बनाने के लिये पर्याप्त अनुरोध किया। एतदर्थ कलकत्ते में स्वीकृत ३००) रुपये मासिक यहां ही पारिश्रमिक दे देने का तत्सभा ने भी निर्णय किया। किन्तु महाराज जिस पद्धति में शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, वह उन्हें ऐसी संस्था में कार्य करने के लिए प्रतिषेध करती थी, जिस में ब्रह्मचारि-वर्ग से किसी प्रकार का भी व्यय लिया जाता हो। गुरुकुल काङ्गड़ी इसी प्रकार की संस्था थी, जिसमें बालकों की शिक्षा-दीक्षा के व्यय का सम्पूर्ण भार उनके अभिभावकों से प्राप्त किया जाता था। जहां तक अध्यापकों की ओर से शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न था, वहां तक तो वह गुरुकुल निःशुल्क था, किन्तु उसमें निर्धनों के छात्र विद्या प्राप्त नहीं कर सकते थे। वह ही निर्धन छात्र वहां शिक्षण प्रारम्भ कर सकता था, जिसका किसी श्रेष्ठ दानी, मानी की ओर से प्रबन्ध हो गया हो। यह स्थिति श्री पण्डित जी के लिए असह्य थी। उनका मन तो ऐसी संस्था में कार्य करने की प्रेरणा देता था, जहां किसी के लिये भा शिक्षा के द्वार अवरुद्ध न हो। यदि ऐसा होता तो वे वेतन के रूप में भी

सम्भवतः कार्य करने के लिये समुद्यत हो जाते। अतः वहाँ किसी भी अवस्था में श्री मुक्तिराम ने कार्य करने से प्रतिषेध कर दिया। अब प्रश्न था केवल कलकत्ता जाने का।

इन बीच के दिनों में ईश्वर विश्वासी स्वामी दर्शनानन्द जी के सत्यापित गुरुकुल पोठोहार चोहा भक्ताँ जिसकी स्थापना ८ दिसम्बर १९०७ को हुई थी, के विषय में अधिष्ठाता महोदय तथा मन्त्री गौरीदाम जी के पारस्परिक विचारों में सङ्घर्ष हो गया और वह सङ्घर्ष इतना बढ़ा कि गुरुकुल समाप्ति के दिन निकट आते प्रतीत होने लगे। प्रबन्धक समिति के उपप्रधान श्री खेमराज जी से भी कुछ करते न बना। अन्ततः अधिष्ठाता श्री विष्णुदत्त जी ने एतद् विषयक पत्र पण्डित मुक्तिराम जी उपध्याय की सेवा में गुरुकुल काङ्गड़ी भेजा, जिस में लिखा था कि ऐसी स्थिति में एक बार आप का यहाँ आना आवश्यक है, कलकत्ता जाने का कार्यक्रम यहाँ के विवादास्पद विषयों को सुलझाने के उपरान्त ही बनाइये। उस पत्र के आधार पर श्री मुक्तिराम जी को पुनः गुरुकुल पोठोहार चोहा भक्ताँ लौटना पड़ा। वहाँ पहुँच कर उन्होंने दोनों उच्च अधिकारियों के पारस्परिक वैमनस्य के निवारण की चेष्टा की और उन से निवेदन किया—“यदि आप महानुभावों की विपरीत विचार-शृङ्खला के कारण गुरुकुल को आधार शिला जर्जरीभूत होती है एवं गुरुकुल-वृक्ष अपनी प्रथम अवस्था में ही नीरस हो जाना प्रारम्भ होता है, तो वाञ्छित फल लगने की इस में कोई आशा नहीं है। एक तपस्वी का लगाया यह तख्तर, परस्पर के वैमनस्याग्नि में पड़ कर भुलम जाये, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। होना तो यह चाहिये कि उसे अपने सुप्रबन्ध और विद्या-नीर दान से सींच कर जनता हितार्थ फल देने योग्य बनाया जावे, यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो किसी के द्वारा किये गये परिश्रम को नष्ट कर देने का अधिकार भी तो हमें नहीं है। अतः मैं आशा करूँगा, कि गुरुकुल सञ्चालन एवं महत्त्वपूर्ण कार्य की छत्र-छाया में आपके परस्पर विरोधी विचार समाप्त हो जायेंगे और विभेद के कारण विनाश की ओर जाने वाली आप महानुभावों की अमूल्य शक्ति सङ्घटित हो कर पूर्ण उत्थान के नाथ गुरुकुल के जीवन में नूतन उत्साह का सञ्चार करेंगी।”

श्री मुक्तिराम जी की इस प्रेरणा ने दोनों महानुभाव अपने-अपने विरोधी स्तर से बहुत कुछ अवतीर्ण हो गए थे। किन्तु यह अवतरण

उसी अवस्था में सम्भव था जब कि मुक्तिराम जी भी वही गुरुकुल में रह कर कार्य करे। अन्यथा वे वहाँ से अपना बिस्तर वोरिया समेटने को सुसज्जित थे। उनके पश्चात् संस्था का कुछ भी बने। वे अब उपाध्याय जी की प्रेरणा से उसकी जड़ खोदने से स्वयं को हटा कर उस गुरुकुल-वृक्ष को यथास्थित परित्यक्त कर देना चाहते थे, जिस से कोई दूसरी ही व्यक्ति उसे सींच कर बढ़ा कर सके। उन के हाथों उस का सर्व-विनाश न हो।

ऐसी स्थिति में श्री मुक्तिराम जी के लिए स्वयं अपने विषय में विचार करना अनिवार्य हो गया। वे अपने द्वारा दी गई प्रशस्त सम्मति का निरादर भी नहीं कर सकते थे। अतः उन के मन में एक विचार-धारा ने प्रवेश किया कि यदि ये दोनों महानुभाव गुरुकुल का परित्याग करके यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं तो इसे संभालने वाला यहाँ और है कौन? गुरुकुल के सहयोगी कार्यकर्ता श्री भक्त शिवदर्शन जी, लाला रामदास जी, लाला लक्ष्मीदास जी, लाला खेमराज साहनी और लाला गौरीदास जी सर्राफ आदि भी तो एक दूसरे के आश्रय पर ही इस गुरुकुल के सञ्चालको की शृङ्खला में आबद्ध हैं। बीच में से कड़ी के टूट जाने पर तो वह अति कठिनाई से जुड़ पाती है और यह भी सम्भव है कि जुड़ने ही न पावे और बना बनाया यह सारा खेल ही बिगड़ जावे। उस अवस्था में इन निर्धनो के बालकों का क्या बनेगा, जो बहुत दूर-दूर से विद्या-ग्रहण करने की आशा में यहाँ आये हुए हैं। ये आजीवन विद्या के विना ही रह जावेंगे। इनके कोमल हृदयों पर पड़ा हुआ यह विद्या-हीनता का प्रभाव इनके आत्मा को अहर्निश मसोसता रहेगा। यदि मैं भी इनकी अवस्था में होता, तो मैं आज विद्याहीन ही रह जाता और आज मेरे लिए कितनी क्षति होती। शिक्षा-ग्रहण के अवरोध में न जाने कितने होनहार बालक, जो निर्धनतावश अन्य विद्यालयों में अपना प्रबन्ध नहीं कर सकते, उन सभी पर यह तुषारापात हो जाता है। होनहार विद्यार्थी सुख और दुःख सभी परिस्थितियों में रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का यत्न किया करते हैं, उनके लिए यह रहा-सहा आश्रय भी समाप्त हो जायेगा। अतः ऐसी परिस्थिति में यह ही उचित है कि जैसे मैं ने नि.शुल्क रूप में विद्या का सन्धय यथा-तथा किया है, वह वास्तव में नि.शुल्क छात्रों पर, विना कुछ वेतन रूप में ग्रहण किये ही चरितार्थ हो सकता है। इस कार्य के लिए मुझे स्वयं को समर्पित कर देना चाहिये। यदि मैं

अपना कुछ उत्सर्ग नहीं कर सकता तो दूसरो के लिए बहुमूल्य जीवन-उत्सर्ग कराने की प्रेरणा देने का भी तो मेरा अधिकार नहीं है। इन प्रशस्त विचारो के सम्मेलन मे श्री उपाध्याय जी ने अधिष्ठाता श्री विष्णुदत्त जी और मन्त्री श्री गीरीदास जी को, अपने ठहर जाने का वचन दे दिया और तीन सौ रुपये की दर्शन शास्त्र की कलकत्ते वाली पीठिका का सर्वथा विचार निर्मूल कर दिया। कलकत्ता न जाने के अपने इस दृढ सङ्कल्प को पत्र द्वारा, काशी निवासी गुरुवर्य श्री महामहोपाध्याय लक्ष्मणदत्त जी शास्त्री की सेवा मे अवगत करा दिया।

गुरुकुल काङ्गड़ी से पुन दर्शन आदि गम्भीर विषय पढाने के लिए श्री महाराज के समीप पत्र आने लगे। परन्तु महाराज ने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि निशुल्क गुरुकुल मे जहा अनाथ दरिद्र बालको का भरण-पोषण तथा विद्या-दान का प्रबन्ध है, वहाँ पर ही मेरी विद्या सफलीभूत होगी। आज से मेरा जीवन गुरुकुल पोठोहार चोहा-भक्ता के लिये समर्पित है।

गुरुकुल में अध्यापक

इस प्रकार सङ्घटन के दूत श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय गुरुकुल चोहा-भक्ता की अध्यापक पीठिका पर आसीन हुए और सम्पूर्ण कार्य पूर्ववत् सुचारु रूपेण चलना प्रारम्भ हो गया। अध्यापन कार्य मे सहयोगी जिला गोण्डा निवासी श्री पण्डित हरिनाथ जी भी थे। अधिष्ठाता विष्णुदत्त जी प्रायः बाहर के कार्यों मे ही व्यापृत रहते थे। गुरुकुल प्रबन्धकारिणी के मदस्य श्री भक्त शिवदर्शन जी जो चोहाभक्ता ग्राम मे भूमिहार थे, वे वैदिक धर्म मे दृढ अनुगामी थे। गुरुकुल मे आने वाले अभ्यागतो का मार्ग उनके गाम मे था। मानकल्याणा से कल्लर खालसा तक तागे मे, प्रागे १५ महन्तमान पदाति चलने मे रात्री हो जाती थी, अभ्यागत रात्री-पर्यन्त भक्त निवर्तन जी के यहाँ ही आनिध्य ग्रहण करते थे। भक्त जी का नमन्त परिवार ही आतिथेयत्व मे परिपूर्ण था। भक्त जी के मुमुक्षु श्री यज्जदन ही गुरुकुल चोहा-भक्ता के स्नातक थे और वे उस प्रान्त मे अनुत्तम उपदेशक प्रमाणित हुए। उनकी पत्नी भागवन्ती जी गुरुकुल-अभ्यागतो को सेवा शुश्रूषा करने वैदिक धर्म के यद्गुन उगा रता थी।

यज्जदत्त जी के सतीर्थ्य श्री सोम दत्त जी भी उपदेशक मण्डल में चमक रहे थे । ये सभी महानुभाव पण्डित मुक्तिराम जी में विशेष श्रद्धालु हो गये । मन्त्री गौरीदास जी का सहयोग तो बहुत ही प्रशसनीय था, गुरुकुल में जितने द्रव्य की न्यूनता पड़ती थी, उसकी पूर्ति वे अपने समीप से कर देते थे । अहो ! अपने इस परम औदार्य से उन्होंने अपने को कैसा अमर बना लिया ।

श्री पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय शीघ्र ही कार्यकर्ताओं और ब्रह्मचारी समुदाय में, साधुता के रंग से रंगे हुए प्रकाश में आने लगे । उनकी भव्य-आकृति, मधुर वार्तालाप, सयत्त-जीवन, परोपकारमय-प्रवृत्ति, उदात्त-गुणावली, मितभाषिता और समता का शान्त स्वभाव गुरुकुल-वासियों के जीवन में नूतन स्फूर्ति का सञ्चार करने लगा । समीपवर्ती ग्रामीण जनता भी शनैः शनैः श्री महाराज के गुणों से परिचित होने लगी । वे ग्रामीणों की कष्ट भरी बातें अति सहानुभूति से श्रवण किया करते थे । यथा साध्य सहायता पहुँचाने में भी न चूकते थे । महाराज के जीवन में आत्मत्व का गुण ओत-प्रोत था । उनका त्याग अति स्तुत्य था, जिसके प्रभाव में आकर समीपवर्ती जन नत-मस्तक हो जाते थे । बिहार निवासी श्री स्वामी सहजानन्द जी गुरुकुल में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के अध्यापक थे । वे नव्य-न्याय में श्री मुक्तिराम जी के काशी से ही साथी थे । महाराज उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा यदा कदा छात्रों के सम्मुख भी किया करते थे । पण्डित सत्यव्रत भविष्यत् के स्वामी सोमतीर्थ जी भी महाराज के काशी के अनन्य मित्रों में से एक थे । किसी समय उन्होंने आरक्षी-विभाग में कार्य किया था, व्याकरण काशिका में वे अच्छे निष्णात माने जाते थे । उनको विशेष रुचि योगाभ्यास में थी; अतः गुरुकुल में भी श्री उपाध्याय जी के साथ डेढ़ वर्ष ही सहवास रहा, पश्चात् वे गुरुकुल छोड़कर चले गए ।

आर्ष ग्रन्थों में विरोधाभास

पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय, अध्यापन-कार्य के साथ-साथ वेदों के स्वाध्याय में तल्लीन हो गए । उन्होंने तब तक महर्षि दयानन्द के सब ग्रन्थ आद्यन्त नहीं देखे थे, किन्तु विद्यार्थियों की शङ्काओं का उत्तर वे यथोचित दे दिया करते थे । कभी-कभी ऐसे अवसर भी उपस्थित होते थे, जहाँ महर्षि के ग्रन्थों में लोगो को विरोध प्रतीत

होता था, उस समय श्री पण्डित मुक्तिराम जी महर्षि के ग्रन्थ का वह स्थल, जो लोगों की दृष्टि में सदिग्ध होता, देखते तो उन्हें कोई विरोध प्रतीत न होता था। वस्तुतः बात ऐसी होती थी कि ग्रन्थानुगोली जन पद-वाक्य योजना ठीक प्रकार से नहीं लगा पाता था, केवल यही एक विरोध का कारण था।

रावलपिण्डी नगर में यदा-कदा आने-जाने के कारण तत्स्थानीय जनता भी श्री उपाध्याय जी के निकट सम्पर्क में आने लगी और शनैः-शनैः महाराज के गुणों का प्रसार रावलपिण्डी नगर को भी अतिक्रान्त करके सीमान्त तक विकास पाने लगा।

स्रोत वैरी नाग

इसी वर्ष पर्वत यात्रा का कार्यक्रम बनाया गया। ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारी विद्याधर, ईश्वरचन्द्र, अवोहर वासो भूदेव, विश्वदेव, सन्त मङ्गलदेव, चन्द्रकान्त और श्रुतबन्धु प्रमुख थे। अध्यापकों में पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय तथा अधिष्ठाता श्री विष्णुदत्त जी भी साथ हुए। रावलपिण्डी से एपटावाद होकर जेहलम के उद्गम "स्रोत वैरी नाग" पर पहुँचना था। उसकी चौड़ाई केवल तीन मान (मीटर) और गहराई अत्यधिक थी। निर्मल जल होने से ८ मान गहरी तली भी स्पष्ट दीख पड़ती थी। इस वैरी नाग पर पहुँचने से पूर्व भील वल्लर की नौका यात्रा में एक अप्रिय घटना घट गयी। वारामूला से श्रीनगर की ओर नौका में जाते हुए रात्री में नौका को ठहरा कर सब यात्री निद्रा लीन हो गए। प्रातः स्नान करके चन्द्रकान्त अपना वस्त्र निचोड़ रहा था कि वह भील में गिर पड़ा। भील का जल अगाध था। बहुत समय तक उसका कुछ भी पता न लग सका। पञ्चान् कोई वस्तु ऊपर आता प्रतीत हुआ। निकट आ जाने पर वह ध्वेत वस्त्र-ना प्रतीत हुआ। सतिर्ति एक दूसरे विद्यार्थी ने कूदकर उसे पकड़ लिया, वह चन्द्रकान्त का कुर्ता था और चन्द्रकान्त भी उसी के साथ ऊपर उठा आ रहा था। दीघ्रता से उसे ऊपर खींच लिया गया, वह नर्व्या नि नञ्ज हो जाता था, पानी पी चुका था। चिकित्सा की प्रथम गहायता में उनका पानी निकाल दिया गया और उसका श्वास चल पड़ा।

उसकी चेतना से सब यात्री स्नान मुत्ती से प्रसन्न मुद्रा में हो उठे तथा प्रभु को शतश धन्यवाद दिया, जिसने चन्द्रकान्त व। पुनः पर्वतीय

यात्रियों का सङ्गी बनाया । फिर वे अपनी नौका ले कर गन्तव्य पथ की ओर बढ़ गये । जेहलम नदी का उद्गम स्रोत औत्सुक्य दृष्टि से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था । अतिथियों के पहुँचने पर उसने अपने कलरव गान से उन का सुन्दर स्वागत किया । वहाँ कुछ विश्राम-करके रम्य स्थलो का पर्यटन करते हुए वे सब गुरुकुल लौट आए ।

—:०:—

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

आचार्य प्रकाश

अधिष्ठातृ महोदय श्री प० विष्णुदत्त जी से गुरुकुल-समिति का सङ्घर्ष रहता ही था। एक दिन सायं गुरुकुल-समिति के एक सदस्य श्री रामदास जी अपने ग्राम चोहाभक्ता से सिद्ध रसोई लेकर गुरुकुल आए। यद्यपि वहाँ भोजन पहले पक चुका था तथापि सहसा उसका निरादर भी नहीं कर सकते थे। अधिष्ठाता जी कठोर प्रकृति की व्यक्ति थे। उन्होंने श्री रामदास जी से भी माथ ही भोजन करने के लिए कहा। रामदास जी ने गुरुकुल में पकाया गया भोजन ले लिया, किन्तु स्वयं का लाया, स्वीकार करने से निषेध कर दिया। अधिष्ठाता जी ने स्पष्ट कह दिया—“जब तक ये स्वयं के लाये गए भोजन में मैं भी स्वीकार नहीं करूँगे, कोई इस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा।” तब रामदास जी बोले—“पण्डित जी ! यह मृतक का भोजन है, मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकता।” इस पर अधिष्ठाता जी ने प्रबल भर्त्सना करते हुए उन्हें कहा—“स्मरण रखो ! आगे कभी ऐसी चेष्टा की, और यहाँ गुरुकुल में आए, तो हाथ पैर तोड़ दिए जायेंगे। क्या गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को अनाथ और निकृष्ट समझ लिया है, जिस भोजन को आप नहीं कर सकते; गुरुकुल वासी कैसे कर सकते हैं ? आप को यह दुश्चेष्टा करते हुए लज्जा नहीं आई ?” इन वाक्यों से श्री रामदास जी का मुख मण्डल एक पदे निष्कान्त हो गया। वे गुरुकुल में चले गए और ग्राम में पहुँचकर जब इन घटना की सूचना ग्रामवासियों को दी, तो वे सब अधिष्ठाता श्री विष्णुदत्त जी के विरुद्ध हो गए। प्रबन्धक-समिति का विरोध श्री विष्णुदत्त जी के साथ और भी अधिक बढ़ा हो गया। विरोध यहाँ तक बढ़ा कि श्री अधिष्ठाता जी गुरुकुल को एक ऐसा काला पानी करने लगे, जो उन्हें यहाँ पकवाने के लिए

भी निवास की अनुमति न देता था । श्री अधिष्ठाता जी ने अपने परम मित्र तथा सहयोगी पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय से कहा— “इस गुरुकुल को जितना शांति हो सके, परित्यक्त कर देना श्रेयस्कर है । जिन व्यक्तियों का यहाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध होता है, पेशावर, नौशहरा, रावलपिण्डी, जेहलम आदि के वे नागरिक अतिशय कठिनाई से यहाँ पहुँच पाते हैं । चलिये, यहाँ से कहीं अन्यत्र चलकर एक अभिनव संस्था का निर्माण करेंगे । प्रबन्ध-समिति भी स्मरण करेगी कि एक ब्राह्मण का निरादर करने का परिपाक कितना कष्टप्रद होता है ।” श्री पं० मुक्तिराम जी ने अधिष्ठाता जी को समझाया—“यह हमारे लिये उचित नहीं कि एक तपस्वी, कर्मठ, भावनावान् वैदिक विद्वान् स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज के संस्थापित गुरुकुल को ऐसी चोट पहुँचाई जावे ।” किन्तु अधिष्ठाता जी किसी प्रकार भी प्रसन्न न हो सके और उन्होंने श्री मुक्तिराम उपाध्याय पर गुरुकुल-परित्याग के लिये सम्पूर्ण बल लगा दिया । परिणाम स्वरूप दोनों वहाँ से निकल चले और रावलपिण्डी समाज में आ पहुँचे । पश्चात् गुरुकुल की अव्यवस्था को देखकर शिवानन्द और शत्रुघ्न दो बड़े ब्रह्मचारी भी समाज में आगये । पूज्यपाद गुरुवरो से साक्षात् होने पर वे हर्षातिरेक में स्वस्थ प्रकृति में शीघ्र लौट आए । श्री उपाध्याय जी ने अधिष्ठाता जी से कहा—“विद्याधर ब्रह्मचारी को भी यहाँ ले आना चाहिये, वह सुयोग्य, विचक्षण, आज्ञाकारी बालक है । उसके आयु का अभी तेरहवाँ ही वर्ष है । वहाँ उसका जीवन सर्वथा नष्ट हो जायेगा । शिवानन्द और शत्रुघ्न ने गुरुकुल पहुँच कर विद्याधर को वहाँ से ले आना स्वीकार कर लिया । सायंकाल होते ही दोनों गुरुकुल पहुँच गए । कोई उन्हें वहाँ देख न पाये, अतः वे अपना अवस्थान गुरुकुल भूमि से कुछ दूर बनाए हुए थे । सब ब्रह्मचारी भोजन के लिए पाकशाला में चले गये थे, विद्याधर पीछे रह गया था । शिवानन्द एकाकी ही, जो अपने सिर को वस्त्र आदि से लपेटे हुए था, और परिवेश से सर्वथा अपरिचित हो चुका था, उसके निकट जाकर सहसा तार स्वर से बोला—“कौन है ? रख दे यही पात्र, कहा जा रहा है, चल उलटा ।” विद्याधर उससे भयभीत हो गया और लौट आया । स्थान पर आकर शिवानन्द ने उससे फिर कहा—“क्या तुम्हारे समीप कोई पुस्तक नहीं है ? उठा; चल यहाँ से; क्यों खड़ा है ?” विद्याधर ने संतुष्ट होकर यन्त्र की भाँति आदेश का पालन किया और अपना वस्तुजात लेकर उसका अग्रवर्ती हो गया । जब शत्रुघ्न के अन्तर्हित

स्थान पर दोनों पहुँचे, तब शिवानन्द ने विद्याधर से कहा—“मुझे पहचानता है, मैं कौन हूँ ?” “नहीं” शिवानन्द बोला—“मैं शिवानन्द हूँ और वह शत्रुघ्न । चलो, अधिष्ठाता जी और उपाध्याय जी के समीप । हम तुझे लेने ही आए थे ।” बालक विद्याधर खिल उठा, उसका मन गुरुकुल में लग नहीं रहा था; गुरुकुल-भूमि से वह कभी बाहर नहीं गया था, जो वहाँ से निकल कर कहीं अपने गुरु प्रवरो की अन्वेष्टा करता । शिवानन्द और शत्रुघ्न की सरक्षता में वह अंधेरे में चार कोस नङ्गे पैरों ऊँचे-नीचे कटीले विषम स्थानों को पार करके एक ग्राम में पहुँचा । प्रातः काल गुजरखाँ स्थात्र* पर सयाना† पकड़ना था, अतः ग्राम से कुछ भुने हुये चने क्रीत करके खा-पीकर रात्रि में ही तीनों चल पड़े । अब मार्ग कुछ उत्तम आ गया था । चलते-चलते परिश्रान्ति-वश जब निद्रा ने आ घेरा, तब मार्ग में वही सो गए । थकान होते हुए भी उत्तरदातृत्व के कारण शिवानन्द और शत्रुघ्न कुछ सजग थे । उन्हें सयाना‡ का श्रीकार§ सुनाई दिया । विद्याधर को उठाया और फिर दौड़ना प्रारम्भ कर दिया । दौड़ते गए, दौड़ते गए, बहुत देर दौड़ते रहने पर भी स्थात्र* आकर ही न दिया । अन्ततः दौड़ते ही रहे जब तक स्थात्र* पर न पहुँच गए । वहाँ जाकर देखा, तो रात्रि के वारह बजे थे और सयाना‡ आने में चार घण्टे का विलम्ब था । श्रीकार§ से भ्रान्त हुए अपने को समझ पुनः तीनों निद्रालीन हो गए और सयान आने पर उस पर आरुढ़ हो, यथा-तथा रावलपिण्डी स्थात्र* पर जा उतरे । वहाँ से गुरुचरण-शरण में तीनों आ पहुँचे ।

शिवानन्द की वही से उसके घर भेज दिया गया । शत्रुघ्न और विद्याधर को लेकर पण्डित विष्णुदत्त जी नौशेहरा पहुँचे । तब तक प० मुक्तिराम जी उपाध्याय वही समाज में विराजमान रहे । शत्रुघ्न को उसके घर नौशेहरा छोड़ दिया । नगर समाज में लोकनाथ तर्क वाचस्पति महोपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब से चार आखें हुई । सम्पूर्ण कथा-श्रवण के पश्चात् उपदेशक महोदय ने विष्णुदत्त जी ने कहा—
“इस बालक को मुझे दे दीजिये । मैं इसे उपदेशक बना दूँगा । श्री विष्णुदत्त जी ने जब बालक से पूछा तो उसने उनके साथ रहने से निषेध कर दिया । पश्चात् बालक विद्याधर और प० विष्णुदत्त जी रावलपिण्डी लौट आए और प० मुक्तिराम जी ने उन्हें परामर्श दिया कि

बालक को इसके घर पहुँचा दिया जाये उसके पश्चात् हम अपना कार्यक्रम बनाएँगे। तथा कथित वचन का पालन हो गया। इतना करने के उपरान्त श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय ने अपने मित्र विष्णुदत्त जी से कहा कि यही उत्तम है—हम गुरुकुल चले। स्वामी दर्शनानन्द के गुरुकुल उद्यान को इस प्रकार उजाड़ना शोभनीय नहीं है। किन्तु विष्णुदत्त जी को यह कथन अङ्गीकार न हुआ और वे जेहलम चले आए। श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय गुरुकुल चोहा भक्ताँ में चले गए। वहाँ जाकर देखते हैं कि छोटे बालक भी इतस्तत हो चुके हैं। अब अभिनव पद्धति से ही गुरुकुल का अभिनवीकरण करना होगा।

गुरुकुल प्रबन्धक समिति को जैसे ही प० मुक्तिराम जी के पहुँचने का समाचार मिला, वे शीघ्र उनके चरणों में पहुँचे और निवेदन करने लगे—“पण्डित जी ! आप गुरुकुल को दोबारा चालू कर दीजिए, हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे। इस समय गुरुकुल के जितने भवन हैं, वे सब त्रुटि-पूर्ण हैं। उन्हें हटाकर अच्छे भवनो का निर्माण करेंगे।”

श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय के सौजन्य से, प्रबन्धक समिति, समीपवर्ती और दूरवर्ती नागरिक भली-भाँति प्रसन्न थे। लोगो ने अपने बालक प्रविष्ट करने आरम्भ कर दिये तथा सख्या २५ पहुँच गयी। भवन भी बनने प्रारम्भ हो गए। प्राचीन गुरुकुल के ब्रह्मचारियो को भी उनके घरों से बुला लिया गया और कार्य सुचारु रूपेण चल पडा। प्रबन्धक समिति, जिसमें लाला खेमराज साहनी, शिवदर्शन जी चोहा-भक्ता, गौरीदास जी रावलपिण्डी और सरदारीलाल जी कुश्वा प्रमुख थे, ने गुरुकुल को सम्पूर्ण रूपेण श्री मुक्तिराम जी को सभलवा दिया तथा उन्हें गुरुकुल का मुख्य-अधिष्ठाता तथा आचार्य नियुक्त कर दिया। सब सुधार-असुधार अब उन पर ही आ पडा।

आचार्य श्री पण्डित मुक्तिराम जी ने अपने शिष्य ब्रह्मचारी दमानन्द भविष्यत् के स्वामी वेदानन्द तीर्थ और विश्वदेव जी को बनारस से बुला लिया। स्वामी दर्शनानन्द जी के मस्थापित अन्य चार गुरुकुलो में भी श्री आचार्य मुक्तिराम जी की ख्याति पहुँच चुकी थी। गुरुकुल ज्वालापुर ने अपने वार्षिक महोत्सव पर श्री आचार्य मुक्तिराम जी को आमन्त्रित किया। गुरुकुल ज्वालापुर के स्नातक श्री उदयवीर जी अध्यापको में माने हुए अध्यापक थे। वे आचार्य

मुक्तिराम जी उपाध्याय के भाषण में उनके सुलझे हुए विचारों से बहुत प्रभावित हुए। वैसे भी पण्डित मुक्तिराम जी का हृष्ट-पुष्ट सुदृढ़ शरीर, अथवा दिव्य देह आकर्षण का विषय था। श्री उदयवीर जी, प्रौढ विद्वानों से वार्तालाप करने में अच्छे, रसिक थे। उन्होंने आचार्य मुक्तिराम जी से भी दर्शन, उपनिषद् और व्याकरण विषय पर पर्याप्त वार्तालाप किया। श्री उदयवीर जी की विचारशैली से आचार्य मुक्तिराम जी बहुत प्रसन्न हुए और श्री उदयवीर जी भी उनकी ओर आकृष्ट हो गए। दोनों के वयः में केवल १०, १२ वर्ष का ही अन्तर था। आचार्य मुक्तिराम जी उदयवीर जी से बड़े थे, अतः श्री उदयवीर जी ने आचार्य मुक्तिराम जी को ज्येष्ठ भ्राता के रूप में देखा और उनका अति सम्मान किया।

पितृ-ऋण से उन्मुक्त

श्री उपाध्याय जी ने गुरुकुल चोहाभक्ता में म्यायी रूप से अपनी स्थिति की सूचना अपने घर सन् १९१७ में ही भेज दी थी। गुरुकुल का प्रेपालय (डाकखाना) उस समय भी चोहाभक्ता खालसा था। एक समय उन के पिता पण्डित दीनदयालु जी ने अपनी रुग्णावस्था की सूचना जब महाराज को दी, तो वे व्याकुल हो उठे और उस से भी अधिक महाराज को इस बात का खेद हुआ कि मेरे होते हुए भी पूज्य पिता जी पर ऋण है, जो कि पुत्र के ऊपर एक कलङ्क ही है। बाल्यावस्था में किन अनेक कठिनाईयों के प्रतिरोध में माता-पिता सहृदय वच्चों का भरण-पोषण करते हैं, यह उनका अपने वच्चों पर बड़ा भारी ऋण है। विशेषतः मेरे लिए तो और भी अधिक उत्तरदायित्व है कि उन्होंने मेरे अध्ययन में कभी भी प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं किया। उस समय उनके यही विचार थे कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर घर की स्थिति में कुछ सुधार करेगा और मेरी विचारसरणी भी कुछ ऐसी ही थी। यदि मैं उनका बहुत अभिलाष पूर्ण नहीं कर सका, फिर भी इतना तो मेरे लिए अनिवार्य हो ही जाता है कि मैं उनके ऋण को चुकाकर उन्हें ऋण से उन्मुक्त कर दूँ। इससे उन्हें बहुत सन्तुष्टि उपलब्ध होगी।

इन विचारों के प्रकाश में श्री पण्डित जी महाराज अपने मन्त्रिक के सन्तुलन को स्थिर न रख सकें और वे गुरुकुल के मन्त्री श्री गोरो-दास जी से यह कहने के लिए विवश हो गए कि उनके पिता जी पर

पाँच सौ रुपये का ऋण है। यद्यपि उन दिनों गुरुकुल पर १५००० रुपये ऋण था; किन्तु पिता जी के ऋण की अवस्था भी उनके लिए असह्य थी। अतः उन्होंने आगे कहा कि ऐसी अवस्था में जब कि वे ऋण चुकाने में भली-भाँति समर्थ हैं, पिता जी पर ऋण नहीं देख सकते; चाहे अब उन्हें कही वैतनिक कार्य भी क्यों न करना पड़े। श्री सरदारीलाल जी को जब महाराज के पिता जी पर ऋण की बात अवगत हुई, तो वे बहुत लज्जित हुए और बोले, “महाराज, मैं ऋण का समस्त राशि अभी दिए देता हूँ। केवल इस थोड़े-से राशि के लिए आप वेतन पर कार्य करे, यह तो हमारे लिए ही अति लज्जास्पद है। आपकी तो महाराज जितनी सेवा की जाये, कम है। आपने पहले इस बात का सङ्केत नहीं किया अन्यथा यह समस्या तो कभी की सुलझ गई होती। आपने इस विषय को अभी तक अपने भीतर ही रख कर बड़ा कष्ट पाया होगा। महाराज, हम पापी हैं, जो आपकी स्वयं भी कोई सार-संभार नहीं कर सके।” इस प्रकार एक बार में ही सब ऋण चुक गया। यतः उपाध्याय जी ही गुरुकुल के प्रमुख रूपेण कर्ता धर्ता थे; अतः समिति से परामर्श करके ६०) रु० मासिक उनके घर पर भविष्यत् में भी भेजने का मन्त्री महोदय ने सङ्कल्प कर लिया।

वैवाहिक चर्चा

श्री उपाध्याय जी के गुणागार कान्तिमान् काय और सुनहरी मूँछों से सुशोभित मुखाकृति से आकृष्ट होकर रावलपिण्डी निवासी एक सम्भ्रान्त पुरुष, अपनी कन्या का पाणिग्रहण-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उनसे निवेदन करने लगे। किन्तु श्री पण्डित जी महाराज ने ऐसा करने से स्पष्ट निषेध कर दिया। उनसे सर्वथा निराश हो, वे उनके पूज्य पिता जी के घर अञ्छाड़ ग्राम पहुँचे और उनसे विवाह-सम्बन्ध ले लेने के लिए आग्रह करने लगे। श्री पण्डित दीनदयालु जी ने उनसे निवेदन किया कि उनके सुपुत्र पण्डित मुक्तिराम जी अब बालक नहीं हैं। अपने भले-बुरे को वे अब अच्छी प्रकार समझते हैं। यदि वे न्यून वय के होते, तो वे भी इसमें उन्हें कुछ परामर्श दे सकते थे; किन्तु एक अच्छे गम्भीर विद्वान् के विषय में वे कोई सम्मति स्थिर नहीं कर सकते। यह विषय उन्हीं पर छोड़ देना उचित है। आप स्वयं ही उनको परामर्श दीजिए, पुनः उन्हें जो जचे, कीजिए। इससे पूर्व पण्डित दीनदयालु जी भी अपने पुत्र को विवाह के लिए प्रेरित कर चुके थे; किन्तु असफलता के दर्शन होने पर वे

शान्त हो गए थे । उन्हें बार-बार पुत्र की ओर से यही उत्तर मिलता था—“अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ और प्रतीक्षा करो ।”

वह पुरुष पुनः वहाँ से लौटकर श्री चरणों में आ उपस्थित हुआ और उसने सानुनय अपना निवेदन प्रकट किया । महाराज बोले—“भाई ! आप इन बातों को नहीं समझते । विवाह-सम्बन्ध किसी के बल देने से सम्बन्ध नहीं रखता । उसका सम्बन्ध स्वयं के अपने विचारों से होता है । जो माता-पिता बालक के अल्पवय में जब कि उसे कुछ पता ही नहीं होता, यह सम्बन्ध ले लेते हैं, वे सर्वथा मनोविज्ञान से शून्य हैं और इसकी प्रतिक्रिया अन्त में उन्हें भुगतनी पड़ती है । जब बालक यौवन अवस्था में पहुँच जाये, माता-पिता को चाहिए कि वे इस विषय को अपने पुत्र पर ही निर्णय के लिए छोड़ दें । उस समय जो युवक मनोविज्ञान के श्रान्तस्तल तक पहुँच गया है और इस मन की उधेड़-बुन को अब इसके विनाश और निर्माण के प्रकार को भलीभाँति जान गया है, वह इस पच्चे में कभी नहीं पड़ेगा । यदि उसके भीतर विवाह सम्बन्धनी कोई वासनाएँ भी हों, तो वह पूर्वसंस्थित वासनाओं को समाप्त करने की ही चेष्टा करेगा न कि उन्हें और अधिक बढ़ाने की । विवाह करने से इस सम्बन्ध की वासनाएँ बढ़ती ही हैं, कम नहीं होती । प्रत्येक किया हुआ कर्म तत्सम्बन्धनी वासनाओं को ही जन्म देता है, उनका क्षय नहीं करता । उनके क्षय करने का उपाय यही है कि मन को उस कर्म में पुनः व्यापृत न करे । ऐसा करने से कालान्तर में वे वासनाएँ सर्वथा क्षीण हो जायेंगी और भविष्यत् में इस प्रकार के मधु विष वृक्ष को जन्म नहीं दे सकेंगी, जो मनुष्य को जन्म-जन्मान्तरों के चक्कर में डालकर परिणाम में दुःख देने वाले मोटे-भीटे फल प्रदान करता रहता है ।

विवाह करना कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है । इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस तत्त्व को पहचान कर गार्हस्थ्य जीवन को ऐसा भग्न बना दिया है कि यदि वह उसके अनुकूल आचरण नहीं करता है तो पापी है । इसका तात्पर्य यह नहीं कि मर्यादा में चलने वाला सर्वथा निष्पाप है । वह अपेक्षा कृत बहुत उत्कृष्ट है किन्तु मन जब तक अन्धों की दुरी नहीं वागनाओं ने सर्वथा निर्मुक्त होकर आत्मा का पीछा नहीं छोड़ देता, तब तक वह अधर्म-पाप अथवा अधुनि ही निर्माता है । सर्वथा शुद्ध निर्मल रूप आत्मा का, स्वयं अपना आगम है । इसके

अतिरिक्त उसकी जो भी चेष्टाएँ हैं, वे सब अशुद्धि में ही गिनी जाती हैं। वे कापुरुष है, जो इस रहस्य को समझ कर भी, संसार में अनेक प्रचलित प्रथाओं को मान्यता देते हैं, ये मान्यताएँ अपेक्षा-कृत ही सत्करणीय हैं। संसार की इस ऊलजलूल प्रक्रिया के रहस्यवेत्ता के लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। यह रहस्यवाद, तत्त्ववेत्ता के अपने लिए ही उचित है, दूसरों के लिए गार्हस्थ्य धर्म से आदर्श जीवन व्यतीत करना ही श्रेयस्कर है। अतः इस विषय में बल देने के लिए आपको पुनः यत्न न करना चाहिए।

श्री मुक्तिराम जी की इन बातों से वह लज्जित हो गया और पाद-स्पर्श कर अपने किये की क्षमा मांगने लगा।

एक समय महाराज नगर में यज्ञ करा रहे थे और यज्ञ के पश्चात् कथा भी किया करते थे। महाराज की ओजस्विनी वाणी से निकले हुए शब्द जनता को मोहित करते चले जाते थे। ब्रह्मचर्य से प्रदीप्त मुखमण्डल भी आकर्षण का विशेष केन्द्र था। उनकी आँखों से कोई आँख नहीं मिला पाता था। कथा के पश्चात् एक दिन जब श्रोतृगण चले गए तो एक देवी, महाराज को अकेला देखकर उलटे पग लौट आई और उन से अपने जीवन का सम्बन्ध जोड़ने की प्रार्थना करने लगी। महाराज ने इस पर अपनी असहमति प्रकट की। जब पुनः-पुनः निवेदन करने पर भी महाराज सहमत न हुए तो उस देवी ने क्रोध में आकर महाराज पर चाकू का वार कर दिया और तत्काल भाग गई।

श्री मुक्तिराम जी साहित्य के छात्रों को श्लोक-रचना का अभ्यास भी कराया करते थे और उनकी अशुद्धियाँ ठीक कर उसे अच्छा रूप दे दिया करते थे।

छात्रों में ईश्वरचन्द्र जी विलक्षणमति सम्पन्न थे। गुरुकुल में प्रविष्ट होने से पूर्व वे घर पर भी बहुत अच्छा संस्कृत में सम्भाषण किया करते थे। व्याकरण में उनका ज्ञान पर्याप्त था। उनके पिता जी के साथ आचार्य मुक्तिराम जी के उदात्त सम्बन्ध थे। वे यदा-कदा उनके घर को भी अपनी उपस्थिति से पवित्र कर देते थे। एक बार वे बोले—“इस बालक को आगे मैं पढ़ाऊँगा।” इतना सुनते ही निष्ठावान् पिता ने पुत्र को आचार्य प्रवर के सरक्षण में दे दिया। उन्होंने उसे वैशेषिक और न्याय दर्शन कुछ काल तक स्वयं पढ़ाया

पश्चात् विशेष योग्यता-सम्पादनार्थ श्री मुक्तिराम उपाध्याय ने श्री ईश्वरचन्द्र को काशी भेज दिया ।

गुणग्राही मुक्तिराम

आवलपिण्डी आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर नगर में सयात्रा निकल रही थी । आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय भी सम्मिलित थे । एक व्यक्ति ने उनकी कौशेय वेष भूषा को देखकर कहा—“देखो, आर्य-समाज के पण्डित भी कैसे चटक-मटक के वस्त्र पहनते हैं ।” जब आचार्य जी को इस आलोचना का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने उगी समय एक आपण से खहर के वस्त्र ले लिए और शोभा-यात्रा के आर्य-समाज-मन्दिर में पहुँचते ही सबसे प्रथम उन्होंने जो कार्य किया, वह था—कौशेय वस्त्रों का उतार देना और उनके स्थान पर स्वच्छ साधारण वस्त्रों से शरीर को ढक लेना । सभी के समक्ष उनकी इस गुणग्राहिता पर आर्य पुरुष मुग्ध हो गए ।

पितृ-परिचर्या

श्री पण्डित मुक्तिराम जी के पिता दीनदयालु जी गुरुकुल में सुशोभित हुए । आचार्य जी ने पिता जी के आगमन पर अति सम्मान के साथ उनकी प्रभूत परिचर्या की, क्योंकि वे पिता जी में बाल्यकाल से ही श्रद्धा सजोये हुए थे और उनकी प्रत्येक प्रकार की चेष्टा एवं उदारवृत्ति से परिचित थे । पिता ने भी अपने को गौरवशाली समझते हुए पुत्र की अनेक विध प्रशंसा की—“बेटा ! तुमने अपना जन्म तो सफल किया ही, साथ में मेरा भी परित्राण कर दिया है । शान्त्रों में वे ही माता-पिता धन्य माने गए हैं, जिन्होंने ऐसी सन्तति को जन्म दिया, जो ससार में विरक्त हो और अपने इसी मनुष्य जीवन में मोक्ष को प्राप्त हो जावें । उस कार्य की प्रशंसा होती ही है, जिने बहुत कम व्यक्तियाँ कर पाती हैं, जिसे सब करती हो, वह महत्त्व का बन्धु नहीं रह जाता । यही कारण है कि शान्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य-पालक को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि प्रायः सभी लोग इनमें अनुत्तीर्ण हैं । जो लोग इसमें फिल्ल गए, वे अपनी निर्वनता पर आवरण डालकर भाग्य को श्रेष्ठ बनाकर एक अच्छी व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करने का यत्न करते हैं । अतः क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं ? इसका निश्चय आप्त पुरुष या शान्त्र ही कर सकते हैं, साधारण नहीं । इतिहास

उन्नति करने वाले लोग शास्त्रों के अनुष्ठान को नहीं छोड़ते, चाहे ससार उन्हें कुछ भी कहे। बेटा ! तुम धन्य हो, अपना जीवन सफल करो और हमारा नाम संसार में प्रसिद्ध करो। संसार का कीड़ा बनकर रहने से क्या लाभ ?”

श्री पण्डित दीनदयालु जी कुछ दिन तक अपने पुत्र के समीप निवास करके और उनके भावी जीवन से सन्तुष्ट होकर अपने ग्राम अञ्छाड़ को चले आए।

गङ्गादेई का मिलन और उपदेश

इसके पश्चात् पण्डित दीनदयालु जी की पुत्रवधू श्रीमती गङ्गादेई भी अपने देवर से मिलने गुरुकुल आई। अपने देवर की सब पिछली बचपन की बातें उसके स्मृति पटल पर आ-आकर चमकने लगी। वे तेरह वर्ष के वयः में जब उनके घर आई थी, तो उनके देवर मुख्त्यार का वयः उस समय छः वर्ष था। दोनों के वयः में केवल सात वर्ष का ही अन्तर था। अनेक अवसरो पर गङ्गादेई ने मुख्त्यार की सार-सभार अपने हाथों से की थी। जब उसने अपने देवर को बनारस में पढ़कर आने के पश्चात् इस रूप में जनता की सेवा करते देखा, तो उसे बहुत सन्तोष हुआ। वे देवर से कहने लगी—“तुम्हारे पिता तो परोपकारपरायण थे ही, तुमने उनसे भी आगे बढ़कर अपना कर्त्तव्य निश्चित किया है, यह अच्छी ही वार्ता है। ससार के भूले-भटके लोगों को, उनके कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुति देकर यदि ब्राह्मण ही मार्ग नहीं दिखायेंगे, तो उनकी जीवन-नौका का खेवनहार संसार में और कौन है ? ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व भी तो इसी में निहित है क्योंकि वे भगवान् के अतिनिकट होते हैं। इस कारण उन्हें भी प्रभु की भाँति ही स्वार्थरहित होकर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से वे जगदीश के और भी अधिक निकट होते चले जाते हैं और अन्त में ईश्वर में ही लीन हो जाते हैं। मैंने ऐसी बातें कथाओं में सुनी हैं। उनसे मुझे अति प्रसन्नता होती है। जगन्नियन्ता से यही विनय है कि ब्राह्मणों का यह परोपकारमय निधि युग-युग पर्यन्त संभलता रहे।” इस प्रकार देवर से आश्वस्त होकर वे पुनः अञ्छाड़ चली गईं।

झगड़े का निपटारा

गुरुकुल के निकट “नम्म” और दूसरा “मीरगाला” नामक एक

बड़ा मुसलमानी ग्राम था। वहाँ के वासी धनाढ्य थे। नम्म ग्राम के वासी दो पीढ़ी से ही मुसलमान बने थे। वे अपने घरों को बहुत ही शुद्ध तथा निर्मल रखते थे। विवाह जैसे अवसरो पर वे मौलवी और पुरोहित दोनों को ही संस्कार के लिए बुलाते थे। पण्डित मुक्तिराम जी का इन दोनों ग्रामों पर अच्छा प्रभाव था। किसी कारणवश इन दोनों ग्रामों के ग्रामीणों में पारस्परिक तनाव उत्पन्न हो गया। वह बढ़ते-बढ़ते सङ्घर्ष का रूप धारण कर गया। दोनों ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। पारस्परिक आवेशपूर्ण समराङ्गण से उठी चीत्कार ध्वनि जब गुरुकुल तक पहुँची, तो उपाध्याय जी ने ब्रह्मचारियों से कहा—“ब्रह्मचारियों ! दौड़ो, दौड़ो, देखो, वह क्या हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, भाग कर उन्हें छुड़ाओ।”

गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचारी विश्वदेव और सन्त मङ्गलदेव अच्छे हृष्ट-पुष्ट और बलवान् थे। वे सहसा दौड़कर उनके समीप पहुँचे सन्त मङ्गलदेव को पेट में एक पत्थर लगा। थोड़ी देर में दूसरे ब्रह्मचारी भी पहुँच गए और उनका बीच-बचाव करते रहे, पर मफलता न मिली। स्थिति को विकट जानकर ज्यों ही वहाँ श्री आचार्य मुक्तिराम जी पहुँचे, दोनों पक्ष वालों ने पत्थर फेंकना बन्द कर दिया। उपाध्याय जी ने उनसे कहा—“तुम परस्पर भाई-भाई होते हुए भी लड़ते हो, यह तो बहुत बुरी बात है। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए।” पण्डित जी के इन शब्दों से वे पानी-पानी हो गए और अपने किए पर पश्चात्ताप प्रकट करने लगे। उस समय नम्म के ग्रामीणों ने महाराज से निवेदन किया “—इस दूसरे पक्ष को समझा दीजिए यह में थाने न जावे।”

महाराज के समझाने पर वे भी सन्तुष्ट हो गए।

दोनों पक्षों को छुड़ाने के लिए ब्रह्मचारी, तथा पण्डित मुक्तिराम जी निहत्थे ही जा पहुँचे थे। यद्यपि उन दिनों वे ब्रह्मचारियों को स्वयं लाठी चलाना भी सिखाते थे, तथापि उनका यह प्रनिर्देश निबंलों की रक्षार्थ था, आक्रमणार्थ नहीं।

अपूर्व वक्ता

जनता के प्रिय मुक्तिराम उपाध्याय गुरुकुल के लिए अंगरक्षक एकत्रित करने के निमित्त पर्यटन करने हुए महाराजपुर पहुँचे। उनके

व्याख्यान का प्रबन्ध करना आर्यजनों को कुछ कठिन प्रतीत हुआ, क्योंकि वहाँ उसी समय एक कन्या गुरुकुल के लिए रुपया एकत्रित किया जा चुका था। आचार्य मुक्तिराम जी धन की अपेक्षा ज्ञान-प्रसारण को अधिक महत्त्व देते थे। इस कारण उन्होंने अंशदान का विचार परित्यक्त कर, व्याख्यान का ही कार्य-क्रम बनाया। इसके अनुसार प्रबन्ध हो जाने पर व्याख्यान-मञ्च पर आरूढ़ होकर आचार्य श्रेष्ठ ने ज्यों ही क्रमशः दो मन्त्रों का उच्चारण किया, तो उनके मधुर कण्ठ से निकले कलरव ने उपस्थित भद्र पुरुषों को विमोहित कर लिया। लोग भूम उठे। वहाँ कतिपय पौराणिक पुरुष भी सभा की शोभा बढ़ा रहे थे। आर्य समाज की ओर से आयोजित उस व्याख्यान की वे भी विपुल प्रशंसा कर रहे थे। व्याख्यान का उपक्रम स्पष्ट सूचना दे रहा था कि ऐसे मर्मस्पर्शी शब्द किसी महापुरुष की वाणी के अतिरिक्त नहीं निकल सकते। पण्डित जी के अपूर्व भाषण से जनता ने अपने मन को पवित्र करके आगे के लिए कुटेवों से बचे रहने का प्रण कर लिया। कन्या गुरुकुल के निमित्त पहले अंशदान एकत्र किए जाने पर भी आचार्य मुक्तिराम के व्याख्यान से प्रभावित उपस्थित भद्रपुरुषों को यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ कि एक अद्वितीय व्याख्याता दक्षिणा प्राप्त किए बिना यहाँ से रिक्त हस्त चला जावे। अतः उन्होंने उल्लासपूर्ण प्रयास से शीघ्र ही आठ सौ रुपए इकट्ठे कर लिए और उपाध्याय जी के चरणों में यह तुच्छ उपहार समर्पित करते हुए निवेदन किया “—भगवन् ! कभी-कभी हम अकिञ्चनो के यहाँ भी पधार कर आज की न्याईं उपकृत करते रहिएगा। आपका यहाँ यह प्रथम आगमन ही हमारे जीवनो में नवीन स्फूर्ति करता प्रतीत हो रहा है।”

पुनः दृढ़व्रती के सम्पर्क में

श्री पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय सन् १९१९ में दूसरी बार पर्वत यात्रा के लिए जब समुद्यत हुए, तो स्वामी विशुद्धानन्द (पण्डित-विष्णुदत्त) जी भी वहाँ आ विराजमान हुए। वे भी साथ चल पड़े। सब यात्रियों ने अपना प्रथम डेरा आर्य समाज एपटाबाद में लगाया। दोनों महानुभावों के वहाँ व्याख्यान हुए। भोजन का प्रबन्ध आर्य समाज के प्रधान श्री चूड़मल जी ने किया। स्वामी विशुद्धानन्द जी को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि चूड़मल जी तो माँसभक्षी हैं; अतः उन्होंने पण्डित आचार्य मुक्तिराम जी से कहा कि इनके यहाँ तो भोजन नहीं करेंगे। आचार्य जी ने भी इस प्रशस्त सम्मति का आदर किया और

दोनों प्रतिष्ठित महात्माओं ने चूडमल जी पर भोजन न करने का कारण स्पष्ट कर दिया। यह सुन कर चूडमल जी असमञ्जस में पड़ गए और उन्होंने विचार के लिए कुछ समय मांगा। घर में परामर्श करके लौटने के पश्चात् चूडमल जी बोले “—करुणानिधान ! मेरे भोजन को स्वीकार कीजिए आज से मैंने माँस-भक्षण छोड़ दिया है। विद्याधर प्रभृति छात्र इस घटना से अति प्रभावित हुए कि सद्विचारों की दृढ़ता अन्त में जीवन-परिवर्तन की एक कला है। सब यात्रियों ने आनन्दपूर्वक भोजन किया और आचार्य मुक्तिराम अपने यात्रा दल के सहित सात दिन तक एपटावाद में ही विराजमान रहे। प्रतिदिन दिए गए उपदेश आर्यसभासदों को सदाचार के क्षेत्र में उत्साहित करने लगे।

पश्चात् यात्रीगण काश्मीर की ओर बढ़ गया। जहाँ-जहाँ भी पर्वत यात्री अपना डेरा डालते थे, पण्डित मुक्तिराम अपने उपदेशों द्वारा नागरिकों को आत्मिक भोजन प्रदान करके ही उनसे शारीरिक भोजन स्वीकार करते थे।

यात्रा के पर्वतीय प्रदेश में चढ़ते-चढ़ते वे एक दिन काश्मीर जा पहुँचे। वहाँ पर भी वैदिक प्रचार का क्रम आचार्य मुक्तिराम जी ने चालू रखवा। कुछ दिनों तक काश्मीर के रम्य स्थलों का अवलोकन करके यात्री दल लौट चला। लौटते समय अनेक स्थानों पर मार्ग ढलाऊ था। नवयौवन से पूर्ण आचार्य मुक्तिराम जी के हृदय सरोवर में एक तरङ्ग उत्पन्न हुआ कि ढलाऊ मार्ग पर दीढ़ने के परीक्षण करने का अवसर इससे उत्तम और क्या मिल सकता है। अपने तरङ्ग को भङ्ग न करते हुए वे घड़ी में समय देखकर दौड़ पड़े। छात्रों ने भी उनका अनुकरण किया। श्री मुक्तिराम जी की बहुत तीव्र गति थी, वे छात्रों से बहुत आगे निकल गए। आधा घण्टा दौड़कर जब उन्होंने विश्राम लिया, तो ज्ञात हुआ कि उनकी दौड़ १६ गन्धर्वमान (किन्ही-मीटर) हो चुकी है। अपने दल को साथ मिलाकर उत्साही और पुनः स्थान-स्थान पर डेरा लगा कर प्रचार करते हुए रावलपिण्डी की ओर बढ़ चले। जब रावलपिण्डी नगर समाज में आए तो वहाँ गङ्गागाम नामक एक युवक उत्तरप्रदेश के एलम ग्राम में आकर प्रतीक्षा करता

● गङ्गागाम जी इस समय गन्दाग की दीक्षा लेकर गामो दर्शनानन्द श्री हो गए और गुरुकुल छात्रर में सम्पादन-कार्य कर रहे हैं।

हुआ मिला । उसे विद्याध्ययन की उत्कण्ठा थी । जब उसने आचार्य मुक्तिराम के आधा घण्टे में १६ सहस्रमान दौड़ का समाचार सुना, तो वह उन में और भी अधिक श्रद्धावान् हो गया और उनके साथ ही गुरुकुल चला गया तथा शिवराज-विजय पढ़ने लगा ।

एक दिन गङ्गाराम ने देखा कि उच्च कक्षा के छात्र श्राद्ध पर अपनी शङ्काओं का निवारण आचार्य जो से करा रहे हैं—

ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः ।

सर्वास्तानग्न आवह पितृन् हविषे अत्तवे ॥ अथर्व १८. २. ३४

ये अग्निदग्धा ये अग्नि दग्धा मध्ये दिव. स्वधया मादयन्ते ।

त्व तान् वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्जं स्वधिति जुषन्ताम् ॥ ३५ ॥

इनमें सनातनधर्मी मृतक श्राद्ध का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि चार प्रकार के पितर हैं जैसे १—जो पृथ्वी में गाड़े गये हैं । २—जो शत्रुओं से मारे गये हैं । ३—जो अग्नि में जलाए गये हैं । ४—जो पृथ्वी पर वैसे ही छोड़ दिये गये हैं । मरण के पश्चात् इस प्रकार के पितरों का श्राद्ध करो ।

आचार्य मुक्तिराम ने विद्यार्थियों की शङ्काओं का निवारण करके सबकी जानकारी के लिये उपर्युक्त मन्त्रों की सुन्दर व्याख्या आर्य समाज रावल पिण्डी में जाकर भी की ।

एक दिन आचार्य मुक्तिराम छात्रों से बोले—“यदि मैं दर्शनशास्त्रों के अध्यापनार्थ कलकत्ता चला जाता, तो मेरी विद्या वहा अच्छी सुरक्षित रहती । यहाँ अनेक झमेले हैं, जिनमें विद्योपयोगी अधिक काल अतिक्रान्त हो जाता है ।”

सेवा का उच्च आदर्श

रावलपिण्डी के समीपवर्ती प्रदेश संवत् १९७५ में इनफ्लुएन्जा रोग से पीड़ित हो गए । जनता इस सङ्क्रामक रोग से तग आ गई थी । इस सङ्कटापन्न स्थिति में मनुष्यों को विकराल काल से परित्राण देने के हेतु गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने अपने आचार्य श्री मुक्तिराम जी के साथ बहुत योग दिया । कोई ऐसा स्थान न बचा था, जहाँ इस रोग ने अपना रङ्ग न चढाया हो । झोपड़ियों तक के निर्धन परिवारों को भी वह अपने सङ्क्रमण में लपेटे हुए था । श्री उपाध्याय जी उन दिनों

रात-दिन एक करके रोगियों की संभाल अति सतर्क होकर कर रहे थे। औषधोपचार द्वारा भी उनका पूर्ण सहयोग था। उन्होंने मुसलमानों में उस समय इतनी सहृदयता दिखाई कि वे उनकी उलटिया तक अपने हाथ पर ओट लेते थे। यह अनूठा अनुराग मुसलमान भाई जब एक हिन्दू ब्राह्मण में, जो कि श्वेत वेश भूषा में अद्वितीय विद्वान् भी था देखते थे तो उनके हृदय से स्वतः ही साधुवाद के शब्द निकल पड़ते थे। पण्डित जी के प्रति उनके हृदय में हिन्दुओं की अपेक्षा भी अधिक मान था। वे प्रतिक्षण उनके लिये सब कुछ करने को तत्पर रहा करते थे। पण्डित जी की कोई भी व्यक्ति उनके समीप पहुँच जाये, उसे भी वे अति सम्मान से बैठते थे। अपने यहाँ से सीधा देकर किसी हिन्दू परिवार में उसके भोजन का प्रबन्ध करा देते थे।

चित्त की निर्मलता

विक्रम संवत् १९७५ में श्री मुक्तिराम जी के पिता दीनदयालु जी अतिसार रोग में ग्रस्त हो गए। इस घटना का उल्लेख स्वयं उन्होंने अपने बनाए। 'मनोविज्ञान तथा शिवसङ्कल्प' पुस्तक में निम्न शब्दों में किया है—

“मेरे पिता अपने घर जिला मेरठ में रोग शय्या पर पड़े थे और मैं उन दिनों चोहा भक्ताँ गुरुकुल में कार्य करता था। मुझे घर गये चार पाँच वर्ष हो गये थे। उन दिनों मेरे मन में बार-बार यह भाव रह-रह कर उठने लगा कि पिता जी से मिलना चाहिए। विशेष बात यह है कि उन दिनों घर जाने की कोई भावना ही मन में जागरित नहीं हुई थी। चार पाँच दिन के पश्चात् तो मुझे इस भावना ने विवश हो कर दिया और मैं घर चला गया, वहाँ जाकर पता चला कि जिस दिन मेरे चित्त में ये भाव उठने लगे थे, उसी दिन से पिता जी ने मुझे नमस्कार करना प्रारम्भ किया था।

मैं नीचे बैठ जाऊँगा

श्री पण्डित मुक्तिराम आचार्य की विद्वत्ता की श्रवण करण गायु विद्याध्ययन करने उनके चरणों में उपस्थित हुआ। एक दिन सन्ध्या लेने के उपरान्त वह बोला—“आचार्य जी मैं नहीं बैठता” आचार्य जी ने पूछा—“क्यों, क्या मेरे चरणों में कोई तम है ? अथवा सम्भ्रम में नहीं आता ?” उसने उत्तर दिया—“ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो

इतनी ही है कि आप ब्रह्मचारी है, मैं साधु । मुझे इस रूप में पढ़ने में शिक्क होती है” । इतना सुनकर आचार्य जी ने उसका आसन अपने समान ऊँचा करा दिया और पढ़ाने लगे । तीसरे दिन उसने इसे भी रुचिकर न समझा और निवेदन किया—“आचार्य जी मेरा मन इससे भी सन्तुष्ट नहीं पा सका” । आचार्य मुक्तिराम जी ने उससे कहा “अच्छा कल में ऐसा करेगा कि उच्च आसन एक ही लगवाएँगे, आप तो उस पर बैठ जाना, मैं नीचे बैठ जाऊँगा और पढ़ा दूँगा । जब आप कुछ ज्ञान-सम्पादन के लिए आए ही हैं, तो उसके लिए कोई उपाय कर लेना मनुष्योचित ही है” आचार्य जी की यह अध्यापन-प्रक्रिया भी उसे अभीष्ट न हुई और वह वहाँ से चला ही गया ।

विद्रोह

सन् १९२१ में हिन्दू मुसलमानों के बीच परस्पर वैमनस्य के कारण मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं पर आक्रमण होने प्रारम्भ हो गए । इस विद्रोह का प्रारम्भ कोहाट से हुआ । और बढ़ते-बढ़ते इतने व्यापक रूप धारण कर गया कि रावलपिण्डी नगर भी उसकी लपेट में आ गया । उस समय सब ओर हिन्दुओं में गहरा आतङ्क व्याप्त था । यह आग नगरो तक ही सीमित न रही । फैलते-फैलते गावों को भी उसने अपने लपेट में ले लिया । नगरो की अपेक्षा, ग्रामों में सुरक्षा के साधन नगण्य थे, अतः हिन्दू ग्रामीणजन मुसलमानों के इस उपद्रव-अग्नि में अधिक भुलस गए । यद्यपि गुरुकुल चोहाभक्ताँ भी ग्रामीण क्षेत्र में ही था, किन्तु उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में श्री मुक्तिराम जी का प्रभाव बहुत अधिक था, अतः वह थोड़ा-सा क्षेत्र उस लपेट में आने से बच गया और गुरुकुल तो सर्वथा सुरक्षित था ही । मुसलमान लोग श्री पण्डित जी को अपना पीर (धर्मगुरु) समझते थे । कठिनाईयों में उनसे परामर्श लेते थे । दो-दो, तीन-तीन घण्टे महाराज की सन्निधि में बैठे रहते थे ।

मुसलमानों पर प्रभाव

जो भी उपदेशक महानुभाव गुरुकुल में पहुँचते थे, पण्डित जी महाराज उनके उपदेश कराने का प्रबन्ध ग्रामीण जनता में भी कराते थे । उस में हिन्दू मुसलमान सब ही श्रोता रूप में सम्मिलित होते थे । कही-कही अकेले मुसलमानों के ग्रामों में भी यह प्रचार-प्रसङ्ग चलता

था। वहाँ के मुसलमान, हिन्दू उपदेशक पण्डितों के लिए स्वच्छ घेन विस्तर पृथक रखा करते थे। जिनका उपयोग समय पर हो किया जाता था। मुसलमानों का गुरुकुल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। वे उत्सव के दिनों में स्वयं चारपाइया पर्याप्त मन्था में डाल जाते थे, दूध लाते थे और रात्रि को पहरा भी दिया करते थे।

जून १९२१ में श्री महाराज ने अग्रेजी में ब्रह्मचारियों की योग्यता कराने के लिए श्री प० जोवाराम जी शर्मा पटियाला निवासी को अध्यापक पद पर नियुक्त किया। वे वहाँ मार्च सन् २२ तक बहुत तत्परता से कार्य करते रहे। उन्होंने महाराज के जीवन को अति सूक्ष्मता और निकट सम्पर्क से देखा। जिसका कुछ विवरण निम्न है।

अकाल के दिन

महाराज को प्रायः बड़ी कठिनाईयों का साम्मुख्य करना पड़ जाता था। उन दिनों देश में अकाल पड़ गया। आस्ट्रेलिया की कनक भी तीन सेर की प्राप्त होती थी। तूड़ी का भाव दस सेर का हो गया, जो आठ गुणा मंहगा था। गुरुकुल में दम ब्राह्मण गौर्व भी थी और समस्त ब्रह्मचारियों की शिक्षा दीक्षा, रहन-सहन, खान, पान, औषध और उपचार आदि का समस्त भार गुरुकुल पर ही था। ऐसी अवस्था में सस्था को संभाले रखना श्री पण्डित जी का ही धर्म था। उनके तप-त्याग के प्रभाव से लोगों के हृदय द्रवित रहते थे। उस अवसर पर महाराज की प्रेरणा पाकर गुजरा (जिला गुजरात) के निवासी महाशय सरदारीलाल जी उनके भक्त-समुदाय में से पर्याप्त धन निर्वाह योग्य एकत्रित कर लाते थे। तबलपिण्डी निवासी श्री गौरीशङ्कर जी मेठी (सर्गफ) तो गुरुकुल के आभ्यन्तरीण सहायक रहे ही हैं। उन्होंने गुरुकुल को बहुत दान दिया। श्री गौरीशङ्कर पर उनके गुरु श्री स्वाामी दर्शनानन्द जी महाराज का तो प्रभाव था ही, श्री महाराज भी उन्हें ऐसे ही विचित्र महापुरुष मिल गए। भारत में पड़े अकाल से धनी मानी जनो को छोड़कर योग्य जनता उदर की जाठराग्नि को प्रशान्त करने के लिए रात-दिन एक कर रही थी, बहुत से प्राणों तो इतने मझुटापन्न म्विति में आ चुके थे कि अपने बाल-बच्चों का पेट अति कठिनाता ने एक समय ही भर पाते थे और किन्हीं को दो मुट्ठी चनों के दर्शन भी दुर्लभ हो गए थे। देश की ऐसी दीन-हीन, करुणापूर्ण दशा को देखकर महाराज ने दूसरी

हृदय हिमगिरिशृङ्ग से एक करुणा काव्य गङ्गा वह चली—

यां भारतीय धरणीं बहुधान्ययुक्तां,
सर्वोपि काञ्चनमयी मनुते स्म लोकः ।

तत्राद्य मुष्टिचणकानपि नाप्नुवन्तो,
दारिद्र्यपीडितजनाः शतगो म्रियन्ते ॥

श्री जीवारांम जी का अग्रिम वक्तव्य है कि श्री पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय ने अपनी वैद्यक की पैतृक सम्पत्ति की रक्षा दीन-दुःखियों में निर्द्रव्य औषध-वितरण करके की। वे औषधों का निर्माण स्वयं करते थे। तथा इसके लिए रात्रि को जलने वाली भट्टियों का निरीक्षण भी उनके अपने ही क्षेत्र का विषय था। महाराज कहा करते थे कि आयुर्वेद की औषधियाँ सस्ती और लाभप्रद हैं। पाँच रुपये में हम पचास अथवा सैकड़ों रोगियों के लिए औषध-निर्माण कर लेते हैं।

उन दिनों महाराज के नित्य कमों की दिनचर्या इस भाँति थी कि वे अध्यापन कार्य से विद्यालय समाप्ति पर अवकाश पाकर बालको को श्री जीवारांम जी के संरक्षण में रखकर उन्हें कुछ आवश्यक निर्देश कर देते थे और आप स्वयं आवश्यक कृत्यों से निवृत्त होकर गुफा में चले जाते थे। प्रातःकाल ही उससे निकलते थे। एक समय भोजन पाते थे। आवश्यक वार्तालाप करते एवं यदा कदा बहुत कम हंसते दृष्टिगोचर होते थे। उनकी उन दिनों की तितिक्षा दर्शनीय थी।

प० जीवारांम जी, स्वयं को बहुत धिक्कारते थे कि एक ओर तो श्री महाराज ऐसी विशिष्ट विभूति हैं, जिन्होंने तप-त्याग, तितिक्षा, समानता और ब्रह्मचर्य का कठोर संरक्षण किया हुआ है और दूसरी ओर मेरे जैसा गृहस्थ, जिसके समक्ष संयम नाम का कोई वस्तु नहीं है। दो पुत्रों के पिता श्री जीवारांम जी ने एक दिन दृढ प्रतिज्ञा की कि अब से मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, इस कठोर व्रत से शेष गुण स्वयं आने प्रारम्भ हो जायेंगे। वे तो सभी इसी विशिष्ट व्रत की पूर्ति में सहायक हैं।

सन् १९२१ के पिछले दिनों में श्री पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय का भतीजा राजाराम, आर्यसमाज रावलपिण्डी से होता हुआ, गुरुकुल के आचार्य अपने चाचा जी के चरणों में पहुँचा। श्री मुक्तिराम जी ने उसे अपने यहाँ गुरुकुल में ही रख लिया और उसे स्वयं पढ़ाने लगे। पश्चात् उसका नाम परिवर्तन करके रामचन्द्र रख दिया।

पिता जी का स्वर्गमन

इसी वर्ष आचार्य मुक्तिराम जी के पिता श्री प० दीनदयालु जी का देहान्त हो गया। उस समय आचार्य-प्रवर ने कहा "पिता जी के मृत्यु के साथ-साथ पुत्र के प्रति ऋण भी समाप्त हो गया। मातृ-ऋण तो पहले समाप्त हो ही चुका था।

पिता जी के देहावसान पर आचार्य पं० मुक्तिराम जी घर नहीं गए। वे पिता जी की थोड़ी बहुत समय-समय पर जो आर्थिक सहायता करते रहते थे, अब उससे सर्वथा निर्मुक्त हो गए। पुनः एक पैसा भी गुरुकुल से स्वीकार नहीं किया। उन्हें दक्षिणा आदि में जो भी द्रव्य प्राप्त होता था। वह सब गुरुकुल को ही देने लगे।

आर्य-मन्दिर पेशावर छावनी का वार्षिकोत्सव था। आचार्य प० मुक्तिराम जी भी उसमें निमन्त्रित थे। साधु आश्रम पुलकानी नदी अलीगढ़ से आए महोपदेशक श्री जगदीशचन्द्र जी शास्त्री 'ईश्वर के अस्तित्व' पर भाषण देने खड़े हुए। वे इस विषय पर न्यायकुसुमाञ्जलि की प्रथम युक्ति 'कार्यत्व' की सङ्क्षिप्त व्याख्या करके दूसरी युक्ति आयाजन का उपक्रम ही कर पाये थे कि उनके उदर में भयानक पोड़ा होने लगी। उनकी दशा देख कर श्री प० मुक्तिराम जी उपाध्याय वेदि पर चुपके से पहुँचे और उनको विश्राम का सङ्केत करके उन्होंने उनके भाषण को चालू कर दिया। बहुत से श्रोताओं को तो इस परिवर्तन का आभास भी न मिल सका और श्री जगदीशचन्द्र जी शास्त्री को यह देख कर अनिश्चय आश्चर्य हुआ कि 'आयोजनत्व' हेतु को जिस स्थान पर उन्होंने छोड़ा था, ठीक वही से उसे आगे चालू कर दिया है, वे भीतर विश्राम करते हुए श्री उपाध्याय जी का भाषण सुन रहे थे। जो बातें उन्होंने कहनी थी, वे तो उपाध्याय जी ने कह ही दी, इसके अतिरिक्त उनकी कल्पना से दूर की बातें भी वे उत्कट और अद्भुत युक्ति पूर्वक कहते चले गए। इस प्रकार श्री शास्त्री जी के भाषण को अवसर-कुशल श्री उपाध्याय जी ने चार चाँद लगा दिए।

शुद्धि और हमारे भाइयों की प्रतिक्रिया

जिला मीरपुर आर्य समाज अपने धर्मोद्धार प्रचारोत्थान में बहुत विकसित हो रहा था। उस समाज के अधिकांश अपने वार्षिकोत्सव पर गण्य मान्य आर्य नेताओं को अतिथिदाता से आहूत किया करते थे। उन

नेताओं में विशेष उल्लेखनीय थे—श्री स्वामी अनुभवानन्द जी 'शान्त', स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज, प० मुक्तिराम जी उपाध्याय, स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ और स्वामी विशुद्धानन्द जी। इन आर्य नेताओं का प्रभाव जनता के हृदयों पर गहरा पड़ता था। ये आर्य नेता उस क्षेत्र में लोह पुरुष माने जाते थे। स्वामी सत्यानन्द जी (आचार्य रामदेव जी) ने उपर्युक्त वार्ता का निरूपण करते हुए आगे वर्णन किया कि उस क्षेत्र के वसिष्ठ ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़कर विधर्मी किसी समय बन चुके थे। उनमें से किसी को एक समय मृत गाय उठाने वाला कोई न मिला, तो उसने स्वयं उठाकर फेंक दी। कुछ ने इस घटना का अनुमोदन किया, तो किसी ने विरोध। परस्पर के सङ्घर्ष में उन आर्य-नेताओं ने मार्ग प्रदर्शन किया। इस आर्य समाज के प्रचार से उन्होंने अपनी भारतीय आर्य सस्कृति को पहचाना और अपनी त्रुटियाँ स्वीकार करते हुए पुनः शुद्धि द्वारा हिन्दू धर्म में प्रवेश लेने के लिये आर्य नेताओं से अनुरोध किया। कार्य रूप में इन भाइयों के शुद्ध होने का जितना दुःख विधर्मियों को हुआ, उससे कहीं अधिक हमारे हिन्दू भाइयों को हुआ। उन्होंने अपने इन बिछुड़े भाइयों के साथ वह व्यवहार किया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

आर्य नेता इन शुद्ध होने वाले स्वजाति बन्धुओं को जहाँ यज्ञोपवीत पहराते थे, वहाँ धर्म के ठेकेदार वेद-शास्त्रों से विमुख दूसरे वरिष्ठ कहाने वाले हिन्दू भाई उन शुद्ध होने वालों से यह कहते थे कि आर्यसमाजी यज्ञोपवीत पहराना क्या जाने, हम ऐसा यज्ञोपवीत पहना देते हैं, जो मरणपर्यन्त विनष्ट न हो, अतः वे स्वधर्म में पुनः दीक्षित उन भाइयों को प्रसह्य पकड़कर अग्नि में दराती लाल करके उससे यज्ञोपवीत की भाँति उनके शरीर पर गहरी रेखा बना देते थे।”

उनकी इस घृणित चेष्टा से आदर्श आर्य नेता अनुत्साहित नहीं हुए। उन्होंने राजौरी और भिम्बर आदि के ५६ सहस्रमान क्षेत्र पर भारतीय सस्कृति का नाद गुञ्जा दिया। इस कार्य के लिये पदाति यात्रा करके आगे बढ़ना पड़ता था। अनेक बार भूख-प्यास के कष्ट भी झेलने पड़े। इस प्रकार सविस्तृत क्षेत्र का वातावरण अनुकूल बनाकर गुरुकुल से उच्च कक्षा के विद्यार्थियों को भी बुला लिया और दो मास तक वही टिके रह कर बारह सहस्र वसिष्ठों की शुद्धि कर डाली।

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

इस कार्यक्रम का, नेताओं के उच्च आदर्श का, उनके त्याग और तपस्या का मीरपुर में विपुल प्रभाव पड़ा। महाशय ठाकुरदास जी जो आठत का कार्य करते थे, खड्डियों का कार्य भी करते थे, ब्रह्मचारियों के साथ आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी को देख कर उनकी ओर आकृष्ट हुए। आर्यसमाज मन्दिर में जब आचार्य मुक्तिराम जी के उपदेश होते, तो उनकी मधुरता से पूरित ओजस्विनी वाणी मनुष्यों को गद्-गद् कर देती थी। महाशय ठाकुरदास आदि प्रमुख व्यक्तियों ने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से भी आशा का कि ऐसे उच्च नेतृत्व में यह भारत की सन्तति भारत से अन्याय मिटाने में अपना योग पूर्ण रूप से देगी। महाशय जी ने गुरुकुल को आर्थिक सहायता देना आरम्भ कर दिया और पृथक् से ब्रह्मचारियों को अपने यहाँ बनाये गये वस्त्र भी प्रदान करने लगे। गुरुकुल प्रबन्धक समिति ने महाशय ठाकुरदास जी की इस सहृदयता को देखकर उन्हें अपनी समिति का सदस्य निर्वाचित कर लिया। इसके अतिरिक्त मीरपुर के अन्य आर्य पुरुषों में इतना भक्ति उद्रेक उमड़ पड़ा कि वे ब्रह्मचारियों को भोजन कराने में स्पर्धा करने लगे। जब किसी यजमान का देर से समय आने की वार्ता होती, तो परस्पर में कलह भी होने लगता था।

श्री उपाध्याय जी को बाहर के कार्य भी बहुत रहते थे, अतः विद्यार्थियों के अध्ययन में यदा-कदा अवरोध हो जाता था। ऐसा न होने पाये अतः उन्होंने अपने परिचित श्री जगदीशचन्द्रजी शास्त्री को अलीगढ़ में विशेष निमन्त्रित किया। उन्होंने तीन मास के अपने निवान अवधि में ब्रह्मचारियों को न्याय वात्स्यायन भाष्य का अध्ययन तथा गान्धार्य कला के शिक्षण में सहयोग देते हुए देखा कि गुरुकुल में विराजमान श्री अनुभवानन्द जी शान्त अपनी अद्भुत तर्क-शैली तथा अलौकिक विद्वत्ता से ब्रह्मचारियों को मुयोग्य बनाने में लगे हैं। उन्हें यह देना कर और भी विस्मय हुआ कि दर्शनो के महान् पारगामी श्री आचार्य मुक्तिराम जी विद्वानों का आदर करते हुए अनुभवानन्द जी जैसे अलौकिक पण्डितों को महीनों गुरुकुल में रोकें रखते हैं।

उपदेशक विद्यालय की स्थापना

बहु मुसलिम प्रान्त में पिछड़ी जाति के उत्थान एवं मानव जाति में वैदिक गर्वोत्कृष्ट उत्थान के हेतु एक उपदेशक विद्यालय की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय की प्रेरणा में

रावलपिण्डी वासी कृपाराम ब्रदर्स ने रावलपिण्डी के लुण्डा बाजार में आर्य समाज मन्दिर बनवाया था। उसी के भवनो में उपदेशक विद्यालय की स्थापना का विचार सुदृढ कर लिया गया और नेतृत्वी श्री आचार्य मुक्तिराम जी, स्वामी विशुद्धानन्द जी और स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ ने एकमत होकर कार्य करना आरम्भ कर दिया। उस समय श्री आचार्य जी ने गुरुकुल का भार अपने शिष्य श्री विश्व-देव जी को सौंप दिया। गुरुकुल के योग्य छात्र उपदेशक विद्यालय में प्रविष्ट किये गए। विद्यालय में उपदेशक सरणी को देख कर और नेताओ के सुलभे हुए विचारो से अनुप्राणित होकर एक युवक रामदेव जो उसी नगर में जीविकोपार्जन करते थे तथा प्रतिदिन आर्य समाज मन्दिर की मल्ल-भूमि में व्यायाम किया करते थे, अपना जीवन वैदिक सरणी में ढालने का स्वप्न देखने लगे। उन्होंने गुरुकुल चोहाभक्तां में भी पहले जाकर आचार्य मुक्तिराम जी के मुखारविन्द से भारत की सर्वोत्तम वैदिक सस्कृति को सुना था और अपने ग्राम सवार के निकट आर्य समाज मीरपुर में स्वामी सर्वदानन्द जी तथा अनुभवा-नन्द जी शान्त के भाषणों को युक्ति-युक्त पाया था। अतः उन्होंने आर्यसमाज की विचारधारा से आकृष्ट होकर आर-एस रिटर्न स्टोर्स शाखा की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था, यह पद सेना-विभाग का था, जबकि पश्चिमोत्तर सीमा पर अफगानी सेना को लेकर काबुल वासी जनरल नादरखाँ ने टलबुलन्द पर आक्रमण किया हुआ था। इस प्रकार शनैः-शनैः आर्य नेताओ की निकटता के लाभ का प्रयत्न युवक रामदेव जी ने चालू रक्खा। उपदेशक विद्यालय के अतिरिक्त एक प्रौढ शिक्षणालय भी स्थापित किया गया। जिसमें मुख्यतः लाला वजीर-चन्द्र अधिवक्ता प्रधान, बाबू ब्रजभूषण जी मन्त्री आर्य समाज रावल-पिण्डी भी सम्मिलित होते थे। उस पाठशाला में सत्यार्थप्रकाश का पाठ प्रथम समुल्लास से ही आरम्भ किया हुआ था।

आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब लाहौर के मन्त्री महाशय कृष्ण जी का स्वामी दर्शनानन्द जी से पर्याप्त विरोध रहा था, अतः वे उनके स्थापित गुरुकुलों की उन्नति के सहिष्णु न थे। गुरुकुल सिकन्दराबाद, गुरुकुल बदायुँ, गुरुकुल ज्वालापुर, गुरुकुल बिरालसी, और गुरुकुल चोहाभक्तां, श्री महाशय कृष्ण जी की कुदृष्टि के केन्द्र थे। आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय स्वामी दर्शनानन्द-पद्धति के पोषक थे। उपदेशक विद्यालय की स्थापना होना तथा उसका प्रगति करना,

स्वामी दशानानन्द जी के ही यश का विस्तार था, अतः महाशय कृष्ण जी द्वारा आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयत्न प्रारम्भ हो गए। उन्होंने पहले स्वामी सत्यानन्द जी (श्री मद्भयानन्द प्रकाश के लेखक) से आचार्य मुक्तिराम जी की प्रशंसा एवं लेख समाचार पत्रों में लिखवाये, जिसमें कहा गया कि पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय आधुनिक जगत् में आर्य समाज के मूर्धन्य विद्वान्, छोटी शास्त्रों के पारंगामी एवं मुलझे हुए पण्डित हैं। उनकी सहन-शीलता निरभिमानता, सादा रहन-सहन और तप-त्याग का जनता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उनके चरणों में रहकर गुरुकुल कागड़ी के स्नातक भी विचाराचार की शिक्षा ग्रहण करने में अपना सौभाग्य समझते हैं और कोई कोई वहाँ पहुँचकर लाभ भी उठाते हैं। आर्य जगत् के अनेक विद्वान् भी अपनी गुत्थियाँ उनसे सुलझाते रहते हैं.....

उपदेशक विद्यालय १॥ वर्ष तक रावलपिण्डी आर्यमन्दिर में अच्छे उत्साह पूर्ण वातावरण में चलता रहा। अब उसे नगर से बाहर विवृत स्थान की अपेक्षा थी, अतः उसे सैंदपुर मण्डलरथ्या पर श्री भगवान्-दास की कोठी में ले गए। पण्डित बुद्धदेवजी मीरपुरी भी उन दिनों विद्यालय में व्याकरण पढ़ाते थे, उपर्युक्त रामदेव जी ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए अन्ततः गृह का परित्याग करना ही पड़ेगा और वे घर से मुँह मोड़कर उपदेशक विद्यालय में प्रविष्ट हो गए। विद्यालय में भावी उपदेशकों की सङ्ख्या वृद्धि पर ही थी। मुख्य रूपेण श्री विद्याधर, श्री श्रुतबन्धु, श्री भूदेव, श्री ईश्वरचन्द्र कुश्या, श्री ब्रह्मदत्त और श्री बलभद्र गुरुकुल नांदाभक्तों के ही छात्र थे। दो छात्र वहाँ और भी होनहार थे, एक थे सत्यदेव जी, जो पीछे सत्य तीर्थ, वेदतीर्थ, आदि पदवियों में विभूषित होकर आर्य समाज के उत्तम वक्ता बने। दूसरे श्री नरदेव जी फारसी के प्रकाण्ड पण्डित आर्य धर्म के पारदर्शी ओजन्धी विद्वान् थे, वे पश्चान् उपदेशक विद्यालय लाहौर के अधिष्ठाता भी रहे। स्वामी दशानन्द जी तीर्थ ने इन दोनों छात्रों पर सहस्रो स्पर्शा व्यवस्थित किया था।

दूसरी ओर महाशय कृष्ण जी रावलपिण्डी के उन उपदेशक विद्यालय की प्रगति के मूल पर तुलनापात करने में अपना अमूल्य समय अतिवहित कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आचार्य पण्डित

मुक्तिराम जी का भुकाव उपदेशक विद्यालय की ओर बहुत है, अतः उन्हें हम अपने लाहौर के विद्यालय का आचार्य पद दे दें, तो तीर सीधा लक्ष्य को बीध देगा। इस निर्धारण में महाशय कृष्ण जी ने अब स्वामी सत्यानन्द जी महाराज को ही आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी के समीप भेजा। स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ भी उस समय लाहौर थे, वे भी साथ आए। दोनों ने निवेदन किया—“पण्डित जी, हम भिक्षा की झोली लेकर आपके द्वार पर आए हैं। हम साधु हैं। हमें भिक्षा दीजिए।” आचार्य मुक्तिराम जी ने कहा “मेरे समीप जो है, वह सब कुछ आप महानुभाव भी रखते हैं, अतः पहले बताइये कि आप क्या चाहते हैं?” उन्हें उद्दिष्ट भिक्षा मिल जाने की सरलता से आशा न थी; अतः नाटकीय रीति से उन्होंने अपनी चादर फेंका दी और कहा—“अब इसे पूर्ण करना ही होगा।” आचार्य जी ने आग्रह पूर्वक उनका अभीष्ट अभिलाष पूछा, तब वे बोले—“उपदेशक विद्यालय लाहौर के लिए धन-सञ्चय किया जा चुका है। विद्यालय प्रथम चरण में ही पर्याप्त प्रगति पर है, विद्यार्थियों में बहुत से होनहार वैदिक लग्न के युवक हैं, अपना उपदेशक विद्यालय भी वही ले चलिये और उस विद्यालय के आचार्य पद को अलङ्कृत कीजिए। आर्य जगत् के लिए आपका नेतृत्व विशेष वाञ्छनीय है। आपको विचार-धारा का सब समादर करते हैं, सभा मन्त्री महाशय श्री कृष्ण जी आपको अपने मध्य देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप को अध्यापकत्व के गुरु भार के अतिरिक्त किसी अन्य झमेले से सम्बन्धित न रक्खा जाये। आर्य जगत् के गम्भीर विद्वान् का सदुपयोग ही आर्य जगत् का उन्नायक है, अतः आप वहां का आचार्य पद स्वीकार कीजिए, हम भी आपके पूर्ण सहयोगी रहेंगे।”

श्री आचार्य मुक्तिराम जी कच्चे धागे न थे। उनकी ऊहापोह बुद्धि क्षण भर में सब वृत्त का विश्लेषण कर लेती थी, अतः वे बोले, कि “मैं यही पर ठीक हूँ। गुरुकुल चोहाभक्ताँ की देख-भाल भी करनी होती है। स्वामी दर्शनानन्द जी के आरोपित गुरुकुल उद्यान को हरा भरा करते रहना हम सभी का कर्त्तव्य है। एक वीतराग निस्पृह संन्यासी की सस्था विनष्ट नहीं होने देनी चाहिए। बहुमुसलिम प्रदेश में हिन्दुओं की रक्षार्थ इसकी अति आवश्यकता है।”

भोजन का समय हुआ और सब विश्राम करने लगे। आचार्य मुक्तिराम जी न्याय दर्शन हाथ में लेकर चुपके से खिसक गए और

समीपवर्तिनी लई नदी के तट पर जा पहुँचे। सम्पूर्ण दिन वही नदी का लाहा लूटते रहे। पीछे उनकी पर्याप्त अन्वेषणा और प्रतीक्षा होती रही। जब सूर्यास्त पर वे स्वयं ही नदी से लौटे, तो फिर वही चर्चा चल पड़ी। स्वा० सत्यानन्द जी द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर आचार्य मुक्तिराम जी ने उपदेशक विद्यालय लाहीर के लिए केवल तीन मास देने स्वीकार किए। पश्चात् उन महानुभावों के लाहीर चले जाने पर श्री आचार्य जी ने पण्डित जीवाराम जी से कहा—“सभा के वर्तमान अधिकारी ठीक नहीं हैं, अतः मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय लाहीर की अन्तःस्थिति का परिचय मुझे नरसिंहदेव देता रहा है। मेरे लिए यह अपना गुरुकुल ही ठीक है।”

स्वीकार किए गए तीन मास भी आचार्य मुक्तिराम, गुरुकुलीय कार्य की अधिकता के कारण उन्हें न दे सके। उनके अपने इस उपदेशक विद्यालय में शिल्पकला को भी स्थान दिया गया था। चमड़े के बटुवे और वस्त्र के जूते शिल्पकला के मुख्य अङ्ग थे। वस्त्र बुनने का कार्य भी सिखाया जाता था।

उनके द्वारा अपने उपदेशक विद्यालय को चलते हुए जब मैदपुर रथ्या पर ६ मास हो गये, तो आचार्य प्रवर ने उच्च भावी उपदेशकों को विभिन्न विषयों में ऊहापोह-पारगामी बना देने के लिए बनारस भेज दिया, जिनके नाम विद्याधर, श्रुत वन्धु, भूदेव, ईश्वरचन्द्र कुशा ब्रह्मदत्त और बलभद्र थे। आचार्य मुक्तिराम जी ने वाराणसीवासी स्व शिष्य बलदेव और बलभद्र को भी निरखा कि बनारस में इन सबका प्रवन्ध कर दीजिए।

पश्चात् इस विद्यालय को समाप्त कर दिया और आचार्य मुक्तिराम जी गुरुकुल चोहाभक्ता में आ विराजे।

महाराज के समीप बनारस से प्राप्त उनकी शिक्षा के जितने भी प्रमाण-पत्र थे, वे सब नदी की भाँति पड़े रहते थे। उनकी उन्हें स्वयं भी चिन्ता न थी। उन्हें वे किसी तो दिवाते भी न थे। पण्डित जी की इस अवहेलना का प्रभाव वहाँ के महायक वर्ग पर गहरा प्रकट हो गया। आचार्य जी के, मान तथा मोह त्याग की वे अन्तर्दृष्टि में प्रशंसा किया करते थे।

एक दिन श्री रामदेव जी ने आचार्यवर से पूछा—“पण्डित जी ! आप गन्द्यास की दीक्षा क्यों नहीं देते ? पण्डित मुक्तिराम जी ने

उत्तर में कहा—“मैं इसी अवस्था में स्वयं को सँभाले रहूँ, यही पर्याप्त है। मैं सन्यास के योग्य नहीं।”

गुरुकुलों का पर्यटन

आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी ने स्वामी दर्शनानन्द जी द्वारा स्थापित सब गुरुकुलों का पर्यटन किया और गुरुकुलों के आचार्यों को बताया कि अन्य संस्थाओं द्वारा स्वामी दर्शनानन्द जी के गुरुकुलों का प्रबलतम विरोध किया जा रहा है; अतः पाँचों गुरुकुलों को एक संघटित योजना से अपने कार्य का सञ्चालन करना चाहिए। किसी एक गुरुकुल को विद्या का सर्वोच्च स्थान प्रदान करके शेष गुरुकुल उसके अधीन कर देने चाहिए। शेष चार निर्धारित विविष्ट विषयों के अध्यापन की ही पीठिकाएँ हों। इस प्रकार कर देने से गुरुकुलों के व्यय में भारी कमी हो जाने की सम्भावना है। जब सब गुरुकुल अपने यहाँ सभी विषयों में पारङ्गत बना देने की चेष्टा करते हैं, तो जहाँ व्यय अधिक हो जाता है, वहाँ गुरुकुल अपने प्रयत्न में सफल भी नहीं होते। मुझे अपने गुरुकुल को दूसरे के अधीन करने में कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु इस ओर हमें अवश्य चेष्टावान् होना चाहिए।

श्री आचार्य मुक्तिराम जी के इस परामर्श को सब मान तो लेते थे; किन्तु उस योजना में अपने आपको कोई अन्त तक भी न बाध सका।

एक देवी का जीवनोद्धार

पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय जहाँ बालकों को विद्या सुशिक्षा का अभ्यास कराते थे, वहाँ प्रौढ़ जन भी उनकी आखों से ओझल न थे। वे जिस प्रकार बालकों के आचार-विचार का विशेष ध्यान रखते थे, उसी प्रकार बड़ों का भी। यह बात निम्न घटना से स्पष्ट हो जाती है।

कुछ व्यक्तियों के आग्रह पर महाराज ने धार्मिक शिक्षा के लिये एक प्रौढ़ पाठशाला की पुनः स्थापना की, जिसमें आप रात्रि को जाकर पढ़ाया करते थे। उसमें दीवानचन्द नामक एक युवक भी आते थे। उनका विवाह हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके थे; परन्तु कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुआ था। विवाह के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति होते न देख उसके माता-पिता ने उसके दूसरे विवाह का विचार किया और शनैः, पुत्र को भी अपना विचारानुगामी बना लिया।

एक दिन उसने अपनी पत्नी के सम्मुख अपने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रख उसकी अनुमति जाननी चाही। सरलहृदया हृद्देवी जी (उसकी पत्नी) ने कहा—“यह ठीक है कि मुझसे आपका उद्देश्य पूरा न हो सका और आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, परन्तु इस विषय में अपने गुरु जी से पूछ ले। यदि उन्होंने आज्ञा दे दी, तो आप अपना दूसरा विवाह कर लें। मैं भी सेविका की भाँति आपके चरणों में पड़ी रहूँगी तथा सेवा करके भुक्तावशिष्ट भोजन से अपना निर्वाह करती रहूँगी। परन्तु आप अपने गुरु से पूछें अवश्य।

उस देवी ने कहने को तो यह कह दिया, परन्तु उस के अन्तराल में भीषण द्वन्द्व मचा हुआ था। घर की कलह, पति की श्रद्धा, मांग ससुर का तिरस्कार तथा लोगो की दृष्टि में हीन एवं बन्ध्या के प्रति जो भाव होते हैं, उनकी कल्पना करके वह काप गई। अब यह भरा-पूरा घर उसके लिए क्या आकर्षण का वस्तु रह जायेगा? मन में सोचती-क्या किसी प्रकार इनके गुरु इन्हे इस कार्य के लिए निषेध नहीं कर देंगे? परन्तु दूसरे ही क्षण विचार आता क्या पड़ी है उन्हें वर्जन करने की, मैं कौन उनकी पुत्री लगती हूँ, जो उनके हृदय में मेरी पीड़ा हो और वे ही क्या, यदि कोई मेरे ही माता-पिता से इसकी स्वीकृति लेना चाहे, तो क्या वे भी निषेध कर सकते हैं? कदापि नहीं। हे प्रभो! अब मेरा क्या होगा दीनबन्धो! भक्तवत्सल! अब इस विशाल विष्व में मेरे केवल आप ही हो, अन्य कोई नहीं। जो समुर बेटी कह कर पुत्रान्ते थे, जो सास सेवा से प्रसन्न हो कर आशीष देती न अघाती थी तथा जिन्हें मैं जीवन-सर्वस्व कहती थी, आज वे सभी पराये हो गए हैं कितना स्वार्थी है जगत। इन सबको मैं प्रिया नहीं थी, उन्हें अपना ही स्वार्थ प्रिय था। आज सायकाल यदि इनके गुरु जी ने भी आज्ञा दे दी तो... देवी यह कल्पना कर मिहर उठी। देखें क्या होता है। परमात्मा करे वह निषेध कर दे। परन्तु पूर्वोक्त भावों ने इस मुगद कल्पना को दबा लिया और देवी पुनः विपाद-सागर में गोते लगाने लगी।

साय समय युवक भोजन करके पुनःक लेटने पड़ने लगा देवी के हृदय में घड़कन पैदा हो गई। वह सोचती, अब जीवन उनके गुरु जी के हाथ में है यदि वे चाहें तो मुझे इन घर की नाज्जाज्जी देना सकते हैं और यदि चाहें, तो एक दासी तथा भिखारिणी। आज उनके दिन भर भोजन न किया और न चाने पकाने में तिलक मारना।

आज उसे भगवान् का भी बार-बार स्मरण आता था। सच्चा भक्त होता भी दुःखी जन ही है।

रात्रि को उसके पति पढ़ कर पधारे। उनकी प्रसन्न मुद्रा देख कर देवी का हृदय धक् से रह गया। इन सब की इच्छा पूर्ण हुई, तभी तो ये इतने प्रसन्न है। आँखों में आँसू भर कर पूछा, “क्या कहा आपके गुरु जी ने?” उस समय देवी ठीक वैसे ही थी, जैसे कोई अति रुग्ण होने के कारण स्वयं न्यायालय में न जा पाया हो किन्तु आज न्यायालय से उसे फाँसी दण्ड अथवा मुक्ति मिलनी थी और अब समाचार दाता उसके समक्ष खड़ा हो जो उसी समाचार को सुनाएगा।

युवक ने गम्भीर होकर कहा, गुरु जी की आज्ञा है कि मैं दूसरा विवाह न करूँ। उन्होंने कहा है कि उससे आपके परिवार की शान्ति समाप्त हो जायेगी। तुम्हारी पूर्व विवाहिता पत्नी दुःखी रहेगी। क्या तुम्हें उसकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं है। सन्तति दूसरा विवाह करने से नहीं मिलती, तप से मिलती है। अब आप दोनों प्रतिदिन उभय काल गायत्री मन्त्र का जप, औषध-सेवन तथा दो वर्ष के लगभग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो और दूसरे विवाह का विचार मन से निकाल दो तथा दृढ़ता पूर्वक अपना मत अपने माता-पिता से निवेदित कर दो। ध्यान रक्खो, जैसे धुरों के मध्य घोड़ा फँस जाता है, वैसे ही दो स्त्रियों के बीच पुरुष की दुर्गति होती है।

देवी के नेत्रों में विषाद के आँसू हर्ष के आँसू बन गये। अपने उद्धारक के प्रति मन में वह श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्हें अपना धर्म पिता समझने लगी। एक दिन उन्हें भोजन के लिये बुलाया तथा चिरकाल से चले आ रहे घूँघट को भी हटा दिया और कहा—“ये तो मेरे पिता हैं, पिता से क्या पर्दा।” दोनों गुरु की आज्ञानुसार औषध सेवन आदि करने लगे। पुत्रोत्पादक औषध भी स्वयं पण्डित जी महाराज ने ही बनाकर दिया।*

*ऋषि दयानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज मेरठ नगर के भूतपूर्व मन्त्री श्री इन्द्रराज जी तथा उनके दोनों भाई बलदेवराज जी और रणवीर जी उसी तपस्या के फल हैं। आज भी वह परिवार उस आदर्श आचार्य के गुण गाता नहीं थकता।

लाल कुर्ती आर्य समाज की स्थापना

सन् १९८० मे श्री पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय ने गवर्नपिण्डी नगर मे लालकुर्ती आर्य समाज की स्थापना की। प्रधान मन्त्री का चुनाव उसी समय कर दिया गया और सदस्यों की संख्या भी पर्याप्त हो गई। उस अवसर पर अन्य विद्वन्मण्डल की चहल पहल मे एक उत्सव रचाया, जिसका नेतृत्व श्री उपाध्याय जी ने स्वयं किया। जनता में अपने इस नूतन कार्य से बड़ी स्फूर्ति उत्पन्न हुई और श्री महाराज के संरक्षण मे वह इस समाज की उन्नति को अत्यधिक सुरक्षित समझने लगी। महाराज के प्रति लोगो की बड़ी उत्कृष्ट भावनाएँ विद्यमान थीं वे कोई भी कार्य महाराज से बिना पूछे नहीं करते थे।

आचार्य मुक्तिराम जी के बड़े भ्राता जी उनको विवाह के लिये विवश करने लगे, तो उत्तर में उन्होंने कह दिया कि मेरे समीप ये बीरा (ब्रह्मचारी) बच्चे हैं। इनके लिये भी दान माँगना पडता है। बेतन पर मैं काम कर नहीं सकता; क्योंकि ब्राह्मण का धर्म विद्या-विक्रय करना नहीं है। रुपया लेना वा कमाना वैश्यो का काम है। मैं ब्राह्मणत्व को छोड़ कर वैश्य वृत्ति को क्यों अङ्गीकार करूँ ?

मई १९२४ से सितम्बर १९२४ तक आर्य मासिक पत्र मे पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय की दार्शनिक लेखमाला चतनी रही।

अत्युत्तम चिकित्सक

सन् १९८१ मे श्री प० मुक्तिराम जी का बड़ा भाई हरदेव बहुत रुग्ण हो गया, उस समय इस रुग्णता की सूचना उन्हें भी दी गई। वे सूचनानुसार तो घर नहीं जा पाए, किन्तु माघ कृष्ण अष्टमी सन् १९८१ के दिन उनके दिवङ्गत होने की सूचना जब पुन प्राप्त हुई, तो अपने भतीजे रामचन्द्र को साथ लेकर अपने घर आचाराग गए। मृतक की अन्तिम प्रथा के समाप्त हो जाने पर वे पुन. गुप्तुन रोड आए और राजाराम को घर ही छोड़ दिया।

पुन अग्रिम वर्ष आपाड मे राजाराम बहुत अधिक रुग्ण हो गया और उसके जीवन की कोई आशा देख न रही थी। धार्मिक धर्मोपदेशन हो चली थी कि मुँह से बोल नहीं निकलना था, जिससे पता चलने पड गए थे। कुछ दिनों तो अलग रहा, पानी भी पाने में नोचने

उतरना कठिन हो गया था। बहुत मे डाक्टर वैद्य उसके औषधोपचार से निराश हो गए थे और उन्होंने चिकित्सा करने से उत्तर दे दिया था। पण्डित मुक्तिराम अपने भतीजे को जीवित अवस्था में देख सके इस दृष्टि से घर वालों ने दूरलेख दे कर श्री महाराज को घर बुलाया। निरन्तर चार मास तक श्री महाराज ने राजाराम की चिकित्सा की, तब वह स्वस्थ हो पाया।

आसन्नमरण को पुनर्जीवन प्रदान हो जाने से लोगों की श्रद्धा महाराज पर बहुत बढ़ गई, क्योंकि वे सभी उसके जीवन से निराश हो गये थे। ऐसे अवसर पर राजाराम को स्वस्थ होते देख कर सब लोगो ने श्री महाराज को भगवान् का रूप ही समझा।

उस समय श्री करतार सिंह जी ने अपना साहस बटोर कर कहा “महाराज ! जब आप काशी से १४ वर्ष पश्चात् घर आए थे, तो आपने हम सबकी भारी उपस्थिति में बड़ी सुन्दर कथा की थी। उस से यह आभास होता था कि आप आर्य समाजी हैं। परन्तु तत्कालीन सङ्गृहीत धन को मन्दिर में दिये जाने पर हम बड़ी द्विविधा में पड़ गए थे। हमारा साहस उस समय इस सम्बन्ध में कुछ भी पूछने का न हो सका था, कि इतने प्रकाण्ड पण्डित से क्या पूछें। आपके लौट जाने पर हम असमञ्जस में ही पड़े रहे और अब भी वही स्थिति है, पर ऐसी द्विविधा जनक अवस्था कब तक रखे। अब कुछ पूछने का साहस हो रहा है। हमारी शङ्का यह है कि आप पहले से ही आर्य समाजी है वा, पश्चात् बने हैं ? पश्चात् बने हैं तो कब ?” मुक्तिराम जी ने करतारसिंह जी से कहा—

“आप का प्रश्न बड़े महत्त्व का है। यह प्रश्न आज तक किसी ने नहीं किया। वस्तुतः मेरे ऐसे विचार जन्म से ही हैं।”

“फिर आपने शिवालय के लिए क्यों सहायता दी ? यदि आपको कुछ करना ही था, तो आर्य समाज का कोई वस्तु बनवाते।”

महाराज बोले—“भाई ! ये तो सनातन धर्मी भी नहीं है। मैं चाहता हूँ—ये पहले सनातनी ही बन जावे, पुन आर्य समाजी बनना तो इनका बड़ा सरल है।”

अपने भतीजे राजाराम को स्वस्थ करने के पश्चात् श्री महाराज धर से प्रस्थान कर, कार्तिक दीपावली के पश्चात् पुन गुरुकुल आ विराजे।

श्री महाशय खेमराज जी साहनी ने बताया कि बहुत समय से गुरुकुल कांगड़ी का पत्र व्यवहार पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय के साथ चल रहा था कि वे गुरुकुल कांगड़ी को भी अपना अमूल्य समय दे दें जिस से यहाँ के विद्यार्थी भी दर्शनशास्त्रों के विषय में आप से लाभ उठा सकें। निरन्तर पत्रोत्तर के अनन्तर श्री उपाध्याय जी ने एक वर्ष देना स्वीकार कर लिया था। किन्तु चोहाभक्ता की स्थिति इस योग्य नहीं कि उन्हें कांगड़ी के लिए अवकाश मिलता। अतः विवग होकर वे कांगड़ी को समय नहीं दे सके।

आचार्य पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय सन् १९०५ में मथुरा गताव्दी पर पहुँचे और वहाँ से निवृत्त हो कर उनके द्वारा गुरुकुल चोहाभक्ता की प्रबन्ध समिति का आवश्यक अधिवेशन बुलाया गया। पेशावर रावलपिण्डी और जेहलम निवासी सदस्यों को दूरलेख भेजकर निमन्त्रण दिया। गुरुकुल की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। कुछ सदस्यों का विचार था—गुरुकुल तोड़ देना चाहिए, किन्तु कुछ इसके विरुद्ध भी थे। अन्त में अधिवेशन के अध्यक्ष श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय ने सदस्यों से कहा, कि गुरुकुल तो तोड़ेगे नहीं और न ही टूटने देंगे ब्राह्मणों के बालक कभी भूखे नहीं मरते। उनके इस कथन से समस्त सदस्यों में उल्लास का तरङ्ग उठ चला और मन्त्री गौरीदास ने जो ७०००)रुपया ऋण रूप में गुरुकुल को दिया था वह उन्होंने छोड़ दिया।

यह गौरी दास जी का अनुदान सदा स्मरण रहेगा, जब कि उनकी दुकान में घाटा पड़ चुका था और दूकान भी छोड़ चले थे।

इसके पश्चात् आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय ने गुरुकुल के निमित्त भ्रमण करना आरम्भ कर दिया।

श्री राय बहादुर विशनदास जी गुरुकुल के सहयोगी थे, जब उनका देहावसान हुआ, तो उनकी सम्पत्ति गुरुकुल को ही प्राप्त हो गयी।

ऊँचा व्यक्तित्व

इन दिनों श्री उपाध्याय बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। दूर-दूर से उनके निमन्त्रण प्राप्त होने लगे। लोगों में उनकी श्रद्धा थी कि जब बाहर से लौट कर गुरुकुल आते थे, तो मार्ग में आपणिक अपने-अपने पापों ने उतर कर श्री उपाध्याय जी के चरणों में गिर पड़ते थे। वे बड़ा निपेक्ष करते थे, किन्तु श्रद्धानुभक्त कदां मानने वाले थे, वे बड़ा ही ऐंग न थे मुननिम जनना भी इन्हीं प्रकार आदर करती थी। ३२

परिवहन कल्लर खालसा खडा होता था, तब वहाँ के सिक्ख भी इसी प्रकार सम्मान करते थे। कल्लर और चोहाभक्ताँ के मध्य एक 'किलोवा' ग्राम था। वहा सिक्खों की एक गद्दी थी, जिसका नाम था—'पिप्याना साहब'। उसके महन्त श्री उपाध्याय जी पर बहुत ही लट्टू थे। श्री महन्त जी गुरुकुल के उत्सव पर भी पधारते थे।

हाथ में ही यश है

एक दिन प्रातः आचार्य मुक्तिराम जी ब्रह्मचारियों को पाठ दे रहे थे। एक व्यक्ति ऐसे रोगी को लेकर आयी, जिसकी चिकित्सा गण्यमान्य चिकित्सको से कराई जा चुकी थी। पण्डित विद्याधर जी स्नातक बताते हैं कि हमारे आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी ने उन्हे देखा और देखकर चिरकाल तक चुप बैठे रहे। पश्चात् उन्होंने पीपल के भस्म से सात पुड़िया उसे बनाकर दी। वह चली गयी। हमने आचार्य जी से पूछा कि आप रोगी को देखने के पश्चात् चुप क्यों बैठे रहे थे? तब उन्होंने उत्तर दिया "कोई औषध उपस्थित न था। तब ध्यान आया कि पीपल का भस्म रक्खा हुआ है। औषध के अभाव में उसे ही दे दिया। पीपल का भस्म भी एक अत्युत्तम औषध है।

तीन दिन पश्चात् वह पुरुष उसी समय पुनः जब दूर से आता दृष्टिगत हुआ, तो आचार्य जी उसे देख कर विस्मित हो गए कि स्यात् वह रोगी परलोकवासी हो गया है, इसीलिए यह आ रहा है। जब वह श्री आचार्य जी के चरणों में आकर बैठ गया, तब आचार्य जी ने उससे पूछा —“रोगी कंसा है?” उसने उत्तर दिया—“आधा स्वस्थ हो चुका, चार पुड़िया अभी शेष है, औषध ने झटिति अपना प्रभाव दिखा दिया था। औषध तो क्या, वह तो आपके हाथ में ही यश है? आप कुछ भी उठाकर दें दे, वही पर्याप्त है?” आचार्य भिषक् ने उससे कहा—“भगवान् उसे ठीक स्वस्थ करेगे, शेष औषध भी इसी प्रकार दें दे।”

पश्चात् वह व्यक्ति आश्चर्य होकर चली गयी।

आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय विवाह सस्कारों के कराने से प्रायः वचते रहते थे, किन्तु ससार में अपवाद भी होते ही हैं। जिन व्यक्तियों में कुछ वैशिष्ट्य के दर्शन होते हैं वे ही अपवाद कोटि में समाविष्ट होते हैं। 'श्री चिरञ्जीतराय साहनी' जी भी इसी

प्रकार के व्यक्ति विशेष थे, जिनका सम्बन्ध १९१७ से ही पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय से हो गया था। यद्यपि वे आर्य-समाज में पण्डित विष्णुदत्त भावी स्वामी विशुद्धानन्द जी से दीक्षित हुए थे, तथापि उन्होंने जीवन-निर्माण की कला आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी से ही प्राप्त की। पण्डित जी ने देखा कि मेरी शिक्षाएँ युवक चिरञ्जीतराय पर अपना प्रभाव छोड़ती जा रही हैं। यह ही कारण है कि इनके वाग्दान के अवसर पर इन्हें प्रसह्य सुरा पिलाए जाने के प्रयत्न करने पर भी ये न पीने में अपने को समर्थ बना सके। एक बार नूरपुर में लगने वाले मुसलमानों के मेले पर मित्र मण्डली इन्हें बलान्तरात रु ११ बजे उठा कर ले गई, जहाँ कि समस्त भारत की वैय्याये आई हुई थी। मास, मदिरा और व्यभिचार का सर्वत्र बोल बाला था। प्रभु की अनुकम्पा और दिए गए सदुपदेशों में दृढ़ आस्था होने के कारण ये वहाँ से भी अछूते निकल आए। अतः इनके विवाह-संस्कार कराने के निवेदन को स्वीकार करना ही पड़ेगा।

१५ फरवरी १९२५ को आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी ने अपने वरद हस्त से आचार की शिक्षा से दीक्षित चिरञ्जीतराय नाहनो का पाणिग्रहण संस्कार कराया। साथ में विवाह की विगद व्याख्या कर, अन्त में यह भी कहा—कि तुम आर्य कुमार सभा के मन्त्री भा हो, तुम्हारी किसी भी त्रुटि से आर्य समाज के साथे पर कलङ्क का टीका लग सकता है, अतः सोचते रहने की क्षण क्षण में आवश्यकता है। जितना तुम्हारा जीवन ऊँचा होगा, स्मरण रखो, उतना ही आर्य समाज ऊँचा बनेगा। आर्य समाज ईंट पत्थर के भवनों का नाम नहीं है। वह वैदिक आचार-विचार में रगी हुई व्यक्तियों का एक प्रबलतम सङ्घटन है। इस वार्ता को आँखों में कदाचिन् निगोहित नहीं होने देना। इसी में तुम युवकों का जीवन सफल है।

हमें उजात नहीं था

सन् १९२६ में पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय का प्रभाव आर्य सामाजिक क्षेत्र को पार करके पौगणिक समाज में भी व्याप्त हो चुका था। श्री महाशय तेमराज जो नाहनो के ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मणदास जी नाहनो की पुत्री का विवाह था। लक्ष्मणदास जी उद्योग पौगणिक थे किन्तु वे मन्दाकर वैदिक नीति में पण्डित मुक्तिराम जी द्वारा किया गया अभीष्ट समझते थे। उनके सगे सम्बन्धियों ने ऐसा करने

का बहुत निषेध किया, किन्तु लक्ष्मणदास जी ने कहा, —“मैं पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय से सस्कार इस कारण करा रहा हूँ, कि जो गुण प्राचीन ऋषि मुनियों में थे, वे सब इनमें विद्यमान हैं। इस युग में ऐसे उच्च महात्मा के होते हुए किसी दूसरे से सस्कार कराऊँ, यह मुझे उत्तम प्रतीत नहीं होता।” इस प्रकार सबके विरोध करने पर भी सस्कार वैदिक रीति से प्रारम्भ कर दिया गया। उपाध्याय जी ने सस्कार में विवाह विषय पर जब प्रकाश डाला तब उस पर विरोधी समाज भी लट्टू हो गया और सस्कार के अन्त में सबने उपाध्याय जी के चरण पकड़ लिए तथा कहा—“हमें ज्ञात नहीं था कि ऐसे गिरे युग में भी कोई ऐसा महापुरुष हा सकता है।”

पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय जीवन्मुक्त की भांति थे—

आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी आर्य समाज लुण्डा बाजार में ठहरे हुए थे। गुरुकुल में अध्यापन का सब भार पण्डित विद्याधर जी स्नातक के हाथ में था। गुरुकुल में भोजन-सामग्री समाप्त हो गई। वर्षा के दिन थे। स्नातक जी श्री आचार्य जी के समीप पहुँचे। सब वृत्तान्त निवेदन किया। वर्षा प्रारम्भ हो गई, अतः श्री स्नातक जी गुरुकुल को लौट न सके। आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी ने श्री रामलाल साहनी के घर से भोजन के दो थाल समाज के सेवक द्वारा मंगाए। लाला रामलाल जी साहनी का नियम था कि कोई भी व्यक्ति किसी समय भी आर्य समाज मन्दिर में आये, उसका भोजन उनके ही गृह से पहुँचाया जाये। १०-१२ व्यक्तियों का भोजन अतिरिक्त उनके घर बना रहता था। चाहे रात के बारह बजे हो।

भोजन के दो थाल सेवक ले आया। उनमें चार-पाच प्रकार की दाल और शाक थे। आचार्य जी के साथ स्नातक जी ने भोजन आरम्भ कर दिया। जब भोजन कर चुके तब स्नातक जी ने कहा, “आचार्य जी एक शाक में नमक था ही नहीं।” इन्द्रियजित् श्री आचार्य जी ने कहा, “मुझे तो पता ही न लगा।” फिर पूछा—“क्या-क्या दाल शाक थे?” उत्तर में बोले—“सबका ध्यान नहीं” तब श्री स्नातक जी ने निर्धारण किया “आचार्य जी का जीवन् जीवन्-मुक्त की भांति चल रहा है। इनका मन किसी और ही तत्त्व में रमण करता रहता है। इस समय भी वह भोजन पदार्थों में नहीं था। अतः किसी भी रस का आस्वादन न कर सके, जिसकी स्मृति रहती।

पार्वती यात्रा

चारमी के दिनों में श्री महाराज प्रायः ब्रह्मचारियों को पहाड़ी यात्रा पर ले जाया करते थे । उन्हें पहाड़ी प्रान्त बहुत रुचता था उनकी वृत्ति वहाँ पूर्वापेक्षया अधिक शान्ति का अनुभव किया करती थी । इस वार उनका कार्यक्रम विद्यार्थियों को साथ लेकर जम्मू राज्य में जाने का था । अतः कई बड़े विद्यार्थियों के साथ वे पर्वतीय प्रान्तों में पहुँच गए । एक समय ऐसे भयङ्कर जङ्गल में पहुँचे कि किधर से भी मार्ग दृष्टिगोचर न होता था । देखने पर कोई मनुष्य भी न दीखता था । तिस पर भूख अपना प्रचण्ड रूप धारण कर चुकी थी । पीने के लिए पानी का आश्रय बड़ी कठिनाई से प्राप्त करके थोड़ी देर पश्चात् उन्हें एक व्यक्ति मिली, जिससे अपनी क्षुधा गाथा कह सुनाई । उसने निकट के एक ग्राम का मार्ग बतलाया और क्षुधा-निवृत्ति के लिए ग्राम में एक व्यक्ति का नाम भी बता दिया । जब सब गुरुकुल वासी ग्राम में उस व्यक्ति के द्वार पर पहुँचे और उसे आह्वान किया, तो वह घर से निकली और सभी को श्वेत वस्त्रों को देखकर भयभीत हो गयी । प्रायः पर्वतीय ग्रामीणजन इतने उज्ज्वल वस्त्र नहीं रखते । जितने गुरुकुल वासियों के थे और न ही कदाचित् उन लोगों की ऐसी व्यक्तियों से भेंट होती है । अपने द्वार पर अकस्मात् ऐसी विचित्र व्यक्तियों को देखकर वह पुरुष घर में ऐसा छुपा कि बहुत देर तक उसकी प्रतीक्षा ही करते रहे । जब यात्रियों ने उच्च ध्वनि से कहा कि हम लोग भूखे हैं कुछ भोजन हो तो लाओ, तब आश्वस्त होकर वह बाहर निकला और कहने लगा—“मेरे समीप तो चार रोटियाँ हैं । मैं इतना शक्त नहीं हूँ कि इस अवसर पर आप महानुभाओं की सेवा कर सकूँ । आर्द्रचित्त होकर पण्डित जो ने कहा—“आप रोटियों के दाम ले लो, बोलो, क्या लोगे ?” उसने कहा—“एक रोटि का एक रुपया लूँगा ।” महाराज ने चार रुपए देकर उससे चारों रोटियाँ क्रीत कर लीं । वे मक्का की बड़ी रोटियाँ थीं । उस पर्वतीय यात्रा में ६ व्यक्तियाँ थीं, जिन्होंने उन चार रोटियों से अपनी भूख मिटाई । क्षुधा अति प्रबल थी; अतः उन रोटियों में वह आनन्द आया जो हलवे में भी क्या आता ।

महाराज यात्रा में इतनी तीव्र गति से चलते थे, कि विद्यार्थियों को पीछे छोड़ देते थे, पुनः खड़े होकर उन्हें साथ लेना पड़ता था ।

कोटला-पुञ्छ होते हुए वे बूढ़ा अमरनाथ जा पहुँचे । वह स्थान अतीव रम्य था । दो ओर पर्वत और मध्य में प्रवाहित एक नाला अपनी पृथक छटा दिखा रहा था । इस मनोरम दृश्य से सम्पूर्ण परिश्रान्ति आनन्द में परिवर्तित हो गयी । वहाँ शब्द मात्र से ही वर्षा होने लगती थी, यह एक विचित्र वार्ता अनुभव में आई । वहाँ प्रतिदिन आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी ने उपदेश करना आरम्भ कर दिया, जिसमें वहाँ के पण्डे पुजारी भी बैठते । वे पण्डित जी के उपदेश से अति प्रसन्न हुए । सब यात्रियों का भोजन-व्यय उन्होंने ही वहन कर लिया । महाराज वहाँ प्रतिदिन समाधि लीन भी रहने लगे, अतः उन्हें वहाँ जो आनन्द आया वह और कही जाने की प्रेरणा न दे सका ।

वहाँ प्रायः यात्री पत्थर के तवे पर रोटी पकाया करते थे, वह तवा बहुत छोटा था जिस पर पकाई गई रोटी एक स्थान से कच्ची रह जाया करती थी । प्रतिदिन और प्रति रोटी ऐसा ही होता था और वह भी उसी निश्चित स्थान पर । शेष रोटी भली भाँति पच जाती थी । इससे उपाध्याय जी को अतिशय आश्चर्य हुआ । जिस प्रकार एक वैज्ञानिक किसी विचित्र घटना के अन्तस्थल में पहुँच कर जब तक समाधान दृष्टिगोचर नहीं होता, तब तक निरन्तर अन्वेषण करता रहता है, ठीक इसी प्रकार एक निश्चित स्थल पर रोटी का परिपाक न होने के कारण का अन्वेषण किया गया और वह पत्थर का तवा तोड़ दिया गया । तोड़ने पर प्रतीत हुआ कि उक्त स्थल पर एक कीड़ा विराजमान है, जो अग्नि की आच पार नहीं होने देता । वह कीड़ा जीवित निकला । पत्थर में कहीं भी छिद्र नहीं था, जहाँ से उसने प्रवेश किया हो । अनुमान यह ही लगाया गया कि पत्थर का निर्माण काल ही इस जीव के जीवन का आरम्भ है । यह निरन्तर वर्षों से विद्यमान बिना खाये पीए कैसे जीवित है ? अग्नि की सतत उष्णता में भी इसका अन्त नहीं हुआ । यह भगवान् की सृष्टि में एक आश्चर्यमयी घटना है, जो कर्म फल देने के साथ-साथ ईश्वर द्वारा दिए गए संरक्षण को भी पुष्ट करती है ।

जङ्गल में एक साथी ने अद्भुत दृश्य देखा—एक रीछ किसी वृक्ष से एक मोटा-सा डण्डा तोड़ कर लाया और उससे एक बछड़े को पीटने लगा । रीछ ने बछड़े को इतनी चोट लगाई कि वह अधमरा हो गया और भूमि पर गिर पड़ा तथा मर गया । पुनः वह रस्सी के रूप में एक लम्बी सुदृढ़ लता लाया, जिससे बछड़े को बड़ी सूक्ष्म-

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

बूझ से बांधा और उसमें डण्डा डालकर अपने कन्धे पर रख उठा ले चला। मार्ग चढ़ाई का था। वह उसे लेकर धीरे-धीरे चढ़ रहा था। थोड़ी देर में वह उसके बोझ से परिश्रान्त हो गया और अपने सहारे रख कर विश्राम लेने लगा। तत्पश्चात् वह पुनः उसे उठाकर चला और उसने परिश्रान्ति पर पूर्ववत् ही विश्राम किया। दो-तीन वार तो उसने इस प्रकार विश्राम ले-लेकर उसे आगे ले जाने की चेष्टा की, किन्तु वह अब अधिक-अधिक थकता जा रहा था और इतना थक गया था कि अब उसे नीचे रख कर सँभाल न सका। बछड़ा नीचे लुढ़क गया। सम्भवतः रीछ ने यह समझा कि अभी तक यह जीवित है और स्वयं कुछ चेष्टा कर के नीचे लुढ़क गया है। रीछ पुनः उसके निकट गया और बड़े प्रवल आघातों से डण्डे से पीटने लगा। अकस्मात् एक व्याध उधर आ निकला, उसने अपनी गोली का लक्ष्य उसे बना कर बछड़े को पीटने से बचा दिया। जब निकट जाकर देखा, तो रीछ और बछड़ा दोनों ही प्राण छोड़ चुके थे।

रीछ की एक दूसरी घटना और देखने में आई। जम्मू राज्य में इधर से उधर माल ले जाने वाले थोरी कहलाते हैं। वे एक मन्दिर से कुछ दूरी पर चादर तान कर सो गए। जङ्गल में सोते समय उनका नियम है कि एक पुरुष बारी बारी से पहरा देता रहे, जिससे कोई हिंसक जन्तु आघात न पहुँचा सके। थोड़ी देर में वहाँ अचानक एक रीछ आ निकला। रीछ के बारे में प्रसिद्ध है कि वह मृत शरीर पर अपना आक्रमण नहीं करता; अतः वह जागता हुआ पुरुष, जो पहले से भी लेटा हुआ ही था, नितान्त शान्त होकर पड़ा रहा। रीछ सबको सोया हुआ देख कर, चुपके से वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में वह एक डण्डा लाया और सबको उस डण्डे से माप कर चला गया। वह डण्डा छोटा था, सब पर पूरा नहीं आया। सभी लोग सट कर एक पङ्क्ति में सोए हुए थे।

पहरेदार ने सोचा “अवश्य यह कुछ न कुछ उपद्रव करेगा, क्योंकि पहले देख कर चुप चाप चला गया, दूसरी वार डण्डा लाया, उससे सबको मापा। सब पर डण्डा पूरा न उतरने से पुनः उल्टा चला गया। अबकी अवश्य कोई बड़ा डण्डा लायेगा और मारेगा” इस आशङ्का से पहरेदार थोरी ने क्षणिक सबको जगा कर रीछ की यथावदित करतूत बता दी।

वे अपनी-अपनी चादरें उसी प्रकार तानकर, मानो इनके नीचे

मनुष्य सो रहे है, कुछ दूर पर एक झाड़ी की आड़ में छिप कर बैठ गये और रीछ के आगमन तथा उसके द्वारा किये जाने वाली चेष्टा की प्रतीक्षा करने लगे ।

यत्किञ्चित् काल के पश्चात् वह एक दूसरा डण्डा लाया । धीरे से उन सब मनुष्यों को मापा । इस बार डण्डा सबके ऊपर ठीक आया । अतः एक ही बार में सब को मार डालने के विश्वास में उस ने उस डण्डे से एक दम सब पर आघात किया और भाग गया । उसके भागने की चेष्टा से यह अनुमान हुआ कि उसे आशङ्का थी कि सम्भव है कोई इन व्यक्तियों में से जीवित रह गयी हो और पश्चात् मुझे ही यमलोक में पहुँचा दे ।

रीछ की इस आद्यन्त चेष्टा से यह अनुमान होता है, श्री मुक्तिराम जी ने विद्यार्थियों को बताया—“सभी प्राणी उभय योनि हैं अर्थात् कर्म योनि भी और भोग योनि भी । इन की सभी क्रियाएँ बोध पूर्वक हैं, यह इन का स्वाभाविक ज्ञान है और इसकी इयत्ता सीमित है क्योंकि इन्हे इस ज्ञान को बढ़ाने के साधन उपलब्ध नहीं हैं । अपने परिमित स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार जितना ये कर्म करते हैं, उस का भोग इन्हे मिलेगा और वह परिमित होगा । किन्तु जिन कर्मों के आधार पर उन्हें यह गरीर प्राप्त हुआ है, वह भोग इस नूतन अर्जित कर्म भोग से पृथक् होगा । मनुष्य विभिन्न निमित्तों के द्वारा अपने स्वाभाविक ज्ञान की जितनी वृद्धि कर लेता है, उस ज्ञान के आधार पर जितना कर्म-समुदाय सञ्चित करेगा, उस सबकी वासनाओं के आधार पर उसे उतना ही यथोचित भोग मिलेगा । मनुष्यों की भाँति इन सब प्राणियों में सुख-दुःख की परख है ।” महाराज ने निर्देश किया—“इन्हे अपने भक्ष्य और अभक्ष्य का पूर्ण ज्ञान है । अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ-समूह में से प्रत्येक प्राणी अपने योग्य आहार का ग्रहण करता है, अयोग्य का नहीं, किन्तु मानव इस परीक्षण में निर्बल है, उसे भक्ष्य-भक्ष्य का शिक्षण देना पड़ता है ।”

महाराज ने आगे बताया कि सुख और दुःख भी सभी शरीरों में समान है, जो आनन्द एक पशु को घास-भक्षण में आता है, वही आनन्द मनुष्य को एक रोटी में आता है एवं भूख न लगने पर सर्वोत्तम पदार्थों में भी नहीं आता ।

कर्म फल भोग समाप्त हो जाने पर मानवेतर प्राणियों की मुक्ति

होने के विषय में पूछे जाने पर महाराज ने उत्तर में कहा—“मुक्ति एक प्रयत्न साध्य विषय है। उस प्रयत्न के लिए विशेष प्रकार के ज्ञान की अपेक्षा है। वह ज्ञान मनुष्य से भिन्न और प्राणियों में सम्भव नहीं; अतः भोगों की समाप्ति हो जाने पर भी उस योनि में मुक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि पुण्य-पाप के समान होते ही मनुष्य जन्म मिल जाता है। अतः मनुष्येतर किसी भिन्न योनि में समस्त भोग समाप्त हो चुके, यह कैसे माना जा सकता है? ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ही ऐसे मन्त्र उपलब्ध होते हैं, जो बताते हैं कि मनुष्य ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है।”

१५ दिन बूढ़ा अमर नाथ निवास करके वहाँ से चल पड़े। इस पर्वतीय-प्रदेश यात्रा में आर्य सिद्धान्तों के प्रचार की भी एक योजना थी; किन्तु सरलता से योजना का कार्यान्वित होना बड़ा कठिन था। इस जम्मू राज्य में जितने भी आर्योपदेशक पधारे, उन्हें अपने जीवन से हाथ धोने की आशङ्का प्रतिक्षण बनी रहती थी। रामचन्द्र खजानची नामक एक बहुत अच्छे उपदेशक इसी राज्य में वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए यहाँ के नगरवासियों द्वारा मार दिए गए थे। मारे जाने के भय से आर्य पुरुष कभी भी अपनी उत्कृष्ट भावनाओं का परित्याग नहीं करते। वे घातक जनों को अज्ञानी समझ कर, उन पर दया करके अपने उपदेशों द्वारा उनके अवोध को दूर करने की चेष्टा में अहर्निश लगे रहते हैं; अतः श्री मुक्तिराम जी जैसे आत्मदर्शी के लिए तो बिना प्रचार के, प्रतिनिवृत्त हो आना असम्भव ही था।

“सर्प भी मर जाये और लाठी भी न टूटे” इस लोकोक्ति का अनुसरण करते हुए श्री महाराज ने प्रचार करने की यह योजना बनाई कि सभी व्यक्तियाँ पृथक्-पृथक् हो जावें, सङ्घटित रूप से एक साथ रहना सन्देह को उत्पन्न करता है। स्वयं को कोई भी “आर्य समाजी” इस विशेषण से उद्धोषित न करे। किसी का खण्डन भी न किया जावे। जो कुछ भी कहना है, वह मण्डनात्मक ही हो। सत् की उपलब्धि से असत् का निवारण वे स्वयं समझ जाएँगे।

इस योजना के अनुसार सब अपने-अपने प्रचार-क्षेत्र में चले गए। आदर्श आचार्य ने भी अपना क्षेत्र चुन लिया। जिधर अधिक भय था, वह क्षेत्र अपने लिये ले लिया। वहाँ जाकर आप ने क्या

आरम्भ कर दी। व्यक्तियों द्वारा यह पूछने पर कि आप कौन हैं ? महाराज ने उत्तर दिया, “ब्राह्मण !” वे बोले महाराज ! यहाँ आर्य समाजियो ने बहुत उत्पात मचाया हुआ है।” मुक्तिराम जी ने जिज्जासा की दृष्टि से पूछा, “सुनाइये तो, वे क्या करते हैं ?” उनकी ओर से उत्तर आया—“भगवन् ! वे यहाँ आकर अछूतो को शुद्ध करते हैं। भला कहीं अछूत भी शुद्ध हो सकते हैं। ऐसी बातें तो हमने पहले कभी न सुनी थी और ये शुद्ध हो जाने की डींग भर कर पुनः हमारे साथ रहन-सहन, खना-पान का व्यवहार भी निभाना चाहते हैं। जिन्हें आज तक अस्पृश्यता के कारण अपने से दूर रक्खा, उन्हें अब स्पृश्यता का अधिकार कैसे दे, जो इस योग्यता के अधिकारी ही नहीं है ?”

महाराज ने उन्हें समझाते हुए कहा—“भोले भाइयो ! तनिक यह तो सोचो, इस राज्य में हिन्दू कहलाने वाले लोग कितनी सङ्ख्या में हैं। मुसलमानों की अपेक्षा आप लोगों की सङ्ख्या नगण्य है। ऐसी अवस्था में हिन्दू कहलाने वाले अपने इन अस्पृश्य भाइयों को आप लोग गले नहीं लगाओगे, तो ये विवश होकर मुसलमान बन जावेंगे। तब आप लोगों की सङ्ख्या घटेगी और उनकी बढ़ेगी। यतः ये सब आपके समक्ष अपना हिन्दू धर्म छोड़कर मुसलमान होंगे, अतः ये आप लोगों के कट्टर शत्रु बनेंगे। क्योंकि इन्हें आपकी ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है और मुसलमान इन्हें पुनः मुसलमान बनाकर प्रत्येक सुविधा देने की चेष्टा करेंगे इस प्रकार आपका पलड़ा बहुत हल्का रहेगा। आजकल के युग में सङ्ख्या का अधिक होना बहुत महत्त्व रखता है। राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सङ्ख्या वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। यदि ये मुसलमान न भी बने, तो ईसाई बन जायेंगे, तब भी ये आपके शत्रु ही बनेंगे। इन्हें तो जिधर सुविधा दीखेगी उधर ही चल देंगे। इसलिये यह तो आपका ही कर्त्तव्य है कि इन्हें सँभाल कर रक्खा जावे। और जो महानुभाव बाहर से आकर आपकी सहायता करना चाहते हैं, उन लोगों के लिये आप महानुभावों का कर्त्तव्य हो जाता है कि आप उन्हें देवता की तरह पूजे, उनका सत्कार करें, जिससे वे उत्साहित होकर आपके यहाँ अधिक से अधिक कार्य कर सकें। उनका किया हुआ यह कार्य आपके ही काम आयेगा, वे तो कार्य करके पुनः यहाँ से अपने यहाँ लौट जायेंगे।”

“अब बात रही यह कि हम उनके साथ कैसे बैठें ?” इसके उत्तर में निवेदन है कि जब वे ईसाई बनकर उच्च पद पर नियुक्त होंगे तब

कहाँ बैठोगे ? उस समय तो रामान आसन छोड़कर उससे भी नीचा ग्रहण करना पड़ेगा । उत्तर में वे बोले—“महाराज ! आपकी बात ठीक है । आगे से हम ऐसी अवेक्षा नहीं करेंगे और जहाँ तक बन सकेगा, इसमें हम सक्रिय भाग भी लेंगे ।” महाराज बोले, “कैसे विश्वास हो” उत्तर मिला—“करके देख लीजिए ।” तब जनता के इन वचनों से महाराज ने वहाँ अनेक व्यक्तियों को शुद्ध करके आर्य संस्कृति से दीक्षित कर दिया ।

इस यात्रा में श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय को विजनौर वासी एक योगी के दर्शन भी हुए, जिन्होंने अपने स्थान पर लेटे-लेटे ही श्री उपाध्याय जी को किङ्गजार्ज के घोड़े से गिरने की वार्ता तीन दिन पूर्व बता दी । श्री मुक्तिराम जी उनके समीप कई दिन ठहरे । योगेप्सु श्री आचार्य मुक्तिराम ने उन्हें पूर्ण सिद्ध समझ कर कहा—“भगवन् ! कोई ऐसा उपाय बतलाइये, जो नेती, धोती आदि यौगिक क्रियाओं से पीछा छुड़ा दे । तब योगिवर्य ने श्री उपाध्याय जी को एक भस्त्रा-प्रणायाम सिखाया, जिसमें नाड़ियों का शोधन शीघ्र होता था, तथा जिन अङ्गों में विकार हो, उस विकार को वहाँ प्राण की ठोकर मार-मार कर हटा देता था । इस रामकरण दास योगी का श्री उपाध्याय जी ने बहुत आभार प्रकट किया ।

पर्वत यात्रा से लौटते हुए स्वामी शान्तानन्द जी ने अनुरोध किया “मेरे स्थान संहसा से होकर गुरुकुल जाइये ।” पण्डित जी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पुञ्छ कोटली होकर संहसा पहुँचे, दो दिन वहाँ ठहरे । पश्चात् ब्रह्मचारियों सहित आचार्य मुक्तिराम जी जब रावलपिण्डी आए, तो महाशय खेमराज जी साहनी के अतिथि बने । उस समय उनके साथ ४, ५ संन्यासी भी थे । साहनी जी ने अपने भृत्य ‘प्राण’ से पूछा कि २५ व्यक्तियों का भोजन बना सकोगे ? सब सज्जन पण्डित जी के साथ आये हैं । भृत्य को जब यह ज्ञात हुआ कि पण्डित मुक्तिराम जी पधारें हैं, तो वह हर्षातिरेक से बोला—“भोजन तो पका ही दूँगा यह तो साधारण सी बात है; पर पहले बड़े पण्डित जी के चरण स्पर्श तो कर आऊँ, ऐसे महात्माओं के दर्शन से ही जन्म सफल होता है । यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनकी कुछ सेवा कर सकूँगा ।” प्राण अतिभावना पूर्ण मुद्रा में श्री मुक्तिराम जी का अभिवादन करके अतिश्रद्धा से भोजन बनाने में

संलग्न हो गया । भोजनोपरान्त विश्राम करके उपाध्याय जी अपने दल के साथ गुरुकुल चले गये ।

पण्डित मुक्तिराम जी इन समस्त दोषों से मुक्त हैं—

श्री सत्यप्रकाश जी “वैदिक यति” सन् १९३० मे पण्डित श्री मुक्तिराम उपाध्याय के चरणो मे गुरुकुल पधारे । उन्होंने स्वप्रणीत अपने ग्रन्थ का सशोधन कराने के लिए श्री उपाध्याय जी से निवेदन किया । उपाध्याय जी ने अत्यन्त सहानुभूति से उनके ग्रन्थ को देखना आरम्भ किया । भावी गुरुकुल जेहलम के आचार्य श्री रामदेव जी भी आचार्य प्रवर श्री मुक्तिराम के चरणो मे वही विराजमान थे । श्री रामदेव जी ने स्वामी सत्यप्रकाश जी “वैदिक यति” से पूछा—“यति जी ! आप सम्पूर्ण काशी छाँट आये हो । कलकत्ता घूम कर आये हो, दिल्ली और लाहोर जैसे विशाल नगरो का निरीक्षण करते हुए यहाँ पधारे हो । मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इन इतने विद्या केन्द्रों मे आप को ऐसा विद्वान् नहीं मिला, जो आपके ग्रन्थ का परीक्षण कर देता ?” यह सुनकर स्वामी सत्यप्रकाश ने गम्भीर रहस्य अभिव्यक्त करते हुए कहा—“विद्वान् तो संसार मे बहुत है, परन्तु पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय जैसा कोई नहीं । प्रायः पण्डित लोग स्वार्थी, अपमान करने वाले, त्रुटि न होने पर भी त्रुटि निकालने वाले, दूसरे की लघुता ही सिद्ध करने वाले, अहङ्कार से जकड़े हुये, सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य सिद्ध करने वाले, सहृदयता और सौहार्द से पृथक्, प्रेम से अतिशय दूर, काले अक्षरों मे निष्णात, पर आत्मोपता से वञ्चित हैं । पण्डित मुक्तिराम जी इन समस्त दोषों से मुक्त हैं । ये कोई त्रुटि निकालते भी हैं, वो उसे हित और प्रेम से समझाते हैं । इनका वचन हृदय में शीतलता ला देता है । इसलिये ये पुण्य पुरुष है और मैं यहाँ आया हूँ ।”

उपद्रव

उस मुस्लिम बहुल प्रदेश मे हिन्दुओं की सङ्ख्या आटे में ननक जैसी भी नहीं थी । फिर भी वहाँ के मुसलमानो की गृध्र दृष्टि उन पर निरन्तर विद्यमान रहती थी । सवत् १९८८ के इस वर्ष जम्मू और काश्मीर राज्य मे मुस्लिम कान्फ्रेस के प्रधान शेख अब्दुल्ला ने व्यापक उपद्रव करवा दिए । पुञ्छ और मीरपुर प्रदेश संरक्षण के लिए पुकार उठे ।

राजनीति में भावी पाकिस्तान को प्रश्रय देने वाले ब्रिटिश शासक ऐसे अवसर पर कैसे संरक्षक बन सकते थे.....

उन उपद्रवों की आशङ्का जब रावलपिण्डी की ओर भी दिखाई देने लगी, तब पण्डित रामप्रसाद विस्मिल और चन्द्रशेखर आजाद के क्रान्तिकारी दलों में किसी समय कार्य करने वाले श्री जगदीशचन्द्र जी शास्त्री को, जो क्वेटा बलोचिस्तान में उन दिनों सम और आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ-साथ सामाजिक कार्य भी कर रहे थे, शीतकालिक दो मास के लिए श्री आचार्य मुक्तिराम जी ने अपने गुरुकुल में बुलाया। जब शास्त्री जी का आचार्य प्रवर से साक्षात् हुआ तो उन्होंने पूछा “आप इकट्ठी दो प्रणलिकाओं का अनुज्ञा पत्र क्यों लेकर आए हैं ?” आचार्यवर्य ने कहा—“हम जङ्गल में रहते हैं और चहुँ ओर उपद्रवी यवनों की बस्ती है। कुछ दिनों से मुस्लिम लीगी मौलवी इधर घूम रहे हैं, वे मुस्लिम जनता को हिन्दुओं के विरुद्ध भड़का रहे हैं। यही कारण है कि हमें आत्मरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक हो गया है और आपको यहां बुलाया गया है। आप प्रतिदिन सायङ्काल के समय पश्चिम दिशा की घाटी में आग्नेय अस्त्रों के चलाने की शिक्षा दीजिए।” शास्त्री जी के स्वीकार कर लेने पर सबसे प्रथम श्री उपाध्याय जी ने ही प्रणलिका द्वारा लक्ष्य भेदन का अभ्यास प्रारम्भ किया और उन्होंने चौथे ही दिन दस में से नौ लक्ष्य बंध दिये। पश्चात् ब्रह्मचारियों को भी इस कार्य-क्रम में सम्मिलित किया गया। पारस्परिक वार्तालाप में शास्त्री जी को ज्ञान हुआ कि श्री उपाध्याय जी क्रान्तिकारी विचारधारा के महान् समर्थक हैं और सरदार भगतसिंह के साथी श्री सुखदेव को क्रान्तिमार्ग का प्रदर्शन कराने वाले हैं। शास्त्री जी गुरुकुल वासियों को शिक्षा देने के पश्चात् क्वेटा लौट गए। पश्चात् कुछ ही दिनों में दानगली के मार्ग से होकर बहुत से हिन्दू गुरुकुल चोहाभवताँ में अपनी दुःख भरी घटनायें, एवं यवनों के अत्याचार सुनाते हुये रावलपिण्डी नगर में आने लगे। उपद्रवी भी मारकाट करते हुवे पीछे से बढ़ते हुवे निरन्तर चले आ रहे थे और वे इस प्रकार रावलपिण्डी नगर तक पहुँच गये। वह चिनगारी बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ी कि वहाँ हिन्दुओं का ठहरना कठिन हो गया। हिन्दू-मुसलिम उपद्रव इससे पहले भी हुये थे; पर उनका इतना व्यापक भयङ्कर रूप नहीं था, जो इस वर्ष देखने को मिला। गुरुकुल के समीपवर्ती क्षेत्र, महाराज के प्रभाव से पहले

उपद्रवो मे अच्छे थे, किन्तु इन उपद्रवो से वहाँ की भी बचने की कोई आशा लक्षित न होती थी। इसमे विशेष कारण यह था कि आक्रान्ता लोग दूसरे प्रान्तो के थे, जो अपने आवेश मे किसी की न सुनते थे।

दगो के इन दिनो में दो मुसलान सूबेदारो की माताओ ने अपने पुत्रों से कहा, कि श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय आचार्य गुरुकुल चोहाभक्ताँ को आग्रहपूर्वक हमारी ओर से जाकर निवेदन कर दो, कि महाराज, इन दिनो मे हमारे घर आकर आनन्द पूर्वक रहे। माताओं के इस आग्रह को जब उन्होंने पण्डित जी से कहा, तो उन्होंने उत्तर मे कहा—“माता जो से जाकर कह देना, --ऐसे समय में मुझे जो उन्होंने स्मरण किया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद है। मैं ईश्वर को मानता हूँ। मुझे अपने लिए किसी प्रकार का भय नहीं और न ही चिन्ता है। मेरे साथ यहाँ और बहुत सी व्यक्तियाँ हैं, वे सब यहाँ मेरे आश्रय पर ही हैं, अतः उनका ध्यान रखना मेरे लिए आवश्यक है। इस प्रकार उनके इस आग्रह को उन्होंने सधन्यवाद लौटा दिया।

ब्रिटिश शासक भारत के क्रान्तिकारी दल को पकड़ने में अपना बुद्धि कौशल प्रदर्शित कर रहे थे। स्वतन्त्र भारत के पुजारी सरदार भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु की फासी की देश मे बहुत चर्चा थी। क्रान्तिकारी दल के सदस्य श्री जगदीशचन्द्र जी शास्त्री अपने सरक्षण के निमित्त अज्जात वास करने गुरुकुल चोहाभक्ताँ पहुँचे। समय सायङ्काल का था। आचार्य प्रवर अग्निहोत्र तथा सन्ध्या से निवृत्त होकर ज्यो ही यज्जवेदि से उतरे कि उनकी दृष्टि जगदीशचन्द्र शास्त्री पर पड़ी। वे एकपदे उनके निकट गये और शास्त्री जी से गम्भीर होकर बोले—“चार दिन हुए गुरुकुल की भड़ती (तलाशी) हुई है। जेहलम पार करके आरक्षी ने दो ग्रामो मे अनेक लोगो का प्रग्रहण किया है। पता लगा है कि हमारे गुरुकुल पर ब्रिटिश आरक्षी का कडा और गुप्त पहरा लगने वाला है, अतः आप इसी समय (रात के आठ बजे) अमुक स्थान पर चले जावे और स्वयं को गुप्त रखकर भिक्षा वृत्ति से दिन काट ले। एक मास के पञ्चात् मुझे रात के समय अमुक स्थान पर मिलना।” शास्त्री जी ने आचार्य मुक्तिराम का आदेश शिखामणि समझा और चलते हुए एक सौ रुपए देते हुए कहा—“ये रुपए मेरे परिवार तक पहुँचवाने का कष्ट कीजियेगा।” शास्त्री जी चले गए।

श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय बहुत गम्भीर पुरुष थे। वे रुपये

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

पहुँचाने जैसे कार्यों में दूसरे का साहाय्य नहीं ले सकते थे । उन दिनों शास्त्री जी के घर पर आरक्षी का कड़ा पहरा भी था । वहाँ बाहर से कोई उनके वच्चों को देखने तथा उनकी पत्नी को ढारस बंधाने एवं सहायता करने का साहस नहीं कर सकता था । महान् आश्चर्य का विषय है कि उपाध्याय जी स्वयं उनके परिवार को सान्त्वना देने और आर्थिक सहयोग करने जंडियाला गुरु पहुँचे ।

इन्हीं दिनों जेहलम में लाला लालचन्द्र जी, अपना कूप, उद्यान और कुछ कमरे पण्डित मुक्तिराम जी को गुरुकुल के कार्यार्थ दान देने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे । महाराज ने उनकी इस दान-भावना का आदर करते हुए उनके इस दान को स्वीकार कर लिया, और वहाँ एक नवीन गुरुकुल की स्थापना कर दी । दंगों का प्रभाव उधर नहीं था, अतः गुरुकुल चोहाभक्ताँ की छोटी कक्षाएँ वहाँ भेज दी गईं । जेहलम गुरुकुल की स्थापना का शुभ दिवस २५ मार्च १९३२ था । श्री पण्डित मुक्तिराम जी गुरुकुल चोहाभक्ताँ के आचार्य तो थे ही, गुरुकुल जेहलम के कुलपति भी निर्वाचित हुए । श्री रामदेव जी ने गुरुकुल जेहलम का आचार्य पद स्वीकार किया । उसके सञ्चालन का सम्पूर्ण भार आचार्य रामदेव जी पर ही था । वे पण्डित मुक्तिराम जी से सम्बन्ध बनाये रखते थे और वार्षिक उत्सवों में विशेषरूपेण श्री उपाध्याय जी को निमन्त्रित करते थे ।

सन् १९३२ के इन दंगों में यवनों ने आर्य संन्यासियों को भी अपनी पहुँच से बाहर नहीं रहने दिया । श्री स्वामी शान्तानन्द जी भूतपूर्व श्री सन्त मङ्गलदेव जी, जिन्होंने स्वामी सत्यानन्द जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी, और जिनके पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय भी योगाभ्यास विषय में निकट सम्पर्की थे, संहसा ग्राम के निकट अपनी कुटिया बना कर योगाभ्यास कर रहे थे । यह स्थान तहसील कोटली से २० सहस्र-मान दूर जिला मीरपुर में था, उसे भी यवनों ने जला डाला । वह स्थान बहुत रम्य पर्वतीय प्रान्त था । तीन कुटियायें भी बन चुकी थीं और अधिक बनाने की भी योजनायें थीं । वहाँ पत्थरों के नीचे ऐसी गुफायें थीं, जहाँ यवनों की बरसात के दिनों में सहस्रों भेड़ें इकट्ठी रहा करती थीं । कुटिया के समक्ष चीड़ के विशाल वृक्ष थे । स्वामी शान्तानन्द जी ने भटक-भटक कर अनेक योगियों से योग सीखा था, और वे उस एकान्त स्थान में साधना में लीन थे । छह महीने का वर्ष में मौन भी रखते थे । नियत समय पर वहाँ मेला भी लगता था । श्री पण्डित

मुक्तिराम जी उपाध्याय भी वहाँ जाया करते थे । स्वामी शान्तानन्द जी को अहिंसा सिद्ध थी । वे पहले प्रणालिका चलाने में बहुत कुशल थे । आकाशविहारी चिड़िया को उड़ते-उड़ते मार देते थे । इस कर्म से घृणा हो जाने पर योग पद्धति में पड़कर वे इतने अहिंसक बने और इतने अहिंसा में प्रतिष्ठित हुये कि चिड़ियाये उनके सिर, कन्धे और गोद में आकर बैठ जाया करती थी, वे उन्हें उसी अवस्था में दाना खिलाते थे, और फिर जाने के लिए कह देते थे ।

अहिंसा की साधना में वे बर्र (ततैय्या वा भिर्ड) के छत्तो में अपना हाथ दे देते थे, पुनरपि कोई बर्र उनको न काटती थी ।

स्वामी शान्तानन्द जी का दगो के दिनो में कुटिया के जल जाने से सब आनन्द किरकिरा हो गया । श्री तुलाराम जी नम्बरदार ने उनके लिये ये कुटियाँ बनवाई थी ।*

दगा समाप्ति पर वे पुनः अपना स्थान सभालने गये, किन्तु वहाँ फिर उनका मन नहीं लगा और श्री प० मुक्तिराम जी उपाध्याय के यहाँ गुरुकुल चोहाभक्ताँ आ विराजे और वही एक गुफा में रहने लगे ।

समान व्यवहार

~~एक~~ ब्रह्मचारियो का रहन-सहन, खान-पान आदर्श आचार्य श्री प० मुक्तिराम जी समान रखने की चेष्टा किया करते थे । भीमसेन जी के पिता जी ने उनकी सेवा में निवेदन किया—“मेरा पुत्र तो घी खाये बिना नहीं रह सकता ।” आचार्य प्रवर ने प्रत्युत्तर में कहा—“हमारे यहाँ भेद रखकर अकेले खाने का नियम नहीं है ।” उनसे यह पूछे जाने पर कि यदि सबको मिले, तब तो खा सकता है ? आचार्य वर्य के मुखारविन्द से उत्तर आया “हाँ, तब हो सकता है ।” यह सत्परामर्श लेकर भीमसेन के पिता जी ने ५० रुपये मासिक से सब विद्यार्थियों के लिये घी का प्रबन्ध कर दिया और सब के साथ-साथ भीमसेन को भी समान घी मिलने लगा ।

विद्यार्थियों के आचार्य प० मुक्तिराम जी भी सभों के साथ बैठ कर समान भोजन किया करते थे । वे अपने भोजन में किञ्चिन्मात्र भी

*श्री तुलाराम को अब कटुवा मण्डल में भूमि दी गई है ।

भिन्नता नहीं होने देते थे। इस प्रकार ब्रह्मचारियों की समता की माला में उन्होंने स्वयं को भी पिरो रक्खा था।

करुणा निधान आचार्य मुक्तिराम

श्री पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय अपार दया से अभिषिक्त थे। डेरा इस्माइल खाँ के निवासी श्री विश्वनाथ जी शास्त्री बताया करते थे कि श्री पण्डित जी से एक भक्त ने नये जूते ले लेने की प्रार्थना की जो उन्होंने स्वीकार करली। वह उन्हें आपणिक के यहाँ ले गया और उसने उस का मूल्य ढाई रुपया मागा, किन्तु उस भक्त ने न्यून मूल्य देकर श्री पं० मुक्तिराम जी को वे पादत्राण पहना दिये। दयालु पं० मुक्तिराम जी को यह बात खटक रही थी कि इस आपणिक को न्यून मूल्य मिला है और इसने कुछ भी लाभ नहीं उठाया। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह हमें उपानत् देकर प्रसन्न दिखाई नहीं दिया। थोड़ी दूर आकर करुणा प्रेरित श्री मुक्तिराम जी ने उक्त भक्त से कहा “उसको पूरा मूल्य ही दे दो वह दुःखी जान पड़ता है।” उसकी सन्तुष्टि के लिये पूरे ढाई रुपये जब उक्त महानुभाव ने उस आपणिक को दे दिये, तब पर-दुःखानुभवी श्री उपाध्याय जी ने सुख का अनुभव किया।

भोजन की अवेक्षा

श्री पं० मुक्तिराम जी को जब कभी गुरुकुल से बाहर किसी कार्यार्थ जाना पड़ता था तो रूखा सूखा जैसा भी मिल गया वे खा लिया करते थे। अनेक बार वे प्रभात वेला में वासी रोटियाँ ही खाकर चल देते थे। श्री पं० जीवाराम जी पटियाला निवासी ने गुरुकुल में दस मास तक निवास करते हुये उनके इस अत्यन्त सरल स्वभाव को अपने हृदय में अङ्कित किया एवं अपने सुपुत्र ब्रह्मदत्त और देवदत्त को उन्हीं के चरणों में शिक्षण के लिये अर्पित कर दिया।

रावलपिण्डी में कालेज विभाग और गुरुकुल विभाग की आर्य समाजों को एक सूत्र में ग्रथित करने के लिए श्री पण्डित जी ने प्रभूत प्रयत्न किया। फलस्वरूप कुछ मतभेद होते हुए भी दोनों समाज एक हो गए और उनके सम्मिलित सत्सङ्ग भी होने लगे!

आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी साधको की प्रगति का भी अवलोकन करते थे, कृपाराम ब्रदर्स के श्री रामलाल साहनी शनै-शनैः ५ मिनट से लेकर एक घण्टे तक उपासना के लिए बैठने लग गए, जिसमें उन्हें कुछ-कुछ शान्ति भी प्राप्त होने लगी। महाराज उन्हें “ओ३म्” जप करने पर अधिक बल देते थे।

लाला रामलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती धनदेवी जी भी इस ओर प्रवृत्त होने का प्रयत्न करने लगी। इस प्रकार पति-पत्नी के एक समान विचार हो जाने से घर में शान्ति का प्रसार दिखाई देने लगा।

सन्ध्या के तीन अङ्ग—

आचार्य मुक्तिराम जी ने महर्षि दयानन्द और ऋषि समुदाय के मन्तव्यों में रहकर ‘सन्ध्या के तीन अङ्ग’ नामक एक लघ्वाकृति पुस्तिका का निर्माण आश्विन सवत् १९९० अक्टूबर सन् १९३३ में किया, जिसके पृष्ठों की संख्या १२८ थी। उसमें प्राणायाम-अधमर्षण और मनसा परिक्रमा के मन्त्रों की आध्यात्मिक विस्तृत व्याख्या की। पुस्तिका मनसा-परिक्रमा के मन्त्रों की व्याख्या करके समाप्त कर दी गयी। सन्ध्या से आत्मा और मन दोनों का ही सम्बन्ध है, किन्तु आचार्य प्रवर ने प्रासङ्गिक रूप से आत्मा का विवेचन करके विस्तार से मनोनिग्रह के उपायों का, एवं मन की परिवर्तित होती जाती अवस्थाओं का विश्लेषण किया। मन के अपने कारण में लीन हो जाने के पश्चात् अर्वाशष्ट रहे अकेले आत्मा का आश्रय क्या होगा, इस उपस्थान के विषय को उन्होंने अपनी लेखनों का अङ्ग नहीं बनाया। इसकी उस समय उन्होंने आवश्यकता भी नहीं समझी थी, क्योंकि अध्यात्म दृष्टि से उन मन्त्रों के अर्थ स्पष्ट ही थे।

इस सन्ध्या के तीन अङ्ग, का प्रकाशन कृपाराम ब्रदर्स रावल-पिण्डी ने अपने व्यय से किया था।

साधारण वेष में छिपा हीरा

‘सन्ध्या के तीन अङ्ग’ पुस्तक को लिखने से पूर्व आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी ने कितना इस पर मौलिक विवेचन कर लिया था यह नीचे की पङ्क्तियों से स्पष्ट है—

प्रभु आश्रित आर्य सन्यासी महात्मा टेकचन्द जी को आर्य स्वराज्य सभा पञ्जाब (लाहौर) ने सन् १९३३ के अप्रैल वैशाखी से तीन मास

के लिए कथा करने अवैतनिक रूप से आमन्त्रित किया। सभाधिकारी कथा की अब तक समुचित व्यवस्था न कर सके थे; अतः महात्मा जी वहां निकम्मे बने केवल समय अतिवाहित कर रहे थे। ऐसी अवस्था में उनका मन उचाट हो गया। रविवार उन्हें एक ऐसा दिन अवश्य मिल जाता था, जिस दिन वे आर्य समाज बच्छोवाली में पहुँचकर सत्सङ्ग का लाभ उठा समय का सदुपयोग कर लेते थे। एक रविवार के लिए उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा कि आर्य समाज अनारकली में प्रिन्सिपल साईदास जो एम० ए० का व्याख्यान होगा। गुणग्राही विवेकशील श्री महात्मा टेकचन्द जी, जहाँ से भी कुछ मिलने की आशा होती थी, लेने की चेष्टा करते थे। प्रिन्सिपल महोदय से अभी तक उनका साक्षात्कार न हुआ था; अतः दर्शनों के अभिलाषी भी थे। महात्मा जी के गुरुदेव, ब्रह्मसमाज मन्दिर में विराजमान थे, वे उनके दर्शन करके निकटवर्ती अनारकली समाज में पहुँच गए। प्रिन्सिपल महोदय का भाषण सुनने के लिये समाज मन्दिर के विशाल भवन में श्रोतृजन बिखरे-बिखरे बैठे थे। कतिपय सज्जन बाहर भी उपस्थित थे। महात्माजी व्याख्यान भवन में पीछे-पीछे जा बैठे। मध्य में अतिशय अवकाश था। भजन आदि हो चुकने के पश्चात् कार्यकर्ता मन्त्री ने घोषणा की कि आज श्री प्रिन्सिपल महोदय रुग्ण हैं, वह नहीं आ सके। उनके स्थान पर सङ्केत करके कहा कि पण्डित जी का उपदेश होगा।

जब वे विद्वान् उठे तो उनका अधोवस्त्र एक छोटी धोती, गले में साधारण-सी बण्डी और सिर पर टोपी थी।

उस समय महात्मा टेकचन्द जी के मन में आया—“यह साधारण वेश में हैं, क्या इन्हें समय बिताने के लिये उपदेश-वेदी पर बैठा दिया गया है?” कुछ ही क्षणों में भाषण-वेदी से उस अपरिचित व्यक्ति द्वारा भाषण के आरम्भ करने का धीमा स्वर उन्हें सुनाई दिया। पश्चात् अवधानता से दिये कानों में जब पूरे शब्द सुनाई देने लगे, तब पता चला कि ये मनसा परिक्रमा मन्त्रों की व्याख्या करने लगे हैं। महात्मा जी इससे पूर्व एक वर्ष के अदर्शन-मौन में सुलतानपुर नगर में साधनारत रहते हुए इन्हीं मन्त्रों की आध्यात्मिक स्पष्ट व्याख्या को अवगत करने का प्रयास कर चुके थे, पर वे उनकी पहुँच से बाहर ही रहे। हां ‘योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः, के मनन का उन्हें साक्षात् फल प्राप्त अवश्य हुआ था। अतः वे अपने इच्छित दुरुह मन्त्रों की व्याख्या सुनने के लिये तुरन्त आगे बढ़कर मध्य में रिक्त स्थान पर जा

बैठे, जिससे शब्द भी भली प्रकार सुनाई दे और दर्शन भी ऐसे महान् आत्मा के करते रहे। व्याख्यान में एक-एक मन्त्र के आध्यात्मिक रहस्य को खुलते देख महात्मा जी गद्-गद् हो उठे और पुनः-पुनः नत मस्तक होकर मन ही मन उस अद्वितीय विभूति को नमस्कार करते रहे। उनकी प्रसन्नता की इयत्ता न थी—जिन मन्त्रों को वे एक वर्ष के मौन व्रत में सोचते-विचारते रहे और कुछ समझ न पाये थे, इस अदृष्टपूर्व महात्मा ने आज एक घण्टे के भीतर ही उनकी आँखें खोल दी। व्याख्यान-समाप्ति के पश्चात् उन्होंने पूछा—“ये कौन महात्मा हैं, जो इस वानप्रस्थ जैसे साधारण वेश में अपने गहन ज्ञान राशि को छिपाये हुए हैं ?” एक व्यक्ति के मुख से उत्तर मिला—“गुरुकुल पोठोहार के आचार्य श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय।” यह सुनते ही महात्मा टेकचन्द जी ने समीप पहुँचकर श्री उपाध्याय जी के वरणों में नमस्कार किया और कहा—“भगवन् ! आपका नाम और प्रसिद्धि तो पहले ही सुनी थी, पर आज तो सभी रूपों में आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ।”

उसी दिन सायङ्काल आचार्य मुक्तिराम जी का व्याख्यान आर्य-समाज गवालमण्डी में होना था, अतः प्रभु आश्रित महात्मा टेकचन्द जी वहाँ भी पहुँच गए। अवमर्षण मन्त्रों की व्याख्या सुन कर वे और भी अधिक श्री उपाध्याय जी के गुणगरिमा में अनुरक्त हो गए। व्याख्यान-समाप्ति पर रात्रि के समय जब वे ब्रह्म-समाज मन्दिर में अवस्थित अपने पूज्य गुरुदेव जी के चरण शरण में गये तो उन्होंने पूछा—“क्या प्रिन्सिपल महोदय के दर्शन कर आये ?” महात्मा जी ने उत्तर में कहा—“नहीं महाराज ! आज तो मैंने वह अनुपम ज्ञानराशि प्राप्त किया है, कि यदि मुझे यहां इसी प्रकार आर्य स्वराज्य सभा द्वारा आयोजित कथा के प्रबन्ध के अभाव में निकम्मा बैठे रहना पड़े, तो मुझे यत्किञ्चित भी घाटा नहीं है।” गुरुवर ने पूछा—“क्यों ? तुम तो उचाट हो गये थे और कह रहे थे कि मेरा समय व्यर्थ जा रहा है।” महात्मा जी ने प्रतिवचन में कहा, “महाराज, आज मैं उन मन्त्रों की व्याख्या और ऐसा उत्तम रहस्य सुन पाया हूँ, जो मुझे जीवन में कभी भी अवगत न होता।” गुरुराज पूछ बैठे, “कौन थे वे ?” शिष्य ने प्रकर्ष हर्ष में उत्तर दिया—“पूज्य पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय ! गुरुकुल पोठोहार चोहाभक्ता के आचार्य !” इतना सुनते ही वे उछल पड़े और कहा—“वे तो बड़े विद्वान् दर्शनाचार्य हैं। त्यागी,

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

तपस्वी और ब्रह्मनिष्ठ हैं। तुम्हारे भाग्य उदय हुए थे; मेरे समीप आने का तुम्हें फल प्राप्त हो गया।”

बहुमुखी जीवन

व्याचार्य ण्डित मुक्तिराम जी का जीवन चहुँ ओर अग्रसर था। वे कृपाराम ब्रदर्स परिवार के कुल पुरोहित भी थे। समय-समय आवश्यकतानुसार वे बालकों, देवियों तथा पुरुषों को धर्म भावना से भावित करते रहते थे। कुल पुरोहित जी ने देवियों से कहा—“घर का सम्पूर्ण कार्य देवियों को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिये। अतिसमृद्ध एवं प्रतिष्ठित कुल होते हुये भी देवियों ने गुरुप्रवर के आदेश को अङ्गीकार किया और सब कार्य स्वयं करने आरम्भ कर दिये। उन्हीं के सम्पर्क का प्रभाव था कि इसी परिवार के लाला रामलाल जी, सीताराम जी और मोतीराम जी तीनों भ्राता प्रेम-सूत्र में आवद्ध हुये एक दूसरे के सहयोगी बनकर अपना सुखमय जीवन बिता रहे थे।

इसी वर्ष श्री मोतीराम जी स्वर्गमन कर गये। आमन्त्रित किये जाने पर श्री उपाध्याय जी गुरुकुल से, दुःख सन्तप्त परिवार को सान्त्वना देने के लिये उनके घर पहुँचे। पतिवियुक्ता सुशीला को धैर्य बंधाते हुए कुलगुरु ने कहा, “देवि, जीवन में एक दिन यह भी देखना पड़ता है। मानव-जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह समझ लेने से मनुष्य बहुत से कष्टों को तिरोहित करता चलता है। मानवीय जीवन की समस्याओं का समाधान मौलिक रूप में संस्कृत साहित्य से अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। आप थोड़ा संस्कृत पढ़ना आरम्भ कर दीजिए।” इस प्रकार शान्तिप्रदायिनी वाणी से सान्त्वना प्रदान करके कुलपुरोहित श्री मुक्तिराम उपाध्याय गुरुकुल चले आये और उन्होंने ने अपने शिष्य श्री सत्यदेव जी को वहाँ संस्कृत पढ़ाने के लिए भेजना आरम्भ कर दिया। सुशीलादेवी उस ग्रीष्म ऋतु में अपने व्यापारिक केन्द्र कोहमरी के शीतल प्रदेश में गयी हुई थीं। मध्य-मध्य में जाकर श्री उपाध्याय जी भी उनकी गतिविधि का परिज्ज्ञान करते रहते थे। यह क्रम निरन्तर छः मास तक चला। उन्होंने ने सुशीला को इस योग्य बना दिया कि वे अध्ययन के अतिरिक्त अपना अधिक काल प्रभु-भजन में भी व्यतीत करने लगीं। द्वितीय विवाह का प्रोत्साहन श्री उपाध्याय जी स्त्री-पुरुषों में से किसी को भी नहीं देते थे।

विवाह पर आशीर्वाद

श्री विश्वदेव जी ने अपने गुरु श्री मुक्तिराम जी को बन्नु में आमन्त्रित किया और निवेदन किया कि श्री पूर्णचन्द्र जी विद्यालङ्कार के इस विवाह अवसर पर वर-वधू को अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ कीजिए ।

आचार्य मुक्तिराम जी ने वधू को, जिसका नाम दयावती था, सम्बोधित करते हुये कहा—

दये ! लोग कहते हैं—यह शुभ घड़ी है ।
घड़ी शुभ तो है—कण्ट दायक बड़ी है ॥
हटाना ही पड़ता है, दीपक यह घर का ।
हुआ आज यह धन धनी के हवाले ॥
धनी अब संभाले वा ईश्वर संभाले ॥*

महाविद्यालय आयोग के सदस्य

सन् १९६१ में विश्वविद्यालय कांगड़ी महाविद्यालय आयोग के आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी सदस्य थे । आयोग द्वारा उस समय महाविद्यालय सम्बन्धी अनेक विषयो पर विचार विनिमय हुआ । उस अवसर पर श्री मुक्तिराम उपाध्याय जी ने अपने मौलिक विचार इस रूप में प्रकट किये कि मेरा विचार है—आर्य समाज को अपने प्रचार कार्य के लिए जैसे उपदेशको की आवश्यकता है, वैसे आर्य संस्थाओं से मिल नहीं रहे । अतः महाविद्यालय के दो विभाग किये जावे—एक विभाग में प्रचारक प्रस्तुत किये जावे, जो कि आवश्यक विभिन्न धर्म-संस्थाओं के सिद्धान्तों और ग्रन्थों के बहुज्ज होते हुए अपने पक्ष के गम्भीर विद्वान् हो । इस विभाग को नि.शुल्क रखने का प्रयत्न किया जावे । दान का धन इसी विभाग पर व्यय किया जावे । दूसरे विभाग

*श्री पूर्णचन्द्र जी विद्यालङ्कार को भी श्री मुक्तिराम जी ने अन्तःस्पर्शी अत्युत्तम शब्दों में सन् १९३४ में होने वाले इस पाणिग्रहण सस्कार पर आशीर्वचन कहे थे, जो प्रयत्न करने पर भी हमें नहीं मिल सके । दयावती को दिये गए हृदयद्रावक आशीष् की भी ये कुछ ही कड़ियाँ उपलब्ध हो सकी हैं । शेष वे भी नहीं मिली । श्रीजनमेजय जी विद्यालङ्कार इन कड़ियों को गुन-गुनाते रहते हैं, उन्हीं की कृपा से ये हमें मिली हैं ।

को शिल्पादि योजनाओं द्वारा लौकिक दृष्टि से चलाया जावे और उस विभाग का सम्पूर्ण व्यय छात्रों से लिया जावे। यह सामान्य मतभेद है। परन्तु वर्तमान प्रतिवेदन वर्तमान व्यवस्था में ही कुछ संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है अतः, इसके जिन विभागों से मैं सहमत नहीं हूँ, उन्हें भी बता देना चाहता हूँ।

विद्यालय व्याकरण—ग

यह ठीक है कि व्याकरण पर इतना बल देने की आवश्यकता नहीं कि ब्रह्मचारी उसी के शङ्का समाधान में जीवन भर लगा रहे परन्तु, मूल व्याकरण की अवेक्षा भी उसे किसी वैदिक तत्त्व के स्वतन्त्र निर्णय में प्रगल्भ न होने देगी। वह दूसरों के किए शब्दार्थ के आधार पर अपनी भित्ति खड़ी करेगा। स्वतन्त्र अर्थ करने का उस में सामर्थ्य न होगा। यह तथ्य अप्रकट नहीं है कि गुरुकुल के स्नातकों का व्याकरण वर्तमान व्यवस्था में भी निर्बल रहता है। साहित्य और व्याकरण का एक पत्र हो जाने पर व्याकरण और भी निर्बल हो जावेगा। अतः मेरी सम्मति है कि व्याकरण का स्वतन्त्र पत्र रहे।

(घ) ऋषिदयानन्द ने वेदाङ्ग प्रकाश उन बड़ी अवस्था वाले साधारण लोगों के लिये लिखा है, जो यथाक्रम विद्यालयों में नहीं पढ़ सकते। उन्हें प्रकरणानुसार बोध कराने के लिए उनका यह उपक्रम था। व्याकरण में मर्मज्ज बनने वाले गुरुकुल के छात्रों के लिए पाठविधि की व्यवस्था उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में अष्टाध्यायी क्रम से लिखी है। अष्टाध्यायी समझने की योग्यता सम्पादन करने के लिए कुछ आवश्यक साहित्य और व्याकरण के नियम ब्रह्मचारी को पढ़ा देना चाहिए परन्तु, मुख्यतया व्याकरण का अध्ययन अष्टाध्यायी क्रम से ही होना चाहिए। इस क्रम द्वारा पढ़ाने से थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और स्मरण अधिक रहता है।

महाविद्यालय

बाहर के विद्यार्थियों का आचार-व्यवहार बहुधा गिरा हुआ होता है। ऐसे विद्यार्थियों के प्रविष्ट हो जाने से आर्थिक दृष्टि से तो लाभ अवश्य है, परन्तु ब्रह्मचारियों के आचार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। परिपक्व अवस्था में वाचस्पति कक्षा के ब्रह्मचारियों पर ऐसा प्रभाव पड़ने की आशङ्का नहीं की जा सकती। महाविद्यालय के आरम्भ में अभिनवोदित

काल के ब्रह्मचारियों की अधोगामिनी प्रवृत्तियों के नियन्त्रण की विशेष आवश्यकता है। बाहर के विद्यार्थियों की थोड़ी विपरीत भावनाएँ भी इसी काल में उन के लिए विषोपम सिद्ध होगी। अतः मेरे विचार में महाविद्यालय के आरम्भ में बाहर के विद्यार्थियों का लेना ठीक न होगा।

रहन-सहन

“उपानच्छत्रधारण वर्जय” जूते और छाते का धारण न करो, इत्यादि कर्म शृङ्खला का उपदेश विद्यार्थियों के तपोमय तथा सादे जीवन के निर्माणार्थ ही है। अतः संस्कार विधि में लिखे गये ये तथ्य, इसी प्रकार के अन्य उपदेश ब्रह्मचारी के कर्तव्य कर्म तथा धर्म हैं। गुरुकुल में इन नियमों की अवक्षा न होनी चाहिए।

यदि ..तो मेरा मस्तक आर्थ समाज के विद्वानों के समक्ष सदा झुकता रहेगा

जन १९३४ में श्री चिरञ्जीव लाल गुप्त* सीमान्त प्रान्त में आर्य-समाज रिसालपुर (पेशावर मण्डल) के प्रधान थे। श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय, रिसालपुर में पधारे। सीमान्त प्रान्त में श्री उपाध्याय जी की पर्याप्त साधु-चर्चा रहा करती थी। रिसालपुर में वैदिक प्रचार करने के पश्चात् श्री पण्डितराज ने प्रधान श्री चिरञ्जीव लाल गुप्त को सेवा करने का अवसर प्रदान किया। श्री उपाध्याय जी ने रात्रि को केवल दुग्ध-पान किया। दिसम्बर का शंत्याधिक्य था; अतः गुप्त जी ने पलङ्ग पर गदेला बिछा कर तुलाई रख दी। महाराज ने उन्हें सानन्द कहा—“इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, उठा लो।” केवल पतली-सी गरम चादर नीचे और ऊपर रख ली। गुप्त जी ने समझा कि तुलाई नहीं लेना चाहते, अतः कमबल रख दिया, परन्तु तपस्विराज ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। पश्चात् उन से कहा कि मुझे प्रातः शीघ्र उठने का स्वभाव है। श्री गुप्त जी रात ४ बजे उठा करते थे, उस दिन ३॥ बजे उठ गए। पण्डित जी जब अपना दण्ड कमण्डलु उठाया तो गुप्त जी भी साथ जानें को समुद्यत हुए, किन्तु उपाध्याय जी ने साथ चलने की अनुमति न दी। महाराज के चले जाने पर श्री लाला काशीराम जी ने अपने पुत्र से

*वर्तमान में श्री चिरञ्जीव लाल गुप्त, ‘आर्य भवन’ अम्बाला छावनी।

पूछा—“पण्डित जी कहां हैं ?” गुप्त जी ने निवेदन किया—“बाहर चले गए हैं।” इस पर पिता ने उन्हें बहुत भर्त्सना की और कहा कि एकाकी उन्हें क्यों जाने दिया ? वे दोनों डेढ़ घण्टे तक महाराज की प्रतीक्षा करते रहे; पर वे न आए। गुप्त जी ने स्नानार्थ उष्णजल करा रक्खा था। इतने में उपाध्याय जी आए। गुप्त जी ने कहा—“महाराज, बहुत देर लगा दी।” इस पर उन्होंने कोई उत्तर न दिया। फिर प्रार्थना की गयी कि गरम जल उपस्थित है, स्नान कर लीजिए, तो महाराज ने उन्हें अपना गीला अंगोछा दिखाया और कहा, “मैं कलपानी नदी में स्नान कर आया हूँ।” गुप्त जी को अतिशय आश्चर्य हुआ और बोले—“महाराज ! उसका जल तो बहुत शीतल है। वह कङ्करीली पत्थरीली छोटी सी नदी है, जो सम्परित्यक्त और उद्ध्वस्त स्थल से होकर प्रवाहित होती है। महाराज ने उपदेश रूप में उत्तर दिया—“यदि हम ही तप का जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, तो गृहस्थों को उपदेश नहीं कर सकते।” इससे गुप्त जी और विशेषतः उन के पिता जी पर अतिशय प्रभाव पड़ा; क्योंकि लाला काशीराम जी आर्य विद्वानों के कट्टर विरोधी थे। महाराज के जीवन को देख कर उन के मुख से निकला—“यदि आर्य समाज में ऐसे तपस्वी विद्वान् हैं, तो मेरा मस्तक आर्य समाज के विद्वानों के समक्ष सदा झुकता रहेगा।” उस के पश्चात् जब कभी श्री पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय वहाँ पधारे, श्री लाला काशीराम जी ने अतिश्रद्धा और उत्कृष्ट भावना से उन की सेवा की। इन घटनाओं से श्री गुप्त जी भी प्रभूत प्रभावित हुए।

सिंह कुछ नहीं कहेगा

गुरुकुल पोठोहार चोहाभक्ता की प्रबन्ध-समिति ने आचार्य मुक्तिराम जी को उन के योगाभ्यास में विशेष सुविधा पहुँचाने के लिये हज़ारा के अन्तर्गत नथिया गली के निकट झूँगा गली में एक आश्रम बनवा दिया था। गुरुकुल के सभा मन्त्री श्री चिरञ्जीव राय साहनी वहाँ जाते रहते थे। उन्होंने अनेक बार श्री आचार्य जी को ब्रह्म-समाधि में लीन देखा। जब भी कभी गुरुकुल के कर्मों से श्री आचार्य जी को अवकाश उपलब्ध होता था, वे झूँगा गली पहुँच जाते थे।

इन्हीं दिनों श्री विद्याधर जी स्नातक एक वैद्य को साथ लेकर श्री पण्डित जी के दर्शनार्थ झूँगा गली आश्रम पर गए। श्री वैद्य जी ने पर्वत से कुछ ओपधियाँ उखाड़नी थीं। पण्डित मुक्तिराम जी भी साथ चल

दिए । श्रोषधि उखाड़ते समय वैद्य जी को एक सिंह दीख पड़ा । उन्हो ने योगिवर मुक्तिराम से कहा—“आचार्य जी, सिंह है; अब क्या करे ?” स्नातक जी भी सुन कर देखते ही सन्नस्त हो गए । अहिंसा प्रतिष्ठ श्री मुक्तिराम जी ने कहा—“भयभीत मत होओ, अपना कार्य करते रहो, यह कुछ नहीं कहेगा ।” सचमुच वह सभी कुछ देखता हुआ अपने मार्ग से चला गया ।

भगवद्गीता-भाष्यम्

~~आ~~चार्य मुक्तिराम जी इसी सुरम्य एकान्त पर्वत स्थान पर गीता का भाष्य कर रहे थे । इस गीता भाष्य पर अनेक लेखकों ने लेखनी उठाई, जिस से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

१—एक विद्वान् के पश्चात् दूसरे विद्वान् द्वारा भाष्य का किया जाना पहले भाष्य में कमी का द्योतक है ।

२—जितने भी भाष्य हैं, वे सब वेदानुमोदित नहीं हैं ।

३—सभी टीकाकार श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के अन्तस्तल तक नहीं पहुँच सके हैं ।

अथवा

१—गीता का शुद्ध रूप जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद था, वह नहीं रहा है और उस में ऐसे विषयों का भी समावेश कालान्तर में किया जाता रहा है, जो वास्तविक संवाद से बहुत दूर चला गया है ।

२—समाविष्ट विषय को भी यथोचित सम्मान देने के लिए प्रत्येक टीकाकार ने प्रयास किया है; अतः सब गुड़ गोबर एक हो गया है ।

३—सभी भाष्यकर्ता भिन्नमतावलम्बी होने से उस की सङ्गति अपने पक्ष में लगाते रहे हैं ।

४—यथार्थता एक ही वस्तु है, इसे समझने का किसी ने कष्ट नहीं किया ।

दार्शनिक प्रतिभा के आलोक में आचार्य श्री मुक्तिराम जी ने जब सम्पूर्ण गीता को तर्क कषवटी पर कसा, तो उन्हें सन्तोष न हुआ और गीता के श्लोकों में सन्देह होने लगा कि वर्तमान गीता में अवश्य कुछ मिलावट है, जिस ने योगिराज कृष्ण तथा तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन के संवाद

को बिखेर दिया है; अतः उन्होंने ने इस के परीक्षण के लिए गीता के स्रात महाभारत का गम्भीर विवेचन किया और अनेक स्थल दोष-दूषित होते हुए भी केवल 'सृष्टि रचना' के विषय को ही अपनी लेखनी का प्रतिपाद्य विषय निर्धारित किया, जिस का निरूपण उन के गीता भाष्य में स्पष्ट है। इस प्रकार महाभारत में पर्याप्त प्रक्षेप देखकर उन्होंने गीता में भी प्रक्षेप होने का निर्णय किया और गीता के पूर्वापर विरोधी श्लोकों को तर्क पर चढ़ा कर असङ्गत श्लोकों का बहिष्कार कर दिया।

जब यह भाष्य विक्रम संवत् १९६२ में रावलपिण्डी निवासी श्री लाला हरिराम जी साहनी के सुपुत्र श्री लाला रामलाल जी तथा सीताराम जी के व्यय से प्रकाशित होकर जनता के समक्ष उपस्थित हुआ, तो सनातन नामधारी हमारे बन्धुओं के बीच खलबली मच गई और वे पण्डित मुक्तिराम जी के प्राण लेने तक को उतारू हो गए। उस समय सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के सहोपदेशक श्री यदुकुल भूषण शास्त्रार्थ महारथी ने उद्घोषित किया—“ऐ सनातनियो ! यह हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है कि गीता के अङ्ग-भङ्ग करने वाला मनुष्य हमारे देखते हुए जीवित है।” आचार्य श्री मुक्तिराम जी ने भी समाचार पत्रों में निकलवा दिया कि जैसा उन्हें सूझा है, लिख दिया है; यदि यह नहीं रुचता है, तो इसका प्रतिवाद कर दो।

वे अपने 'भगवद्गीता—भाष्यम्' का एक पुस्तक लेकर यदुकुल भूषण जी के यहाँ भी पहुँच गए और कहा—“प्राण लेने की धमकियाँ देना ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मणों का तो काम है—लेखनी का उत्तर लेखनी से देना। गीता से प्रक्षेप रूप कूड़ा करकट निकालने के लिए मैंने जिन तर्कों और प्रमाणों का आश्रय लिया है, आप उन का प्रत्याख्यान कर दीजिए।” पर उन तिलों में तेल नहीं था। यह सुनते ही उन के मन में साँप लेट गया और उपाध्याय जी चले आए।

गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक श्री वैद्य विद्याधर जी से भी पं० मुक्तिराम जी का अत्यधिक सम्पर्क था। दोनों अध्यात्मोन्नति पर घण्टों वार्तालाप करते रहते थे। विजनौर वासी योगी रामकरण दास के दर्शन श्री वैद्य विद्याधर जी ने भी किए और उन्होंने ने वैद्य जी के पिता जी के सम्बन्ध में अपना पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्ध था ऐसा बताया।

पातञ्जल योगाश्रम

आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी का भुकाव ब्रह्मोपासना की ओर बहुत अधिक था, अब वे योगाभ्यास में अति विशेष प्रगति कर लेना चाहते थे; अतः गुरुकुल भवनों से १ सहस्रमान (किलोमीटर) दूर थापर नाले के ऊपर तीन कुटियाएँ बनाई गईं। वे इतनी ऊँची थी कि जिनमें भेली प्रकार खड़ा हुआ जा सके। एक में श्री आचार्य मुक्तिराम जी, उपाध्याय, दूसरी में स्वामी शान्तानन्द जी, तीसरी में पं० विद्याधर जी स्नातक नियत समय पर योगाभ्यास में रत रहने लगे। भागवन्ती देवी जी भी वही गुरुवर्य मुक्तिराम जी के निर्देशानुसार अभ्यास किया करती थी।

तीन कुटियो के नाम 'निर्वाण कुटीर' 'मुक्तकुटीर' और 'शान्तकुटीर' थे। स्वामी शान्तानन्द जी का सम्बन्ध महाराजा नेपाल से था, उन्होने ही ये कुटियाएँ बनवाई थी। चारों ओर लगे हुये सहस्रो केलो के वृक्ष कुटियाओ को रम्य बना रहे थे। वहाँ पहुँचते ही चित्त प्रसन्न हो जाता था। साथ में गुरुकुल की गो-शाला थी। स्वामी शान्तानन्द जी ने तो एक मात्र अपना ध्येय योगाभ्यास करना ही बना रक्खा था। इस कारण वे शीतकाल में अस्सी-अस्सी प्राणायाम पर्वतीय योगी के निर्दिष्ट विधि से एकवारगी कर लेते थे। द्वितीय समय में भी उन के प्राणायामों की सङ्ख्या इतनी ही रहती थी। उन दिनों उन के भोजन में दो सौ पचास धान्य (ग्राम) तक घृत और छोटा-सा रोटी का टुकड़ा होता था। यही कारण था कि उन के शरीर में मल अधिक नहीं बन पाता था।

इस प्राणायाम के कारण उन की आँखों का ज्योति बहुत बढ गया था। उन का देह पर्याप्त स्फूर्तिमान्, लघु तथा नीरोग हो चुका था। यष्टिसदृश काय होते हुए भी उस में शक्ति का सञ्चय कहीं अधिक था।

श्री मुमुक्षु मुक्तिराम जी ने अपने शिष्य विद्याधर जी से कहा कि एक ही कार्य होगा—अभ्यास वा संस्था का सञ्चालन। अब उत्तम यह ही है कि गुरुकुल का कार्य किसी अन्य को दे दिया जावे। इस प्रकार परस्पर परामर्श करके उन्होने आचार्य रामदेव जी को पत्र लिखा कि गुरुकुल जेहलम को किसी योग्य व्यक्ति के अधिकार में देकर आप यहाँ आ जाइए और इस संस्था को संभाल लीजिये। श्री रामदेव जी के आ जाने और कार्य संभाल लेने पर ब्रह्माभिलाषी श्री मुक्तिराम जी

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

प्रातः ३ से ६ बजे तक तथा सायं ४ से ६ बजे तक अभ्यासलीन रहने लगे। श्री विद्याधर जी का भी यही क्रम था। दोनों गुरु-शिष्य विद्यार्थियों को केवल नाममात्र ही पढ़ाते थे। अपने अनुकूल इस प्रकार से वातावरण बना लेने पर भी कठिनता उपस्थित यह हुई कि श्री आचार्य रामदेव जी का जनता में परिचय न होने के कारण, वे कभी पण्डित मुक्तिराम जी को पूछते और कभी श्री विद्याधर जी स्नातक को। अवरोध किये जाने पर भी वे गुफा पहुँच ही जाते थे। इस विघ्न बाधा से परित्राण पाने के लिए वे आचार्य रामदेव जी को गुरुकुल पूर्णरूपेण सँभलवा कर वहाँ से कहीं गुप्त स्थान में जाने की योजना बना ही रहे थे कि श्री रामदेव जी बोले—“आप लोगों की यहाँ प्रवृत्ति है। अब भी सब लोग आप को ही पूछते हैं। मेरे निकट कोई नहीं ठहरता। मुझे आप लोगों ने व्यर्थ में ही बुला लिया है।” योग-निष्ठ श्री मुक्तिराम ने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—“आप अभी नए आए हैं, हम पुराने हैं; इस कारण लोग हमें पूछते हैं, आपकी कठिनता को हम शीघ्र ही सुलझा देना चाहते हैं। आप निश्चिन्त होकर कार्य करते रहिए।” योगाभिलाषी मुक्तिराम जी विद्याधर जी को लेकर कहीं जायें, इससे पूर्व ही आचार्य रामदेव जी स्वयं अन्य मनस्क होकर गुरुकुल जेहलम चले आए और अभ्यास में पुनः अन्तराय उपस्थित हो गया। फिर भी उन्होंने ने योगाभ्यास द्वारा अनेक सूक्ष्म तत्त्वों का अवलोकन करते हुए यह निर्धारण कर लिया कि बाह्य सुख से पृथक् भी एक अलौकिक दिव्य सुख है, जो दिन-रात एक योगी को जीवन-मुक्ति की दशा में स्थिर रखने में समर्थ है। उन्हें उस समय यह दृढ़ विश्वास हो गया कि इस दशा को वे अपने इसी जीवन में भली प्रकार अमिट रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इसकी चर्चा उन्होंने श्री जीवाराम जी आदि भक्तों से की थी।

सूक्ष्म तत्त्वों के साथ-साथ उन्हें यह भी स्पष्ट भान हो गया कि जो महानुभाव अपनी योग प्रक्रिया में अनेक वर्ष व्यतीत कर देने पर भी कृत कार्य नहीं होते, उन में कहीं-न कहीं निर्बलताएँ अवश्य हैं, जिन का दिग्दर्शन आदर्श उपासक मुक्तिराम जी ने ‘सन्तवाणी’ शोषक वाली कविता में किया है, जो निम्न है—

सन्त-बाणी

ईश-मिलन की चाह में, छोड़ दियो घर बार।
तजी न मन की वासना, घर कहाँ सिरजनहार ॥

पढ्यो वेद छह शास्त्र भी, बैठ्यो आसन मार ।
 श्रद्धा माता के बिना, मिले न जगदाधार ॥
 जो दारा-सुत-धाम-धन, तन सब देहि भुलाय ।
 ईश-प्रेम वह मन्त्र है, ताते प्रभु मिल जाय ॥
 सब प्राणी निज मीत सम, जाहि निहारे मीत ।
 ताके मन मे जानियो, प्रभु की गाढ़ी प्रीत ॥
 चन्दन डोडी पीटकर, नाहि बुलावत जाय ।
 सद्गुण का महिमा बड़ा, सांपहुँ लिपटे आय ॥
 स्वर्ण-रजत-पाषाण मे जो व्यापक नादान ।
 वे ही तुझ में व्यापते, क्यो ढूँढे पाषाण ॥
 प्राणवाही धनुष बनाय कै, चढे आत्मा बाण ।
 हो प्रविष्ट तू प्रभु मे, सावधान ढिग आन ॥
 जाको मन निर्मल भयो, मिट्यो वासना-जाल ।
 सावधान वह आत्मा, जानो भयो निहाल ॥
 दो लकड़ी की रगड़ ते, विकसे ज्योति, महान् ।
 ज्यो तन नाम निघर्ष ते, ज्योति, जगावे ध्यान ।

इन्ही दिनो आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय ने बियालीस दिन का उपवास भी किया । इस उपवास मे अधिक से अधिक काल उन्हो ने अपनी गुफा मे ही व्यतीत किया ।

आर्य समाज चोहाभक्ताँ ने इन उपवास के दिनो मे उन से व्याख्यान के लिए निवेदन किया, तो उपाध्याय जी सायङ्काल अश्व पर आरुढ होकर व्याख्यान के समय से पाँच मिनट पूर्व वहाँ पहुँचे और उन्हो ने समय पर व्याख्यान आरम्भ कर दिया । एक घण्टे मे चार-पाँच मिनट शेष थे कि उन्हे शरीर मे कुछ कष्ट-सा प्रतीत हुआ और बोले—“मैं अधिक नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं ब्रती हूँ ।” पश्चात् उन्होने आधा घण्टा विश्राम किया और गुरुकुल लौट गए ।

श्री मुक्तिराम जी ने यह समझ लिया था कि बिना योग-साधना के न अपना कल्याण है और न दूसरों का । अतः वे बाल्यकाल से ही गुरुकुलीय अपने विद्यार्थियो को योग-साधना का स्वभावी बनाने के लिए उन्हे ४ बजे उठा देते थे । आधा घण्टे मे शौच और दन्तधावन से निवृत्त हो जाने पर उन्हे वे एक घण्टे के लिए ध्यान में बैठा देते थे । इसके उपरान्त व्यायाम, स्नान तथा सन्ध्या-हवन हुआ करता था ।

पातञ्जल-योग में निर्दिष्ट प्राणायामों की योगी मुक्तिराम जी द्वारा विशेष व्याख्याएँ

“तस्मिन्त्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः = प्राणायामः ।”

आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास अर्थात् प्राण का अन्दर लेना और प्रश्वास अर्थात् प्राण का बाहर निकालना, इन दोनों की गति का विच्छेद अर्थात् निरोध सुगमता से हो जाता है और इसे ही प्राणायाम कहते हैं।

“बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ।”

(बाह्य) श्वास को बाहर निकाल कर रोकना ।

(आभ्यन्तर) श्वास को अन्दर लेकर रोकना ।

(स्तम्भवृत्ति) जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रोक देना, यह तीन प्रकार का प्राणायाम है। ‘देशकालसंख्याभिः परिदृष्टः’ ये तीनों ही देश, काल और संख्या के विचार से देखे जाने चाहिए।

देश

तीनों ही प्राणायामों में श्वास के स्थान की परीक्षा करनी पड़ती है। वह स्थान अन्दर और बाहर दो प्रकार का है। जब श्वास को बाहर निकाल देते हैं तो, उस का प्रभाव बाहर के वायु-मण्डल पर पड़ता है। यह प्रभाव कितनी दूर तक पड़ा, यह ही बाहर के स्थान की परीक्षा है। जब श्वास को बाहर निकाल देते हैं तो, उस कमी को पूरा करने के लिए नाड़ी मण्डल में ठहरा हुआ प्राण फेफड़ों की ओर चलना प्रारम्भ हो जाता है। इस के चलने से नाड़ियों में चीटियों के चलने जैसा अनुभव होता है। यह अनुभव कितनी दूर तक हुआ ? यह ही आभ्यन्तर देश का दर्शन है।

काल

तीनों प्राणायामों में काल का निरीक्षण मिनटों के आधार पर किया जाता है। बाह्य और आभ्यन्तर प्राणायाम में यह भी देखना चाहिए कि श्वास के अन्दर लेने में कितना समय लगा और निकालने में कितना ? निकालने और लेने में जितना समय अधिक लगेगा, उतना अच्छा है। इसी प्रकार तीनों ही प्राणायामों में (कुम्भक)

श्वास को रोके रहने में भी जितना अधिक समय लगे, उतना अच्छा है। परन्तु इस अभ्यास को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो हानि हो सकती है।

सङ्ख्या

जितने श्वास हम साधारणतया लिया करते हैं, हमारा एक कुम्भक उन कितने श्वासों का हुआ, इस प्रकार से तीनों प्राणायामों का निरीक्षण किया जाता है।

दीर्घ सूक्ष्मः

इन तीनों ही प्राणायामों में प्राण की दीर्घता और सूक्ष्मता को भी देखना पड़ता है। हमें ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि श्वास लेते और निकालते समय अधिक से अधिक सूक्ष्म करके अर्थात् धीरे-धीरे लिया और निकाला जावे। इस प्रकार वह दीर्घ भी हो जावेगा और सूक्ष्म भी। कुम्भक के दीर्घ करने में भी यही अभ्यास सहायक है।

आभ्यन्तर

आभ्यन्तर प्राणायाम में भी श्वास को लेते समय बाहर के और श्वास भरने के पश्चात् भीतर के स्थान पर पड़ते हुए वायु के प्रभाव को इसी प्रकार देखना पड़ता है।

स्तम्भवृत्ति

स्तम्भवृत्ति में केवल अन्दर के देश का दर्शन करना होता है। क्योंकि उस में न तो प्राण को बाहर निकाला जाता है और न अन्दर लिया जाता है। एकदम रोक देने से यदि फेफड़े में उस समय वायु थोड़ा था, तो नाड़ियों में प्रविष्ट हुए सूक्ष्म प्राण की गति फेफड़े की ओर हो जाती है और यदि अधिक था तो उसी वायु में से कुछ नाड़ियों की ओर जाना आरम्भ कर देता है। इस प्राण का प्रभाव ही अन्दर की नाड़ियों पर पड़ता हुआ देखना पड़ता है।

“बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः”

बाहर और अन्दर के दोनों स्थानों के ऊपर की दृष्टि से देखे हुए विषय को छोड़ कर आगे की भूमिकाओं में प्रवेश करना चौथा प्राणायाम है।

इस प्राणायाम में भूमिकाएँ अर्थात् अवस्थाएँ बदलनी पड़ती हैं। अवस्थाओं का ही नाम भूमिका है। भूमिका को बदलने के लिए पहली भूमिका को छोड़ कर दूसरी भूमिका में जाना पड़ता है। पहली भूमिका के छोड़ने का नाम ही आक्षेप है। पहले तीनों प्राणायामों में देश, काल और सङ्ख्या से जिस विषय का अनुभव कर लिया है, उसे छोड़कर उस से आगे की दूसरी और फिर तीसरी भूमिका में प्रवेश करने के लिए अभ्यास करना इस प्राणायाम का लक्ष्य है। इस प्राणायाम में और पहले तीन प्राणायामों में भी विषय अर्थात् प्राणायाम के प्रभाव का दर्शन करने के लिए मन के योग की भी आवश्यकता पड़ती है और इस चौथे प्राणायाम में तो एक भूमिका को छोड़कर दूसरी भूमिका में जाने के लिए मन के योग की बहुत ही आवश्यकता है। अवस्था के पकाने और बदलने में जितना अधिक मानसिक प्रभाव से काम लिया जावेगा, उतनी ही शीघ्र सफलता होगी।

यहाँ अभ्यासी को यह ध्यान रखना चाहिए कि पहली भूमिका के पक जाने पर और आगे बढ़ने की पूरी शक्ति और साहस पाने पर ही उसे आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा हानि की सम्भावना है।”

इसी वर्ष आचार्य मुक्तिराम जी अनुसन्धाता श्री भगवद्दत्त जी के स्थान लाहौर माडल टाउन में पधारे। परस्पर शास्त्र चर्चा आरम्भ हो गई। देश की गिरती दशा भी उन की चर्चा का विषय था। उस सौहार्द-समन्वित वार्तालाप में श्री भगवद्दत्त जी ने उन के ज्ञान को बहुत व्यापक पाया। तब अनुसन्धाता वरेण्य ने पूछा—“आप देश-हित का इतना ध्यान रखते हैं, उस के मार्ग में जो मतमतान्तरों की बाधाएँ हैं, उन को अपसारित करने के लिए कोई काम होना चाहिए, इस में आपका क्या वक्तव्य है?” पण्डित मुक्तिराम जी ने उत्तर दिया—“विना योग-साधना के यह सम्भव नहीं।” “फिर वह योग-साधना कौन करेगा?” इस पर मुक्तिराम जी ने कहा—“हमारे आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी व्यासदेव जी को योग में बहुत रुचि है, उन से हम पर्याप्त आशाएँ रखते हैं।” इस प्रकार वार्तालाप करते हुए अल्पकाल ही हुआ था कि आर्य जगत् के महाविद्वान् गुरुकुल ज्वालापुर के स्नातक श्री उदयवीर जी वहाँ अकस्मात् आ पहुँचे। बहुत देर तक देखते रहने पर भी वे यह न समझ सके कि श्री भगवद्दत्त जी के साथ कौन वार्ता कर रहा है। अवसर पा कर श्री उदयवीर जी ने श्री भगवद्दत्त जी से पूछा—“ये कौन हैं?” उन्होंने ने कहा—“आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी”

यह सुन कर श्री उदयवीर जी अति विस्मित हुए और झटिति आचार्य मुक्तिराम जी के निकट आ कर बोले,—“मैं तो आप को पहचान ही न सका था। १२, १३ वर्ष पूर्व तो आप का बहुत दिव्य शरीर था, जिस की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती थी और अब आप वृद्ध-समान दीख पड़ते हैं।” उन्हो ने कहा—“मैं कुछ समय से योग-साधना में सलग्न हूँ। उस से यह शरीर अति कृश हो गया है। उदयवीर जी! शरीर तो ऐसे ही उतार चढ़ाव पर चलते रहते हैं। वास्तव में आत्मा की ओर ही मनुष्य का ध्यान होना चाहिए, जो वह स्वयं अपने आप है।”

अद्भुत चिकित्सक

सन १९३५ में श्री चिरञ्जीव राय साहनी की गर्दन किसी प्रकार टेढ़ी हो गई। उन्हो ने आङ्गलचिकित्सको से पर्याप्त चिकित्सा कराई किन्तु कोई लाभ न हुआ। अन्ततः निराश हो वे मरण-वेला की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें अपने बचने की कोई आशा प्रतीत न होती थी। उन्हो ने ऐसे विकट समय में अपने श्रद्धेय गुरु (पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय) को बुलाया और घर पर हवन करा देने की प्रार्थना की।

यज्ञवेदी पर महाराज बैठ गये और साहनी जी की पत्नी बैठ गई। यज्ञ के अन्त में साहनी जी ने गीता की कथा करने के लिए महाराज से विनतिकी। महाराज ने वह भी कर दी। वे पलंग पर लेटे-लेटे यज्ञ और कथा से स्वयं को परिपूत कर रहे थे। दूसरे दिन भी यही क्रम रहा। जब तीसरा दिन आया तो महाराज ने कहा—“यह क्या हो रहा है? यज्ञ करने का क्या निमित्त है? कब तक ऐसा चलेगा? कुछ पता भी तो लगे।” साहनी जी ने तथ्य प्रकट किया और कहा—“अब मैं मरूँगा, मेरे बचने की कोई आशा नहीं है।” आचार्य मुक्तिराम जी—“ऐसे क्यों अधीर होते हो, तकिया उठाओ और इधर आओ। इस अल्मारी के समीप खड़े हो जाओ।” खड़े हो जाने पर “तकिया नीचे रख दो। दर्पण में अपना मुख देखो।”

श्री साहनी जी ने यथानिर्दिष्ट मार्ग का पालन किया।

मुक्तिराम जी—“तकिये को ‘नमस्ते’ करो।”

साहनी जी—“यह तो जड़ वस्तु है इसे ‘नमस्ते’ कैसे करूँ? यह तो आर्य-समाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।”

मुक्तिराम जी—“बस, ननु-नच मत करो । जैसे कहूँ, वैसे करो । अब तुम्हारी चिकित्सा हो रही है ।”

साहनी जी—“तकिये को हाथ जोड़ लेते हैं ।”

मुक्तिराम जी—“ऐसे नहीं । माथा लगाओ ।”

साहनी जी ने ज्यों ही तकिये पर माथा रक्खा । श्री मुक्तिराम जी ने एक दम उन के पैर पकड़ कर ऊपर उठा दिये । सिर तकिये पर और पैर श्री मुक्तिराम जी के हाथों में ।

साहनी जी—“पण्डित जी ! यह क्या । आप महापुरुष हैं, मेरे पैर आपके.....हाथों.....हाथों में लगने से मुझे पाप लगेगा । मेरे पैर छोड़ दीजिये ।”

मुक्तिराम जी—“बस, किन्तु-परन्तु मत करो, चिकित्सा हो रही है । शान्त रहो ।”

साहनी जी शान्त हो गये । कुछ देर तक यह नाटक होता रहा । इस प्रकार प्रतिदिन श्री उपाध्याय जी यही शीर्षासन स्वयं कराने लगे । पन्द्रह बीस दिन में उन की गर्दन सर्वथा ठीक हो गई और कोई औषध नहीं दिया ।

इस घटना का प्रभाव साहनी जी पर यह हुआ कि पण्डित मुक्तिराम जी के दूर रहते हुए तो वे रुग्णता में चिकित्सकों से औषध लेते थे, गुरुदेव के सम्मुख आते ही उसे छोड़ उन्हीं से औषध ग्रहण करने लगते थे ।

पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय की यशः विश्रुति सुन कर एक दिन मियांपुर के प्रसिद्ध वैद्य श्री तोताराम जी भी दर्शनार्थ आए और पारस्परिक वार्तालाप से वे श्री उपाध्याय जी के भक्त बन गए । वे ईश्वर विश्वासो थे, अतः योगाभ्यासी श्री शान्तानन्द जी के सम्पर्क में पहले से ही गए हुए थे; किन्तु श्री उपाध्याय जी के दर्शनों से उन्हें आत्मिक भावनाओं में और भी अधिक बल प्राप्त हुआ ।

आर्य विद्वानों के सम्मान कर्ता

श्री पण्डित बुद्धदेव जी मीरपुरी आर्योपदेशक, आर्य प्रादेशक प्रतिनिधि सभा लाहौर, ने षड्दर्शन समन्वयार्थ एक निबन्ध लिखने में अपना पग आगे बढ़ाया जिस की प्रशंसा में आचार्य मुक्तिराम ‘उपाध्याय’ ने लिखा,

“श्री पण्डित बुद्धदेव जी मीरपुरी का “षड्दर्शन समन्वय” नामक बृहत् निबन्ध मैंने उन्ही के श्री मुख से सुना । इस विषय को स्पष्ट करने के लिए आर्य समाज के क्षेत्र में यह प्रथम ही प्रयत्न है । पण्डित जी महाराज ने अपने इस निबन्ध में विवादास्पद सभी विषयों पर प्रकाश डाला है । दर्शनो के विवादास्पद स्थलों के समन्वयार्थ आप ने जो कल्पनाएँ की हैं और सूत्रार्थ किए हैं, वे सर्वथा नवीन हैं । विशेष रूप से ब्रह्मसूत्रो के ऊपर से मायावाद के आवरण को दूर करने में तो आप सर्वथा सफल हुए हैं और यह आप के गम्भीर स्वाध्याय का परिणाम है । मुझे यह लिखने में कोई सङ्कोच नहीं है कि आप के इस निबन्ध ने समन्वय का मार्ग खोल दिया है । आप ने प्रमाणवाद, प्रकृतिवाद, जीववाद, ईश्वरवाद आदि विषयों को प्रत्येक दार्शनिक की परिभाषा में अक्षुण्ण रखते हुए समन्वित किया है । आप का यह समन्वय आर्य समाज के सिद्धान्त को दृष्टिकोण में रखते हुए सम्पादित हुआ है । ऐसे सुन्दर निबन्ध के लिए मैं आप को बार-बार साधुवाद देता हूँ । इस निबन्ध का प्रकाशन जहाँ सिद्धान्त की दृष्टि से आर्य समाज के लिए हितकर होगा, वहाँ विद्वानों का इस विषय के परिशीलन में सहायक भी होगा ।”

इन दिनों आचार्य मुक्तिराम जी का निवास कोहमरी में श्री लाला रामलाल जी साहनी की कोठी में था । जब यह सम्मति महात्मा हसराम जी को दिखाई गई, तो उन्होंने प० बुद्धदेव जी मीरपुरी से कहा—“पण्डित मुक्तिराम जी की सम्मति के पश्चात् अब किसी भी विद्वान् के समीप जाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वे ही आधुनिक आर्य जगत् में महाविद्वान् हैं ।”

उस समय के आर्य ससार में श्री प० मुक्तिराम जी-उपाध्याय का विद्वन्मण्डल के मध्य कितना उच्च आसन था कि अच्छी सूझ-बूझ के पुरुष भी उन को छोड़ कर आगे चलने में अपने को अपूर्ण समझते थे । इसी कारण श्री बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार भी अपना शतपथ का भाष्य लेकर आचार्य मुक्तिराम जी के चरणों में पहुँचे । आचार्य श्रेष्ठ ने उसे भली-भाँति पढ़कर कहा—“इस में कोई सन्देह नहीं कि आप का भाष्य शतपथ अरण्य में एक नवीन पथ बनाने का उपक्रम है । आप का निर्दिष्ट किया हुआ यह पथ यद्यपि नवीन नहीं, परन्तु वर्तमान वैदिक साहित्य के क्षेत्र में इस का आविर्भाव नि सन्देह सर्वथा नवीन है । आप ने इस आविष्कार में एक विशिष्टता और भी की है और वह

यह कि अपने सहकार्य अन्य प्राचीन विशेषज्ञों के ही साधनों का प्रयोग कर साध्य में सर्वथा नवीनता को जन्म दे दिया है। मध्यकालीन साम्प्रदायिकों से आविष्कृत जिन विषय-कण्टकों के भय से वैदिक यात्री शतपथ की यात्रा से कतराया करते थे, आशा है, आप की पथ शोधन प्रक्रिया उन सब का उन्मूलन कर शतपथ में एक सुगम्य महापथ बनेगी। मैं आप के इस अत्यन्त आवश्यक कार्य की समाप्ति के लिये मङ्गल-कामना करता हूँ।”

उस समय के गम्भीर मान्य लेखक जहाँ साहित्य-सर्जन के क्षेत्र में उतरे हुए थे, वहाँ आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी के हृदय में भी यह भाव उत्पन्न हुआ कि वे भी इस साहित्य-क्षेत्र में जनता की कुछ सेवा करें; अतः उन्होंने ने महात्मा हंसराज जी से कहा—“आप इस गुरुकुल का प्रबन्ध सँभाल लें, तो मुझे कुछ अवकाश उपलब्ध हो जावे। उस स्थिति में, मैं कुछ लिखने का कार्य करना चाहता हूँ।” महात्मा हंसराज जी ने उत्तर में कहा—“मैं गुरुकुल के प्रबन्ध को तो सँभाल नहीं सकता। अपने स्थान पर आप एक प्रबन्धक रख लीजिए। सौ रुपए मासिक वेतन हम उसे देते रहेंगे। इस के अतिरिक्त आप द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रकाशन का सम्पूर्ण व्यय भी हम दे देंगे।”

इस आश्वासन के पश्चात् आचार्य मुक्तिराम जी ने प्रबन्धक के अन्वेषण का यत्न किया; किन्तु अनुकूल प्रबन्धक की अनुपलब्धि से वे निराश ही रहे और लेखन का कार्य खटाई में ही पड़ा रहा।

आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब की अर्ध शताब्दी

आर्य वीर आचार्य मुक्तिराम जी को सभा अधिकारियों ने विशेष रूप से लाहौर में आमन्त्रित किया। सन् १९३६ के १३ अप्रैल को विशाल मण्डप में जो उन का भाषण हुआ, उसे फंफूड़ा (मेरठ) निवासी श्री सोमाहुति भार्गव अपनी टिप्पणी में अङ्कित करते जा रहे थे। उन्होंने ने ‘शत्रो मित्रः शं वरुणः’ मन्त्र से ईश-प्रार्थना करते हुए विशाल-जन समूह को सम्बोधित करते हुए कहा—“आर्य जाति को अपनी विचार-परम्परा प्रदान करने वाले भद्र पुरुषो ! मैं इस अवसर पर आप सब के सम्मुख शिवसङ्कल्प-मन्त्रों का अर्थ कहने को उपस्थित हुआ हूँ। आप प्रतिदिन सन्ध्या करते हैं और सन्ध्या पर बैठते ही अनेक महानुभावों के मन में वे ही दृश्य आने लगते हैं, जिन में आप अब तक

के जीवन में व्यापृत रहे हैं। भेद केवल इतना ही हुआ कि जब तक आप सन्ध्या में न बैठे थे, यदि ये विचार उस समय होते, तो आप उन विचारों के अनुरूप उन सस्कारों को अपनी कार्य-प्रणाली से मूर्त रूप दे सकते थे और अब जब कि आप सन्ध्या के पवित्र आसन पर आसीन हैं, आत्मा वैसा करने को साक्षी नहीं होता। परन्तु मैं यहाँ यह भी कह दूँ कि इस का नाम सन्ध्या करना भी तो नहीं है। जिस महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन करने के लिए आप सन्ध्या के आसन को अलङ्कृत करने चले थे, उस में चिरकाल से पालित कार्य-सस्कार अन्तःकरण से निकल-निकल कर विघ्नकारी बन रहे हैं और आप का समय नष्ट कर रहे हैं, तो क्या समय का सदुपयोग करने के लिए आप सन्ध्या को छोड़ कर किसी कार्य में संलग्न हो जावे। नहीं, ऐसा करना अपने मानव-जीवन को गहन अज्ञानान्धकार में पहुँचाना है, ऐसा करने से वह स्रोत बन्द हो जावेगा, जिस से यह मानव जीवन विकास में आया है। हाँ, यह भी ध्यान रहे—यह जीवन तब तक विकसित नहीं होता, जब तक इसकी पीठ के पीछे उत्तम सस्कार के वायु का प्रबल धक्का न हो। वह कैसे सम्भव है, इस का उपाय यह ही है कि सन्ध्या में बैठने पर जो भी विचार उत्पन्न हो, हम उसे हटाते चलें। इस प्रतिबन्ध को हटाने का नाम ही उपासना है। तो रुकावट हुई—अन्तःकरण में पड़े सस्कार। ये ही मल-विक्षेप वा आवरण भी कहे जाते हैं। किन्तु अन्तःकरण का यह वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो इसे हम तब कहेंगे, जब इस में से मल विक्षेप वा आवरण रूप सभी सस्कार निकल जावेंगे और यह सब दोषों से रहित होकर समुज्ज्वल हुआ अपने रूप में चमकेगा। इसी लिए वेदमन्त्र में इसे 'ज्योतिषा ज्यातिः' कहा गया है। यह सब प्रकाशको का भी प्रकाशक है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ विषयों का प्रकाशक हैं, यह उन सब का भी प्रकाशक है। यह स्वयं अपने आप में चमकता हुआ एक तत्त्व है। यह एक ऐसा अद्भुत उपकरण हमें मिला है, जो इन्द्रियों को प्रेरणा दिए बिना भी समस्त सासारिक विषयों का अकेला ही ग्राहक है। समस्त इन्द्रियाँ भी मिलकर वह कार्य नहीं कर सकती, जितना यह एकाकी ही करने में समर्थ है। वैज्ञानिक महानुभाव जिन सूक्ष्म तत्त्वों को भौतिक साधनों के द्वारा नहीं देख पाते, योगी-जन उन्हें मन से देख लेते हैं। ऐसा करने में वे तब ही समर्थ होते हैं, जब कि मल विक्षेप वा आवरण हटाकर स्वच्छ दर्पण की भाँति उसे उज्ज्वल चमकदार बना देते हैं। आप योगियों की बात छोड़कर तनिक अपने ऊपर ही आइये, जब कि

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

हमारा अन्तःकरण अभी स्वच्छ पदार्थ की भांति मंजा हुआ नहीं है। आप रात में सो जाते हैं। आप ने आंखें मीचीं हुई हैं, बाजार वन्द है, सब अपने घरों में शय्याशायी हैं। आप को अपने परिवार, सम्बन्धियों का पता नहीं है और बारह बजे की उस नींद में उस सकल बाह्य जगत् को देखते हैं, जो उस समय चेष्टा नहीं कर रहा; उसे ही हम स्वप्न कहा करते हैं। अब आप बताइये, ये सब वस्तु आप को कैसे दीख रहे हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु आप एक दूसरे की बात भी सुन रहे हैं। किसी फूल को सूँघ भी रहे हैं। खाने का प्रसङ्ग है, तो खा भी रहे हैं और उस में स्वाद भी लेते हैं। यह सब क्या है? इससे मानना ही पड़ेगा कि प्रतिदिन के व्यवहार से जो संस्कार आप के चित्त पर अङ्कित हो गए हैं, वे ही ये सब दृश्य उपस्थित करते हैं। यह मन के ऊपर बाह्य चित्रों का चित्रण एक और भी त्रैशिष्ट्य लिए हुए है-वह यह कि एक चित्रकार, पटल पर जो चित्र खींचता है, जब तक उसे मिटा न लेवे, उसी पटल पर दूसरा चित्र नहीं खींच सकता। यदि उसी अवस्था में खींचे तो प्रथम चित्र विगड़ जावेगा और खिंचने वाला दूसरा चित्र भी ठीक नहीं खिंचेगा; किन्तु मन के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ तो चित्र के ऊपर चित्र खिंचते चले जा रहे हैं और हैं भी सारे स्पष्ट तथा पूर्ण, अधूरा कोई नहीं पर भीतर उन चित्रों को तो देखो जिन में इतनी विचित्रता है कि बिना किसी के बिगाड़े सभी विद्यमान हैं। तो क्या मन के इन चित्रों को मिटाने के लिए, जिस से ये हमें नींद वा सन्ध्या में तङ्ग न करें, काम करना वन्द करके हम किसी कन्दरा में जा कर बैठ जावें। नहीं, मैं ऐसी घातक सम्मति कभी न दूँगा। कन्दरा में तो उसे बैठने का अधिकार है वा वही बैठ सकता है, जिस ने सांसारिक संस्कारों को समाप्त कर लिया हो। और उस के मन में भगवान् का संस्कार प्रबल बन गया हो। तब आप यह तर्क उपस्थित करेंगे कि यदि घर में लाहौर के सब चित्र हों, तो दीखेंगे ही, यदि आंखें वन्द न हों। इसी प्रकार सांसारिक कार्य करेंगे, तो मन पर उस के संस्कार रूप चित्र खिंचेंगे ही। अतः मन को व्यापृत न करें और इसे हिलने डुलने न दें, तो न कार्य होगा और न मन पर उस के संस्कार पड़ेंगे। इस के उत्तर में मेरा निवेदन है कि हमारा यह एक ऐसा काम हुआ जैसे प्रबल वेग से चलते यन्त्र को सहसा हाथ से पकड़ कर रोकना, इस में हम अपना हाथ तुड़वा लेंगे और यन्त्र चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसी प्रकार कार्य वन्द करके कन्दरा में बैठ जाने से मन रुकेगा नहीं और लाभ के स्थान में हानि ही उठावेंगे

तब इस के लिए सब से उत्तम साधन उत्तम कर्म करना ही है। यदि हम यज्जीय कर्म-क्षेत्र के भीतर कार्य करें तो काम बन जावेगा। यह केवल मेरा निजी मन्तव्य ही नहीं है, मैं वेद के आधार पर समझाने की चेष्टा आप महानुभावों को कर रहा हूँ। जैसा कि शिवसङ्कल्प मन्त्रों में दूसरा मन्त्र है—

‘येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्जे कृण्वन्ति विदयेषु धीराः ।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

इस मन्त्र में मन को अपूर्व यजमान कहा है और इसीलिए मन के लिए ‘अगला’ शब्द है—‘यक्ष’। जो कार्य करने की अद्भुत शक्ति रखेगा वह यक्ष = पूजनीय होगा ही, जिन महानुभावों ने मन के इस विवेचन को समझा है और उस से काम लिया है, वे मन्त्र की परिभाषा में कर्मठ, मनीषी और धीर कहे गए हैं। उत्तम कार्य न करके आगे बढ़ने का तो कोई भी आदेश न देगा। तब ही तो गीता में कहा है—

‘सहयज्नाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

भगवान् ने यज्जीय कर्मों के साथ इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। हम सम्पूर्ण सृष्टि पर दृष्टि डालकर देखे, तो प्रतीत होगा कि उसके रचने में भगवान् का कोई भी स्वार्थ नहीं था। यदि इस सृष्टि का कोई प्रयोजन है, तो वह है—मनुष्यों के लिए कर्मों के अनुसार भोग की व्यवस्था करना। अतः यह ही बन्ध और मोक्ष में साधन है। महर्षि पतञ्जलि के शब्दों में भी जाति, आयु और भोग के लिए ही सृष्टि की उत्पत्ति किया है। यह सब मनुष्यों के कर्मों का परिणाम है। संसार में वृक्षों के एक-एक पत्ते का भेद भी मनुष्यों के कर्मों से बनाया गया है। जब बात ऐसी है, तो हमें इस सांसारिक बन्धन से छुटकारा पाने के लिए यज्जीय कर्म के समर्पण होना ही पड़ेगा।

हवन के ‘अग्रन्त इधम आत्मा’ मन्त्र में कहा है कि हे जातवेद ! यह आत्मा तेरा है, सब कुछ तेरा है। अतः यह कहना उचित ही होगा कि व्यक्तित्व का सम्पादन वा अर्पण करना आज तक हम नहीं सीखे। मान लीजिए, सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस पर विचार करने के दो पहलू हैं। आप का यज्जीय कर्म आप को यहाँ

भी उस के उत्तम पक्ष की प्रेरणा दे रहा है। तब आप अपने आत्मा का हनन न करके पक्षपात रहित हो कर अपना विचार प्रस्तुत कर दीजिए, क्योंकि आप ने समझा है कि सभा में रक्खा गया प्रस्ताव किसी प्रेरणा से प्रेरित हो कर ही प्रस्तुत किया गया है; अतः वह विश्व का हुआ, मेरा न रहा। यदि वह गिरता है, तो सभा का गिरता है, पारित होता है, तो भी उसी का होता है। आप निर्लेप रहे। आप का जो कर्तव्य था, वह आप ने कर दिया।

यदि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें समाज पर अपने को अर्पण करना पड़ेगा और उस का प्रथम उपाय है—यज्जीय कर्म। इस मन को ऐसा काम देना आरम्भ करे कि वह अपना न रहे। व्यक्ति का न रहे। समाज का बन जावे।

यज्जीय कर्म क्षेत्र में उतरते हुए पुरुष चन्दन वृक्ष के समान है जिस से सर्प लिपटे रहते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी कोई मानव चन्दन के समान मानवीय उज्ज्वल भावनाओं का सुगन्ध विश्वमन्त्र पर खड़ा हो कर वितरण करना आरम्भ करता है तब ही दुष्प्रवृत्ति के सर्प लोग उस के चारों ओर एकत्रित हो कर सज्जनों को उस तक नहीं पहुँचने देते और भिन्न-भिन्न प्रकार के बखेड़े उत्पन्न कर उस की उत्तम भावनाओं को रोकते हैं। पर क्या सर्पों के भय से चन्दन अपनी शीतलता हर लेता है?—उन्हे अपने से पृथक् करता है? 'नहीं'। वे भी उस का सुगन्ध ग्रहण करते हैं। अतः उस यज्जीय कर्म के पुजारी को अपने यजमान मन से यथायोग्य काम लेना आरम्भ करना चाहिए। जब यह उत्तमोत्तम कार्य कर सकता है, तो इसे दूसरे कर्म देकर अयोग्य क्यों बनाया जावे। इस के सदुपयोग से आप के हृदय में प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इसे ही प्रज्ञान कहते हैं। यह शिवसङ्कल्प मन्त्रों में तीसरे मन्त्र का विषय है। इस प्रज्ञान से हम तब ही कार्य ले सकते हैं जब कि उस से पूर्व मनस्तत्त्व को बन्द कर दें और मन को कार्य से उपरत कर देने का उपाय मैंने यज्जीय कर्म बता दिया है। आप यह कह सकते हैं—एक ओर तो कार्य करने का निर्देश और दूसरी ओर मन को बन्द करने का उपदेश, यह परस्पर विरोधिनी वार्ता कैसे चलेगी? इस के उत्तर में हम केवल एक ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और वह है—सत्य। आप सत्य बोलकर शान्त हो जावेंगे किन्तु मृषावादी अपने संरक्षण के निमित्त मन और वाणी का

व्यापार करता ही रहेगा । इस प्रकार सब अच्छे-बुरे कर्मों में आप अपनी बुद्धि से विस्तार कर लेवे ।

हाँ, तो जब अन्तःकरण प्रज्ञान बनता है, तब ही वह प्रचेता होता है और यह मन के रुक जाने पर ही सम्भव है । 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' इसी को कहते हैं । यदि आप चाहे, तो सम्पूर्ण योगदर्शन इन्हीं छह मन्त्रों में से लिख सकते हैं । संस्कृत में एक उक्ति आती है—'न बुध्यते इत्यपि बुद्धिसाध्यम्', नहीं जाना यह भी बुद्धि पर ही निर्भर करता है । इस अवस्था पर पहुँच कर आप यह स्पष्ट घोष कर सकेंगे कि अब तक के सम्पूर्ण वयः में जाना तो यह जाना कि कुछ नहीं जाना आज तक के जीवन में बहुत धन का व्यय करके अति परिश्रम के साथ सब कुछ जाना, पर आत्मा न जाना, जो कि वह स्वयं है, तो कुछ न जाना । यह भी तो बुद्धि से ही पता लगेगा । जब इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जावेगी, तो हम अमर ज्योतिः हो जावेंगे । कहने में नहीं, व्यवहार में, देखने में, साक्षात् करने में । अब हम भीतर के क्षेत्र में पहुँच चुके । इस क्षेत्र में पहुँचने के लिए ही बाहर की दौड़ घूप अनिवार्य थी ।

तीसरे मन्त्र की व्याख्या के पश्चात् चतुर्थ मन्त्र है—

येनेदं भूतं भुवन भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।

येन यज्जस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

इस मन्त्र से स्पष्ट है कि अब कार्य करने की आवश्यकता न रही । मन में इस समय भूत, वर्तमान और भविष्यत् जगत् को उस के गुण-दोष विवेचन से परिग्रहण कर लिया है, यथार्थ रूप में समझ लिया है । अब तो सात होताओं का यज्ज करना ही शेष रह गया है । वे सात होता हैं—पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और आत्मा । अब से पूर्व ये सातों ऋषि यज्जीय कर्म द्वारा विश्व के उपकार में लगे हुये थे, और अब केवल सबसे बड़े यजमान अन्तःकरण के साथ इन का सम्बन्ध जोड़ना है; सम्बन्ध जुड़ते ही चारो वेदों का ज्ञान उसे दीख पड़ेगा । महर्षि स्वामी दयानन्द इसी पथ के पथिक थे । योगाभ्यास-जनित बुद्धि से उत्पन्न चारो वेदों का ज्ञान उन के अन्तःकरण में झलकता था, इस बात की पुष्टि उन्होने गुरुवर विरजानन्द के चरणों में आ कर की और उन्हें यह बात सूझी कि अन्तःकरण में इतना बल है । यह ही बात वेद के शब्दों में उन्होंने

लिखी देखी कि—

यस्मिन्नृचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः ।
यस्मिश्चित्त सर्वमोतं प्रजाना तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

आगे चलिए आत्मिक उन्नति के भाव जब मनुष्य में घर कर जाते हैं, तब वह आतों के नाद को भी सुनता है और उन्हें ससार के दल-दल से उभारने के लिए उन के कर्तव्य-रीति-नीति बताता है । उन्हें उस अवस्था में देख कर उसे अन्तर्वेदना होती है । इसलिए यह ही कहना सङ्गत होगा कि जिस ने अपने आप को पढा, उस ने सब कुछ पढ़ लिया । अब वह वास्तव में नेता बन जाता है । अब वह छठे मन्त्र के अनुसार सुषारथि हुआ । साथ ही वह 'नेनीयते' भी बन जाता है । अर्थात् सब मनुष्यों को भलो-भाँति अपने पीछे चलाने का अत्यर्थ सामर्थ्य रखता है । अपने इस आचरण से वह दूसरो को भी इसी प्रकार का नेता बना हुआ देखना चाहता है, क्योंकि उस ने अभ्युदय और निःश्रेयस को ही धर्म समझा हुआ है, जो कि वास्तव में धर्म है । वैशेषिक सूत्र है—“यतो अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।” अतः सब से पवित्र उपासना इन छ मन्त्रों में ही निर्दिष्ट है ।”

स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने इन शिवसङ्कल्प मन्त्रों पर जो कवित्व का प्रणयन किया उसे भी यहाँ उल्लेख कर देना अप्रासङ्गिक न होगा ।

- १ यह ज्योतिषो का ज्योतिः तव चेरा,
बन जावे शिवसङ्कल्प नाथ मन मेरा ।
जो जागति मे, अति दूर-दूर उड़ जाता,
और सुषुप्ति मे भी नहीं ठहरने पाता ।
विद्वान् यज्ज मे जिस से कर्म कमाता,
मति धीर ज्ञान का जिस से ज्योतिः जगाता ।
वह अद्भुत यक्ष हृदय मे जिस का डेरा,
बन जावे शिवसङ्कल्प नाथ मन मेरा ।
- २ प्रज्ज्ञान कभी धृति कभी चित्त बन जावे,
फिर कभी हृदय मे अमर ज्योतिः चमकावे ।
जिस के बिन कोई कर्म न करने पावे,
त्रैकालिकरूपो को गहि अमर कहावे ।

जिस ने ले ऋत्विक् सात यज्ञ के टेरा,
 बन जावे शिवसङ्कल्प नाथ मन मेरा ।
 ३ जिस में वेदों के सारे ज्ञान भरे हैं,
 रथ-नाभि में जैसे सब अरे जड़े हैं ।
 संसार-हृदय पर जो कर रहा बसेरा,
 बन जावे शिवसङ्कल्प नाथ मन मेरा ।
 ४ ज्यों कुशल सारथि-घोड़ों को गति देता,
 ऐसे ही यह मन है जन-जन का नेता ।
 यह अजर-अमर हृदय में जिस का डेरा,
 बन जावे शिवसङ्कल्प नाथ मन मेरा ।

विद्वत्ता के प्रतीक मुक्तिराम

उद्भट दार्शनिक विद्वान् श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय की चरण शरण में दूर-दूर से आर्य विद्वान् अपनी शङ्काओं का समाधान कराने के लिए बहुधा जाते रहते थे। उन के जीवन में उन दिनों ऐसे भी अवसर उपस्थित हुए हैं, जब कि परस्पर विरोधी भावों के मनीषी पुरुष उन के सम्पर्क में पहुँच कर उन की प्रेरणा से एक निष्ठ हो गए हैं। ऐसे महात्मा भी श्री सेवा में पधारे हैं, जिन्होंने उन के एक-दो वाक्यों से ही अपने आप को कृतार्थ समझ लिया है।

एक वा अनेक विषयों पर विद्वानों में परस्पर वैमत्य यदि कभी हो भी गया और उन में से किसी ने श्री पण्डित मुक्तिराम का नाम लेकर उन के मन्तव्य को दर्शा दिया, तो दूसरे को श्री उपाध्याय जी के स्वीकृत मत पर विचार करना आवश्यक हो जाता था। वह एकपदे उन के पक्ष को अवस्था नहीं कर सकता था।

इतना ही नहीं—वरन् गोता का भाष्य प्रकाशित होने पर यद्यपि पौराणिक जगत् में पर्याप्त आन्दोलन हुआ था, पुनरपि अनेक पौराणिक संस्थाएँ उन की चमत्कारिणी प्रतिभा से प्रभावित हो कर उन्हें अपनी संस्थाओं को गौरव प्रदान करने के लिए आमन्त्रित करती रहती थी।

अनेक आर्य जनो के हृदय में यह विचार गहरे बैठे हुए थे कि योगी मुक्तिराम के मुखारविन्द से निःसृत वाक्यावली अन्तःकरण की सत्त्व

गुण सम्पन्न गहन गुहा को स्पर्श करके बाहर आती है; अतः उन का प्रत्येक वाक्य विशेष महत्त्व रखता है ।

उन की प्रायः किसी ने आलोचना नहीं की । यदि किसी ने कर भी दी, तो वे प्रसाद मुद्रा में केवल इतना कह दिया करते थे कि ठीक है—“अपनी समझ के अनुसार सब को अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है और मुझे उस पर विचार करने का अवसर मिल जाता है । इस से मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता ।”

बनारस से विद्यार्थी आत्मानन्द जी त्रिपाठी ने अपनी शङ्काओं का निराकरण कराने के लिए प० मुक्तिराम जी को पत्र लिखा । श्री उपाध्याय जी ने यथोचित समाधान लिख भेजे । प्रायः श्री आत्मानन्द जी त्रिपाठी श्री आचार्य मुक्तिराम जी से समाधान कराते ही रहते थे । एक बार शङ्काओं का वारण करते हुए श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय ने लिखा—“विद्यार्थी काल में अनेक शङ्काएँ मुझे भी हुआ करती थी । इस प्रकार सब शङ्काओं का उच्छेद कभी नहीं हो सकता, किन्तु यह सर्वथा निःसन्देह है कि योग-साधक के सम्पूर्ण संग्रह स्वयं ही साधना से उच्छिन्न हो जाते हैं और वह शय-रहित हो कर दिव्यज्ञान की उपलब्धि करता है ।”

शास्त्राथ तत्त्वज्ञ

एक बार आचार्य मुक्तिराम जी ने ‘ईश्वर है वा नहीं?’ इस विषय पर गुरुकुल के छात्रों को अभ्यास कराने के लिए शास्त्रार्थ रक्खा । वे स्वयं सभा के सभाध्यक्ष थे । शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । आर्य ग्रन्थों का अनुशीलन करने से ब्रह्मचारियों में ईश्वर अस्तित्व के भाव गहरे थे, परिणाम यह हुआ कि आस्तिकवाद ने नास्तिकवाद पर अधिकार कर लिया । अन्त में आचार्य मुक्तिराम उपाध्याय ने नास्तिक मत के छात्रों का पक्ष ले कर ईश्वर के अस्तित्व को तर्क से उड़ा दिया और ईश्वर नहीं है, इसे तर्क से सिद्ध कर दिया तथा अन्त में यह घोषणा की कि आगामी अधिवेशन में भी यही विषय रहेगा । मेरे दिए गए तर्कों को ध्यान में रख कर उन के परिहार के लिए अन्य तर्कों की अन्वेषणा करना और ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना, जो कि वस्तुतः सिद्धान्त पक्ष है, जिसे वेद तथा आज तक का ऋषि समुदाय स्वीकार करता चला आ रहा है । आप लोगों को शास्त्रार्थ में कुशल बनाने के

लिए ही मैं ने नास्तिक पक्ष लिया है; क्योंकि कार्य-क्षेत्र मे आप के सम्मुख ऐसे अवसर पग-पग पर मुँह खोले पड़ित बद्ध मिलेगे ।

लोक-सेवा ही उपासना की कसौटी

पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय के पुराने एवं ज्येष्ठ मित्र १३ भाषाओ के विद्वान् श्री स्वामी अनुभवानन्द जी 'शान्त' गुरुकुल में पधारे । उपाध्याय जी ने उन का यथाशक्ति रहन-सहन का प्रबन्ध कर यथोचित सम्मान किया ।

श्री आचार्य मुक्तिराम प्रायः रावलपिण्डी आते रहते थे । वहाँ उन्हें दानी महानुभाव ब्रह्मचारियो के लिए मिष्टान्न और फल प्रभृति सामग्री भेट किया करते थे । वर्षा ऋतु मे कल्लर खालसा तक ही नगर से सर्वयान + आता था । अन्य ऋतुओ में चोहाभक्ताँ ग्राम तक, जो कल्लर खालसा से १६ सहस्रमान* आगे था । गुरुकुल इस से भी ५ सहस्रमान* दूर रह जाता था । २१ सहस्रमान तक श्री उपाध्याय जी सामग्री की टोकरी अपने कन्धे पर रख कर ही ले आते थे । एक प्रकाण्ड पण्डित को इस प्रकार भार वहन करते देख कर स्वामी अनुभवानन्द जी 'शान्त' ने कहा—“आप विद्वान् हो कर भी क्या पाण्डियो (झल्लो वालो) का काम करते रहते हो । लोगो के बच्चों को पालते रहते हो । प्रभु-चिन्तन मे न्यून समय देते हो । यह आपके लिए उचित नहीं ।”

योगिराज श्री उपाध्याय जी ऐसी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया करते थे । वे समझते थे कि 'वस्तुत आत्मसाक्षात् और ब्रह्म-दर्शन की कषवटी यह ही है कि उत्तरोत्तर पर-हित कार्यो मे भगवान् के समान ही प्रवृत्त रहे । महर्षि दयानन्द और योगिराज कृष्ण इसी शैली के धनी थे ।

एक समय का वर्णन है कि उपाध्याय जी ने छात्रो के लिए नगर से कम्बल क्रीत किये । अकस्मात् ऐसा अवसर उपस्थित हुआ कि उन्हें न तो जाते समय ही सर्वयान + मिला और न आते हुए ही । दोनों ओर के १३१ सहस्रमान* के इस मार्ग को उन्होंने भार सहित पदाति ही एक दिन में पूरा कर लिया । उन के इस गमन सामर्थ्य को देख कर सब आश्चर्य चकित रह गए ।

+ वस * किलोमीटर

सामाजिक-संवेदन

आचार्य मुक्तिराम जी लाहौर में थे। वहाँ उन्हें चोहाभक्तों से दूरलेखाँ मिला, जिस में लिखा था—“भक्त शिवदर्शन जी मरणासन्न हैं, शीघ्र पधारिये।” आचार्य जी वहाँ से उसी समय सयानाँ द्वारा चल पड़े। मध्याह्न से कुछ पूर्व पहुँच कर उन्होंने भक्त शिवदर्शन को छटपटाते देखा और कहा “इन के सङ्कट से बाहर आने की कोई आशा नहीं है।” पण्डित मुक्तिराम जी को यह परिज्ञान हो गया कि इन्हें किसी ने विष दिया है, किन्तु उन्होंने इस वार्ता को किसी पर प्रकट नहीं किया, क्योंकि इस से उत्तरोत्तर क्लेश बढ़ने की सम्भावना थी। उसी दिन भक्त जी सायङ्काल तक प्राण छोड़ चले। उन की दाह-क्रिया आचार्य मुक्तिराम जी ने अपने हाथों से सम्पन्न की। उन के वियोग से उन्हें गुरुकुल के अनन्य सहयोगी से वञ्चित होना पड़ा। इस के अतिरिक्त उन की विधवा पत्नी की सार-सभार भी उन्हीं पर आ पड़ी; अतः उन्होंने चलाचल सम्पत्ति का वसीयतनामा भागवन्ती विधवा के नाम ही करा दिया। भागवन्ती की छोटी बहन सीता भी वही थी। दोनों बहनो की देख-रेख वे सब प्रकार से करने लगे।

अश्वारोहण

श्री मुक्तिराम उपाध्याय अश्वारोहण में भी अच्छे निष्णात थे। दूर ग्रामों के पुरुष उन के लिए सवारी का प्रबन्ध कर लाते थे और वे उस पर आरुढ़ होकर रोगियों को देखने जाते थे। रात्रि में भी उन्हें इस कार्य के लिए अनेक बार जाते देखा गया। वे औषध का कोई मूल्य न लेते थे। मुसलमान उन्हें एक पहुँचा हुआ महात्मा समझते थे कि ये जो भी औषध देते हैं, उसी से लाभ हो जाता है।

मधुर जल की खोज

गुरुकुल के परम सहयोगी लाला खेमचन्द जी ने बताया कि वहाँ एक कुआँ झील में था, जो खारी था। उस में जल इतना न्यून था, जो २-३ घण्टे चलने पर ही समाप्त हो जाता था। सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी पड़ती थी। आचार्य मुक्तिराम जी ने कहा—“कुआँ यहाँ ऊँची भूमि में खोदो, जल अत्युत्तम, मधुर, पर्याप्त

तार रेलगाड़ी

और पाचक निकलेगा ।” उन के कहे अनुसार करने पर जल वैसा ही निकला । ऐसा होने पर मुसलमानों की और भी अधिक यह दृढ़-आस्था हो गई कि ईश्वर के बिना मिले ऐसी घटनाएँ नहीं हो सकती । पण्डित जी की ही शक्ति है, जो सातवे आकाश से जल उतार लाये अन्यथा ऐसी पहाड़ी पर जल कहाँ । सात-आठ मुसलमान सायं समय में जहाँ बैठे हुए यह वार्ता कर रहे थे, वहाँ एक हिन्दू महानुभाव भी उपस्थित थे । वे यह सुन कर मुस्करा दिए, किन्तु उपाध्याय श्री मुक्तिराम जी ने मुसलमानों की ऐसी श्रद्धा देख कर वे गद् गद् हो गए ।

निरभिमानता

आदर्श आचार्य श्री पण्डित मुक्तिराम जी में अहङ्कार की मात्रा देखने को भी न थी । वे गुरुकुल के भवन-निर्माण-काल में अपने हाथों से पत्थर तोड़-तोड़ कर रोड़ियाँ बनाते थे और ब्रह्मचारिगण उठा उठा कर उन्हें यथास्थान पहुँचाते थे । अहङ्कार की समाप्ति पर एक मान्या व्यक्ति ही ऐसा करने में समर्थ होती है ।

शिल्प-विद्या को प्रोत्साहन देने के लिए आचार्य प० मुक्तिराम जी ने श्री मोदप्रकाश जी को शिल्प-शिक्षणार्थ ‘कमालिया’ भेजा । जाते समय उन्हो ने आचार्य-श्रेष्ठ से कहा—“१३, १४ सहस्रधान्य (किलो) दूध देने वाली यह अमृतसरो गौ यदि बछिया देवे, तो उसे मैं ले लूँगा ।” मोदप्रकाश जी के कमालिया चले जाने पर श्री आचार्य मुक्तिराम जी ने वह गौ उन के घर भेज दी, जिस की सूचना उन के पिता जी ने मोदप्रकाश जी को कमालिया पहुँचा दी । उलटे गुरुकुल लौट आने पर मोदप्रकाश जी ने आचार्य प्रवर से पूछा—‘आप ने गौ क्यों भेज दी है ?’ उन्होंने ने उत्तर दिया—“क्योंकि उस ने बछिया नहीं देनी थी, तुम्हे तो गौ अच्छी लगी थी न ।”

आश्चर्य है कि मोदप्रकाश जी के घर उस गौ ने बछड़ा दिया और दुवारा सूई ही नहीं । चार-पाँच वर्ष पश्चात् उन्होने उसे गोशाला भेज दिया ।

मोदप्रकाश जी चक-ब्राह्मणों के निवासी थे, जब वे घर गए, तो उनके लघु भ्राता मुक्तिराम को ज्वर हुआ-हुआ था । उस ने कहा—“मुझे पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय को दिखादो, मैं नीरोग

हो जाऊँगा ।” आचार्य मुक्तिराम जी उस समय कोहमरी जाने-वाले थे । सूचना पाकर वे चक्र-ब्राह्मणों गये । उन्हो ने मुक्तिराम की नाडी देखी और कहा—“रोग का औषध मेरे स्थान से ले आओ । मुझे अब कोहमरी जाने का अवकाश नहीं है, कल ही जा सकूँगा ।”

एक ८५ वर्ष की वृद्धा को उस के दायें बाहु में निरन्तर बहुत समय से भारी कष्ट था, उस ने भी मोदप्रकाश से कहा—“अपने आचार्य जी के मुझे भी दर्शन करा दो ।” इस पर आचार्य मुक्तिराम ने वृद्धा का बाहु देखा और कुछ औषध बता कर चले गए । रोगी मुक्तिराम के लिए गुरुकुल से अभी औषध नहीं आया था । सायंकाल हो गया । उस का ज्वर अति श्रद्धा और विश्वास के कारण स्वयं उतर चुका था । वृद्धा ने भी कहा—“तुम्हारे आचार्य जी पण्डित हैं वा भगवान् ? मेरे बाहु की पीडा भी सर्वथा हट चुकी है ।”

संस्कृत कवि

चुर-दूर तक आचार्य मुक्तिराम के वैदुष्य का समाचार व्याप्त था । कहाँ गुरुकुल चोहाभक्ता और कहाँ कन्या गुरुकुल बडौदा । कन्या गुरुकुल बडौदा के आचार्य महाकवि मुनि मेधाव्रत ने ‘दयानन्द दिग्विजय महाकाव्य’ की रचना की । उसे पण्डित मुक्तिराम जी के समीप भेजा । उन्हो ने इस महाकाव्य को देख कर अति प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, “इस के विषय मे मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, वह नीचे के तीन पद्यो मे है । मैं इच्छा करूँगा कि यह काव्य गुरुकुलो की पाठ्य प्रणाली का अङ्ग हो । यदि आप यह यत्न कर सकें कि एक दो सर्ग अलङ्कारो के क्रमिक उदाहरण रूप मे हो, तो बड़ा लाभ हो ।

“कविकर ! कृतिरतिरुचिरा, रुचिलान सुचिर चकार भवत ।

शमनरसपरा सुतरामाहरतितमा मनः कवेर्भणिति ॥१॥

यदन्तिमेऽपि जीवन, प्रसादमाततान तत् ।

प्रसन्नवर्णमालया सुवर्णित कवे ! हितम् ॥२॥

मेधामलङ्कृतिसमुज्ज्वलपद्यवृन्दे,

आचार्यतामपि चमत्कृतकल्पनासु ।

सद्वृत्तवर्णन इति व्रतमङ्कयन् भो;

सत्काव्यपङ्क्तिषु लिलेख निजाभिधानम् ॥३॥

सम्मति रूप में प्रणयन किए गए इन श्लोकों से श्री उपाध्याय जी की कवित्व-गति, विद्या एव प्रतिभा स्पष्ट लक्षित होती है। वे संस्कृत साहित्य में अश्लील अलङ्कारों से खिन्न थे। उन्होंने जहाँ इस के लिये कविवर मेघाव्रताचार्य को प्रेरणा दी, वहाँ वे स्वयं भी अश्लीलता-रहित एक अलङ्कार-ग्रन्थ की रचना के निमित्त चेष्टावात् थे; पर उन्हें गुरुकुल के कार्यों से ही समय शेष न रहता था। जब भी उन्हें यत्किञ्चित् काल मिलता, वे अलङ्कारों के सूत्र बनाते, लक्षण करते और पश्चात् उसे भाष्य से समन्वित करके सुन्दर रूप दिया करते थे। इस प्रकार बीस पृष्ठ लिख पाये थे कि आगे उतना भी समय उपलब्ध न हो सका और वह कार्य वहीं समाप्त हो गया।

मुसलमान ने भी मांस भक्षण छोड़ दिया

आवलपिण्डी में भक्ष्याभक्ष्य पर विचार हुआ। शास्त्रार्थ में एक पक्ष मुसलमानों का था और दूसरा निरामिषी आर्यों का। आर्यों की ओर से पुनः शास्त्रार्थों के जन्मदाता शास्त्रार्थ महारथि श्री शान्ति प्रकाश जी थे और अध्यक्ष थे—आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी। मुसलमान मौलवी की आस्था श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय में अतीव थी। शास्त्रार्थ के अनन्तर जब श्री उपाध्याय जी ने भोजन पदार्थों में मांस को अमेध्य एवं मनुष्यों का अनाहार घोषित किया, तो शास्त्रार्थी मौलवी महोदय ने उसी क्षण मांस सेवन न करने की प्रतिज्ञा की और अपना भक्ष्य निरामिष बना लिया।

गुरुकुल चोहाभक्ताँ के अन्यत्र परिवर्तन करने के विचार

गुरुकुल चोहाभक्ताँ को अन्यत्र ले जाना आवश्यक समझा गया, जिस में निम्न कारण थे—

१—परम श्रद्धालु भक्त शिवदर्शन जी आचार्य मुक्तिराम के सहयोगियों में प्रमुख थे। उन के देहावसान से गुरुकुल उन के सहयोग से वञ्चित हो गया।

२ गुरुकुल जेहलम की स्थापना आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी के ही कर कमलों से हुई थी। उस समय यह निर्णय किया गया था कि वह गुरुकुल, चोहाभक्ताँ गुरुकुल की शाखा रहेगा, किन्तु कुछ समय पश्चात् गुरुकुल जेहलम की प्रबन्ध समिति ने उसे स्वतन्त्र कर लिया, क्योंकि उसे गुरुकुल चोहाभक्ताँ से कोई सहायता उपलब्ध न थी। अतः प्रबन्धकारिणी ने यह निर्णय किया कि आगे से हम अपने गुरुकुल में ही उच्च शिक्षा का भी प्रबन्ध करेंगे और अपने छात्र गुरुकुल चोहाभक्ताँ नहीं भेजेंगे। हमारा गुरुकुल यहाँ अत्युत्तम स्थान पर स्थित है। यातायात की भी कोई कठिनाई नहीं है।

३—गुरुकुल चोहाभक्ताँ रावलपिण्डी नगर से ६५ सहस्रमान था। वहाँ आवागमन के साधन कष्टसाध्य थे। गुरुकुल को अधिक सहायता नगर से ही उपलब्ध होती थी। नागरिक जनता के लिए अपने प्रिय गुरुकुल को देखने जाने तथा उत्सव आदि कार्य-क्रमों में सम्मिलित होने के लिए पर्याप्त कठिनाई उठानी पड़ती थी।

४—अपने बालकों को गुरुकुल में प्रवेश कराने के इच्छुक अभिभावक प्रायः गमनागमन के कष्टदायक मार्ग से अपनी इच्छा की पूर्ति में निराश हो जाते थे, क्योंकि वह गुरुकुल सर्वयान* स्थान × से भी ५ सहस्रमान + दूर रह जाता था। वहाँ तक पहुँचने के लिए सवारी का कोई प्रबन्ध न था। वर्षा ऋतु में सर्वयान*, १६ सहस्रमान + और भी इधर कल्लर खालसा में ही रुक जाता था।

इन कारणों से गुरुकुल चोहाभक्ताँ को वहाँ से हटाने का निर्णय कर लिया गया और दूसरे स्थान पर उसे नवीन रूप देने के लिए रावलपिण्डी नगर से १३ सहस्रमान + दूर काशमीर को जाने वाले मरी-मार्ग पर रावल ग्राम से द्वितीय पक्ष में चालीस कनाल भूमि ले ली गई। यह स्थान डाकू-चौर-लुटेरो से भरपूर था। विशाल बरसाती नाले यहाँ से होकर बहते थे। ग्रीष्म और शीत ऋतु में चौर-डाकू इन्हीं नालों में छुप जाते थे। उन्होंने अन्तर्लीन होने के लिए नालों में गुफाएँ खोद रखी थीं। जङ्गली वृक्ष भी वहाँ पर्याप्त।

*बस । ×स्टाप । +किलोमीटर ।

ये। उसी स्थान पर गुरुकुल के भवनों का निर्माण करने के लिये ईंटे डालना आरम्भ कर दिया गया। बहुत-सी अन्य सामग्री भी एकत्रित की जा चुकी थी।

इतने में हैदराबाद राज्य में सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी गयी, अतः भवन-निर्माण का कार्य-सत्याग्रह के कार्य की अपेक्षा गौण समझ कर स्थगित कर दिया गया और अपनी पूर्ण शक्ति अवसरप्रेक्षी आचार्य मुक्तिराम जी ने उसी ओर परिवर्तित कर दी।

✽

✽

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

धर्माग्रह प्रकाश

हैदराबाद सत्याग्रह

हहत समय से दक्षिण हैदराबाद-आकाश में हैदराबाद नवाब मेघ भण्डल से हिन्दुजनता पर अत्याचारो की ओलावृष्टि होती आ रही थी। इन अत्याचारो से वहाँ की जनता कराह उठी थी। वे अत्याचार यदि गिनाये जाये, तो प्रतीत होगा कि समय-समय पर प्रबल शक्तियाँ निर्वलों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिये क्या करती रही हैं। वहाँ—

१—धार्मिक कृत्यों और उत्सवो के करने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं थी।

२—धार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा तथा प्रवचन करने, व्याख्यान देने, भजन करने, नगर कीर्तन तथा शोभायात्रा निकालने, आर्य मन्दिरों का निर्माण करने, यज्ञ शाला और हवन कुण्डो के बनाने, ओ३म् ध्वजा फहराने, नये समाजो की स्थापना करने और वैदिक धर्म तथा वैदिक सस्कृति सम्बन्धी पुस्तको एवं पत्रो के प्रकाशन की स्वतन्त्रता नहीं थी।

३—हिन्दुओ को मुसलमान बनाने मे राज्य और राज्य कर्मचारी भाग लेते थे। कारागारो मे हिन्दू अभियुक्तो तथा पाठशालाओ मे बच्चो को मुसलमान बनाया जाता था और अनाथ हिन्दू बालक मुसलमानो को सौंप दिये जाते थे।

४—राज्य का धर्म-विभाग हिन्दुओ और आर्यों की धार्मिक बातो तथा मन्दिरों पर अपना प्रभुत्व रखता था।

५—हिन्दुओ और आर्यों के समाचार पत्रो एव साहित्य का संरक्षण नहीं था ।

६—अन्य प्रदेशो से उपदेशक महानुभाव उस राज्य में नहीं जा सकते थे ।

७—आरक्षी तथा राज्य के दूसरे कर्मचारी हिन्दुओ और आर्यों को अवशेषित कर मुसलमानों का पक्ष लेते थे ।

८—आर्य हिन्दु बालको के लिये प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षणालयो तथा वाचनालयो की स्थापना का निषेध था ।

९—मल्ल कला (कुस्ती) के अखाड़े निषिद्ध कर दिये गये थे ।

१०—मस्जिदो के समक्ष से आर्य हिन्दू वर-यात्राये बाजे-गाजे के साथ नहीं निकल सकती थी ।

११—हिन्दू मन्दिरों को तोड़ कर मस्जिद बनाया जा रहा था । ये इतने कारण थे कि आर्य समाज और हिन्दु महासभा से रहा न गया । पाप का घड़ा छलक उठा, वह देखा न गया । ऐसी अवस्था में जब कि शस्त्रास्त्र की शक्ति न हो, राजाओ से प्रजा कैसे निपट सकती है ? उन के समीप सत्य पर आग्रह किये रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय हो सकते हैं ? जिन बातों पर प्रतिबन्ध होता है, जनता उस समय अपने प्राणों की बलि चढ़ा कर भी उन प्रतिबन्धों को तोड़ती है और सत्य पर अटल हो जाती है । प्रतिबन्धक उन्हें सब प्रकार से कष्ट पहुँचाते हैं । जब वे अपनी गति विधि से उपरत नहीं होते, तो और भी अधिक प्राणदण्ड तक देने के अवसर आ उपस्थित होते हैं । यह बलिदान हैदराबाद में पहले स्थानीय व्यक्तियों को ही करना पड़ा । किन्तु जनता एक सामाजिक अङ्ग है । आज एक पर अत्याचार है, तो कल दूसरे पर भी सम्भव है । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे अवसरों पर दूर प्रदेशस्थ महानुभाव भी इस अत्याचार का विरोध करने में अपनी पूर्ण शक्ति से सहयोग दे ।

इस आधार पर हैदराबाद में हिन्दुओं पर हुये अत्याचारों की किलकारी भारतवर्ष के जिस कोने में पहुँची, वही से जनता, उस अत्याचार से निपटने के लिये चल पड़ी । जब इस ने उत्तर पश्चिम में स्थित रावलपिण्डी नगर की जनता के कर्णकुह्वरों को प्रस्फुटित किया तो उन्हें रात्रि में भी सौमनस्य न दीख पड़ता था । जब रात और दिन दोनों ही अत्याचाराग्नि की प्रचण्ड ज्वालाओं में अतिवाहित हों, तो कौन सहृदय शान्ति से समय यापन कर सकता है । इस अत्याचाराग्नि

की लपटों को देख कर श्री आचार्य प० मुक्तिराम जी उपाध्याय से रहा न गया। यद्यपि उस समय गुरुकुल के भवनो का निर्माण करना अत्यावश्यक था, किन्तु उस कार्य को पीठ पीछे कर आप सत्याग्रह क्षेत्र में उतर आये।

गुरुकुल के हितैषियों ने निवेदन किया—“पण्डित जी ! आप के सत्याग्रह में जाने से गुरुकुल को हानि होगी।” तब पण्डित मुक्तिराम जी ने व्याख्यान के समय उत्तेजनापूर्ण शब्दों में कहा—‘आग लगा दो इन गुरुकुलों को, फूँक दो इन आर्य समाजों को, जो जाति, देश तथा धर्म पर सङ्कट आने पर अपना सहयोग न दे सके। इन का निर्माण ऐसे समय पर कार्य करने के लिए ही तो हुआ था। आप लोग गुरुकुल की आधारशिला रखना आदि छोटी-छोटी बातों में उलझ रहे हैं, जिन का ऐसे समय में कोई मूल्य नहीं। कुछ सज्जन मुझे कह रहे हैं कि यदि जाना ही है, तो एकशास्ता* बन कर जाइये। कृपाराम ब्रादर्स के लाला रामलाल जी कहते हैं कि अभी तो हम चले जायेंगे, आप पीछे जाइये। इस के उत्तर में मेरा निवेदन है कि ऐसे धर्म कार्यों में आगा पीछा नहीं देखा जाता। आप अपना कार्य कीजिये, मुझे मेरा काम करने दीजिये। ब्राह्मण को एकशास्ता बन कर जाना गोभा नहीं देता। प्रतिष्ठा के चक्र में एक ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण देश की आपत्ति देखता है, उस आपत्ति से देश को बचा लेना ही उस समय उस का ब्राह्मणत्व है। प्रतिष्ठा के चक्रों में देरी लगते-लगते देश कहीं से कहीं खिसक जाता है। इस समय तो एक क्षण का भी बहुत मूल्य है। अतः मैं सत्याग्रह में जाने से नहीं रुक सकता। यह एक ऐसा समय उपस्थित हुआ है, जिस के लिये गुरुकुलों, आङ्ग्ल महाविद्यालयों की एक-एक ईंट बेच कर भी सत्याग्रह के लिये धन एकत्रित किया जाये, तो करना चाहिये। जो वस्तु हमें आपत्ति में काम नहीं दे सकता, उस की हमें आवश्यकता ही क्या है ?”

आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय के इन शब्दों पर सब ने अश्रदान † देना आरम्भ कर दिया। जिस समय यह रुपया एकत्रित हो रहा था, श्री लाला खेमराज जी साहनी का पौत्र भी उपस्थित था। वह प्राथमिक-कक्षा में प्रथम आया था और पारितोषिक में उस ने तीन पहिये वाली चक्रिका ‡ लेना स्वीकार किया था, जिस का मूल्य पचास रुपया था। उस ने तत्काल कहा—“मुझे त्रिचक्रिका की आवश्यकता

*डिक्टेटर। †चन्दा। ‡साइकिल

नहीं है। मैं अपने पचास रुपये भी सत्याग्रह-निधि में देता हूँ”। बालक के इस उत्साह को देखकर जन समूह ने उसे अपने कन्धे पर उठा लिया। अंश-दाताओं ने अपने-अपने अंशदान द्विगुण लिखा दिये और पाँच सौ रुपया प्रति सप्ताह सत्याग्रह निधि में भेजते रहने का वचन दिया। पाँच सहस्र रुपया उसी समय सद्योरोक* एकत्रित हो गया था। ब्रह्मचारी सेवाराम जी तथा अन्य वेदप्रकाश, मोदप्रकाश आदि विद्यार्थियों को लेकर सत्याग्रह-प्रस्थान के समय जब श्री उपाध्याय जी की संयात्रा † निकाली गई, तब सात अंग्रेजी वाद्य बज रहे थे। लोग सयात्रा को सदर से ले जाना चाहते थे। उपाध्याय जी प्रतिष्ठा समारोह के पक्ष में न थे, अतः उधर से निषेध करने लगे, तो लोग रथ्या● पर लेट गये और सयात्रा दूसरे मार्ग से आगे न बढ़ने दी। विवश हो उपाध्याय जी ने उनका आग्रह भी स्वीकार कर लिया और संयात्रा द्वितीय मार्ग में घुमाकर सदर मार्ग से ले जाई गयी। जब सयात्रा संयान ‡ स्थात्र † पर पहुँची, तो उसका अगला सिरा स्थात्र पर था और पिछला आर्य मन्दिर गुरुकुल विभाग पर। उस भीड़ में प्रस्थान के समय प्रतिष्ठित महानुभाव भी महाराज के चरण न छू सके।

रावलपिण्डी नगर में श्री आचार्य मुक्तिराम जी ने एक मास पर्यन्त व्याख्यान करते हुये जनता को हैदराबाद में किये जा रहे अत्याचारों से अवगत कराया। उस समय के निकले हुये शब्द पाषाण हृदयों को भी पिघला देते थे। बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पुरुष, जो श्री पण्डित जी में विशेष अनुरक्त थे, अपना अंशदान पहले अर्पण करके घर-घर का द्वार खटखटाने लगे। लाला रामलाल जी ने इस कार्य में पुष्कल सहयोग दिया।

गुरुकुल के बीस ब्रह्मचारियों को लेकर आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय संयान-स्थात्र पर उपस्थित थे। श्री उपाध्याय जी को जनता एक सन्त समझती थी, अतः बोल रही थी—“ओ३म् दे भण्डे थल्ले धूनी रमादा जाई। भिक्षा मिले न मिले अलख जगादा जाई।” वैदिक धर्म के जय-जयकार और विजय के समाघोषों से स्थात्र का वातावरण गूँज रहा था। सत्याग्रही वीर अपने दलाधिकारी श्री उपाध्याय जी के साथ पुष्पमालाओं से अलङ्कृत हुये जन-समूह में पृथक् ही शोभा पा रहे थे। समय पर संयान ने स्थात्र को छोड़ दिया और समाघोष कुछ क्षण तक मञ्च पर गूँजते रहे। संयान मार्ग पर

*रोकड़ा। † जलूस। ● गली। ‡ रेल गाड़ी। † रेलवे स्टेशन।

आने वाले जेहलम स्थात्र पर कोटली का सत्याग्रही-दल भी इसी दल में आ मिला। इस सोत्साहित समारोह के साथ गुजरात, जलालपुर-जटाँ, डस्का आदि स्थानों पर उन सत्याग्रही वीरों का भी भव्य स्वागत होता चला गया। जितने काल सयान मञ्च पर स्थित रहता था, दलाधिकारी श्री उपाध्याय जी अपने भाषण में बधाई देने वालों को सत्याग्रह आन्दोलन में तीव्रता लाने की प्रेरणा देते रहते थे।

स्वागत समारोह में जनता ने सत्याग्रही दल को अपने प्रदेश के ऐसे फल भी भेंट किये, जो सत्याग्रही सदस्य श्री सोमाहुति भार्गव आदि व्यक्तियों ने कभी देखे भी न थे। पुष्पवृष्टि और सुमन-मालाओं से सयान-कोष्ठ अपनी विचित्र ही छटा दिखा रहा था। इस प्रकार एक-एक स्थात्र पार करता हुआ संयान जब लाहौर पहुँचा, तो 'प्रताप' समाचार पत्र के अधिपति महाशय कृष्ण भी स्वागत पङ्क्ति में मुख्य रूप से आगे आये। वे अति विनम्र भाव से श्री उपाध्याय जी के चरणों में गिर पड़े और सविनय निवेदन करने लगे "पण्डित जी! एकशास्ता बनकर जाइये, इन थोड़ी व्यक्तियों के साथ आपका जाना शोभा नहीं देता।" आचार्य प्रवर ने उस समय प्रत्युत्तर में कहा कि यह कार्य गृहस्थ जनो का है। उन्हें अपनी मानमर्यादा की रक्षा के हेतु ऐसे पग उठाने आवश्यक होते हैं। मुझ जैसी व्यक्ति के लिये यह शोभा की बात नहीं है। मैं इस प्रकार की यश-कामना से बचा रहना चाहता हूँ। अतः मैं तो अब इसी प्रकार जाऊँगा। सहारनपुर पहुँचने पर स्थानीय सत्याग्रही गण भी इसी दल में आ मिला। सकल सत्याग्रही सङ्ख्या में पचास हो गये।

जब मुक्तिराम जी अपने गण के साथ दिल्ली पहुँचे, तो वहाँ भी आप का भव्य स्वागत हुआ। वे ऐसे स्वागतों में आस्था न रखते थे, अतः उन्होंने ने एक भारी भीड़ में स्वागत कर्ताओं को ललकारते हुए और फटकारते हुए कहा कि तुम स्वागत ही करते रहोगे वा सत्याग्रह में जाने का कभी नाम भी लोगे। सयान चलता गया, चलता गया... एक दिन शोलापुर स्थात्र पर जा लगा, जहाँ हैदराबाद राज्य में सत्याग्रह करने के लिये आर्यसमाज ने अपना शिविर लगाया हुआ था। श्री आचार्य मुक्तिराम जी के साथ उनके शिष्य अति उत्साही थे, उन्होंने ने अपने आचार्य द्वारा निर्माण किये गए भजन को तारस्वर में गाना आरम्भ किया—

दयानन्द की यह पताका रंगीली। सजी ओम् के नाम वाली छबीली।

प्रभा भानु की यह जिधर को बढ़ेगी । निशा पाप की उस दिशा से उड़ेगी ।
खिलेगी उषा पुण्य की फिर फबीली । दयानन्द की यह पताका रंगीली ।
जहाँ पेड़ अन्याय का जन्म लेगा । विषैले कटीले फलो से फलेगा ।
वहाँ यह कुल्हाड़ी बनेगी नुकीली । दयानन्द की यह पताका रंगीली ।
सुनो रङ्ग इस का बिगड़ने न देगे । इसे रक्त से वीर लाखो रगेगे ।
प्रथा यह पुरानी चलेगी सजीली । दयानन्द की यह पताका रंगीली ।

(२)

हम दयानन्द के सैनिक हैं, जगती मे धूम मचा देगे ।
यदि पर्वत आये मारग में, ठोकर से उसे गिरा देगे ।
हम पुत्र हैं भारत माता के, माता पै सड़कट आया है ।
हम उस के बन्धन काटेगे, और अपना सीस कटा देगे ।
जगती में अन्धेरा फैला है, पापों ने डेरा डाला है ।
प्रकाश वेद के अनुपम से, हम उस को दूर भगा देगे ।
हम दयानन्द के सैनिक हैं, जगती में धूम मचा देगे ॥

लोकैषणा से बहुत दूर रहने वाले श्री उपाध्याय जी बिना पूर्व सूचना के ही शिविर कार्यालय मे अकस्मात् पहुँच गये । श्री नन्दलाल जी वैदिक धर्मप्रचारक नूतन सत्याग्रहियों और दलाधिकारियों का स्वागत किया करते थे । इस के लिये विशेष सभा का आयोजन किया जाता था, जिस में सत्याग्रहियों और गणाधिकारियों के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डाला जाता था, तथा इन गतिविधियों से भारत के समाचार पत्रों द्वारा जनता को अवगत कराया जाता था । जब महाराज के स्वागत का विषय उपस्थित हुआ, तो उन्हो ने स्वागत कराने का निषेध कर दिया ।

शोलापुर मे आर्यशिविर के अध्यक्ष श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी पर बहुत उत्तरदायित्व था । उन के समक्ष कई ऐसे कार्य थे, जिन के लिये कुशल महानुभावों की आवश्यकता थी । प० मुक्तिराम जी उपाध्याय पूर्वतः स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के परिचय मे आये हुए थे । अतः उन्हो ने आचार्य मुक्तिराम जी को राज्य-कारागारो के निरीक्षा-टन पर नियुक्त कर दिया । महाराज ने सहर्ष स्वीकृति दी और अपने सत्याग्रही शूरवीरो को अन्यो के साथ सत्याग्रह करने के लिए उद्यत किया । शिष्यों को अपने से पहले जाते देख, श्री उपाध्याय जी की आँखों में आँसू आ गए और कहा, अच्छा तुम चलो मैं भी शीघ्र आ रहा हूँ ।

राज्य—निरीक्षाटन

राज्य के भीतर कलम्ब नगर में पहुँचकर श्री आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय ने आरक्षि-अधीक्षक से भेट की। उस भेट में उपाध्याय जी के साथ स्वामी गान्तानन्द जी भारद्वाज तथा एक व्यक्ति और थी। वहाँ निम्न प्रकार वार्ता आरम्भ हुई—

मुक्तिराम—हमने सुना है कि हैदराबाद राज्य में आजकल अनेक प्रतिबन्ध लगाये हुए हैं, क्या यह सत्य है ?

आरक्षि-अधीक्षक—यहाँ किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं है।

मुक्तिराम—क्या हम राज्य में पर्यटन कर, भीतरी वृत्तान्त जान सकते हैं ?

आरक्षि-अधीक्षक—अति प्रसन्नता से देख सकते हैं। इस में मैं आप को सहयोग दूँगा। मैं आप के साथ अपना एक आरक्षी किये देता हूँ, जिस से आप को किसी प्रकार का कष्ट न हो, और जानकारी भली-भाँति हो सके।

आचार्य मुक्तिराम जी ने सर्वप्रथम आर्यसमाज मन्दिर में जाना उचित समझा, अतः उस आरक्षी व्यक्ति के साथ आर्यसमाज मन्दिर में पहुँच गये। वह व्यक्ति तो पहुँचा कर लौट आयी, किन्तु आरक्षि-अधीक्षक स्वयं चुपचाप वहाँ जा विराजे। जिस समय श्री पं० मुक्तिराम जी समाज मन्दिर में पहुँचे, तो वहाँ दो-चार नवयुवकों के अतिरिक्त कोई न था। उन वयस्कों से महाराज ने कहा “हम यहाँ व्याख्यान करना चाहते हैं। बहुत शीघ्र इस का प्रबन्ध करा दो”। युवक चतुर थे। उन्होने मुहल्ले के कुछ और युवकों को ले कर पृथक्-पृथक् कार्य पर भेज दिया। दस पन्द्रह मिनट में ही वहाँ पर्याप्त सङ्ख्या में नर-नारी एकत्रित हो गए। महर्षि दयानन्द और वैदिक जयकारों के मध्य “ओ३म्” पताका लहराई गई।

आचार्य मुक्तिराम जी का व्याख्यान वहाँ निरन्तर डेढ़ घण्टे तक हुआ। उन्होने व्याख्यान का उपक्रम (प्रारम्भ) और उपसंहार ऐसी सुन्दर रीति से किया कि वहाँ प्रचार भी हो गया और ढग से राज्य की निन्दा भी हो गई। किसी को बुरा भी अनुभव न हुआ। इस प्रकार वहाँ आप के तीन व्याख्यान हुए। तत्पश्चात् गुप्तचर विभाग की एक व्यक्ति ने आ कर पूछा—“अब आप यहाँ से कब चले जाओगे ?”

मुक्तिराम जी—“हमें यहाँ तीन व्याख्यान करने थे, सो कर चुके। अतः कल चले जायेंगे।”

जो गुप्तचर बातों में से वक्ता का अभिप्राय न निकाल सके, वह गुप्तचर ही क्या हुआ। उस ने श्री मुक्तिराम जी के प्रयुक्त वाक्य में से “यहाँ” इस शब्द को ताड़ लिया और समझ लिया कि अब ये दूसरे समाजों में जा कर व्याख्यान करेंगे। अतः वह वहाँ से शीघ्र खिसक आया और अधिकारी वर्ग को आगे सूचना भेज दी कि अमुक नाम की तीन व्यक्तियाँ आ रही हैं, उन्हें व्याख्यान देने की आज्ञा न दी जाये।

आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय आर्यसमाज से एक व्यक्ति को साथ लेकर अपनी दो व्यक्तियों के साथ दूसरे मन्दिर में जा सुशोभित हुये। वहाँ जा कर देखा तो अधिकारी गण पहले से ही विराजमान था उन्हो ने पारस्परिक वार्ता के आदान-प्रदान में पण्डित जी से ससत्कार निवेदन किया कि यहाँ राज्य में किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं है। रही मन्दिरों की वार्ता, यदि कोई अपने मन्दिरों को न सुधारे और राज्य को दोषी ठहराने के लिए उलटा उसी पर दोषारोपण करे, तो यह कहाँ तक सङ्गत है? उपाध्याय जी ने उत्तर में कहा—“ठीक है, हम भी राज्य में पर्यटन करके अपना समाधान कर लेंगे और जनता को व्याख्यान के द्वारा उस के कर्त्तव्य भी समझाते चलेंगे। अधिकारी बोला—“सत्याग्रह के समय में व्याख्यान करने पर तो प्रतिबन्ध लगा हुआ है। इस के अतिरिक्त आप जो चाहें कर सकते हैं।

उपाध्याय जी—हम अभी जो पीछे व्याख्यान करके आ रहे हैं।

अधिकारी—महाराज ! वे बड़े आदमी हैं, वे जैसा चाहे कर सकते हैं। हमारे समीप उनका व्याख्यान न किये जाने का आदेश आया हुआ है।

उपाध्याय जी—हमारे लिए भी सभा का आदेश है कि राज्य में जाकर व्याख्यान किया जाये। अतः हम भी व्याख्यान तो अवश्य करेंगे।

अधिकारी—भगवन् ! आप का देश कौन-सा है ?

उपाध्याय जी—मेरी जन्मभूमि मेरठ प्रान्त है।

अधिकारी—भगवन् ! मेरा जन्म भी उसी प्रान्त का है, अतः हम दोनों समान देशीय हुये। अन्तर केवल इतना है कि आप ने हिन्दू-परिवार में जन्म लिया है और मैंने मुसलमान परिवार में। मैं राज्य सेवा पर हूँ। मुझे अपना कर्त्तव्य निभाना आवश्यक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा मेरे देश का वासी पकड़ा जाये। इस से मेरे हृदय को आघात पहुँचेगा और मैं रात-दिन उसी में सिसकता रहूँगा। भगवन् ! सब

का अपना-अपना हृदय होता है। अतः करुणा निधान ! आप मुझ पर कृपा कीजिये। मैं केवल इतनी ही विनती करता हूँ कि आज व्याख्यान न करे, कल कर ले।

उपाध्याय जी—इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप पराधीन हैं। आपको जैसी आज्ञा मिली है, आप उस के अनुसार अपना कर्तव्य निभाये और हमें जैसा आदेश है, हम उस का पालन करेंगे।

अधिकारी—दयालो ! मैं ने जो कहना था, कह दिया, वह यथार्थ ही है। यदि आप कल तक ठहर जायेंगे, तो मेरे सुख से दिन कटते रहेंगे अन्यथा एक स्वप्रान्तोद्य को प्रगृहीत करके मैं स्वयं को बहुत दोषी समझूँगा।

उपाध्याय जी को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कल तक ठहर जाते हैं।

दूसरे दिन वृत्त-निरीक्षक● आ गया। उस ने उपाध्याय जी से कहा—महाराज ! व्याख्यान तो आप नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आज-कल इस पर प्रतिबन्ध है।

चतुर आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी ने अपना विषय दूसरे शब्दों में इस प्रकार से उपस्थित किया—“निरीक्षक महोदय ! यदि आप के यहाँ व्याख्यान होने पर प्रतिबन्ध है और उस के अनुसार आप व्याख्यान की स्वीकृति नहीं दे सकते, एवं व्याख्यान करने पर किसी व्याख्याता को प्रगृहीत करने में आप बाधित हैं, तो हम ऐसी बात नहीं करते। मैं समझता हूँ—उपदेश देने पर आप के यहाँ प्रतिबन्ध नहीं होगा। अतः हम उपदेश दे लेंगे, व्याख्यान नहीं करेंगे। कहिए, अब तो आप को कोई आपत्ति नहीं ?” निरीक्षक महोदय के मुख से उत्तर आया—जी नहीं, आप उपदेश दे सकते हैं। हमारे राज्य में उपदेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

आचार्य श्रेष्ठ ने उसी समय कुछ व्यक्तियों को बुला कर एक वेद-मन्त्र के आधार पर मनुष्यों के कर्तव्य समझाते हुए एवं अपनी संस्कृति, आचार-व्यवहार तथा सभ्यता पर समुचित प्रकाश डालते हुये, उन के संरक्षण निमित्त लोगों को प्रतीक्षण सन्नद्ध रहने की प्रेरणा की और कहा कि इन के बिना मनुष्य, मनुष्य नहीं रहता, पशु बन जाता है। इस मनुष्य देह को प्राप्त कर के यदि मनुष्योचित कर्तव्यों की अवहेलना की जाये, तो इस से यह अधिक उत्तम है कि जीवन की यह लीला ही स्वरण कर ली जाए।

● सर्किल इन्स्पेक्टर।

वृत्त-निरीक्षक उपाध्याय जी की बातें सुन रहा था। वे उसे भी भली प्रतीत हो रही थी। उसमें उसे राज्य की कही भी निन्दा सुनने को न मिली। किन्तु वह व्याख्यान और उपदेश में भेद नहीं कर पाया। सोचने लगा, “व्याख्यान भी इसी प्रकार किया जाता है, सम्भव है मुझे प्रवञ्चित किया गया हो, परन्तु व्यक्ति बहुत सभ्या है। आकृति मनो-मोहिका है। वाणी बहुत रसीली है। जो शब्द इन्होंने कहे हैं, वे सामान्य हैं, किसी भी धर्म के लिये वे उपयुक्त हैं। मेरा भी इन से कल्याण हो जायेगा। कुछ भी हो, इन्होंने उपदेश की स्वीकृति मागी थी, अतः मुझ पर कोई दोष नहीं आता। यदि मुझ से अधिकारी ने पूछा तो मैं कह दूँगा कि इन्होंने उपदेश दिया है, व्याख्यान नहीं किया। व्याख्यान पर प्रतिबन्ध है, उपदेश पर नहीं। पूछने पर मैं यह भेद स्पष्ट रूप से बता दूँगा, जैसा कि समझ पाया हूँ कि—व्याख्यान खड़े होकर जनता की अपार भीड़ में बहुत उच्च स्वर से किया जाता है और उपदेश बैठकर थोड़ी व्यक्तियों में भी दिया जा सकता है। जिसमें केवल मनुष्य के जीवन उत्थान की चर्चा की जाती है। वृत्त निरीक्षक ने महाराज का पूरा उपदेश सुना और महाराज से अभिमान पूर्वक कहा कि समस्त राज्य में सत्याग्रह हो रहा है, परन्तु मैंने अपने क्षेत्र में अभी तक सत्याग्रह नहीं होने दिया और नहीं होने दूँगा। उपाध्याय जी ने उसी समय उसे प्रत्युत्तर में कहा—“मैं प्रचार करते हुए यहाँ ही सत्याग्रह करूँगा।”

इस प्रकार पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय कलम्ब नगर में प्रचार कर, वहाँ के नागरिकों की हलचल तथा साहसिक प्रवृत्तियों का अवलोकन कर, गुलवर्गा नगर में जा सुशोभित हुए। वहाँ के नागरिकों से जब स्थानीय समाज के गतिविधि का परिचय प्राप्त किया तो उपाध्याय जी को बहुत हर्ष हुआ। वह समाज उन्हें अति जागृति में अपना कार्य करता प्रतीत हुआ। लोगो ने बताया कि यह समाज जब एक समय अपना उत्सव मना रहा था और व्याख्यान हो रहा था, तो कुछ यवनो ने जनता पर धावा बोल दिया। ईंट पत्थरों की वर्षा होने लगी। उसी समय श्रोताओं में से पन्द्रह-बीस नवयुवक उठे और आक्रमण-कारियों पर दूट पड़े। परिणाम स्वरूप गुण्डे भाग खड़े हुए। नवयुवक भी उन के पीछे-पीछे उन्हें ठोकते-पीटते चले। यहाँ तक कि उन्हें (यवनों को) अपने घरों में घुस कर तथा द्वार बन्द कर के अपना पिण्ड छुड़ाना पड़ा। नवयुवक आर्यवीर बाहर से कुण्डा लगा कर लौट आये और उत्सव शान्तिपूर्वक मनाया जाता रहा। महाराज को यहाँ बना

बनाया व्याख्यान का क्षेत्र सुसज्जित मिला। सङ्केत मात्र से वहाँ सैंकड़ों श्रोता जन एकत्रित हो गये। वेदी पर ज्यों ही महाराज जी खड़े हुये उन का करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनन्दन हुआ। महाराज ने जो कुछ कहना सुनना था, वह प्रभावशाली गब्दों में कह सुनाया। लोगों का उत्साह बढ़ाया और उन के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। वहाँ की जनता बहुत ही प्रसन्न होती थी, जब वह अपने मध्य में किसी भिन्न प्रान्त की व्यक्ति को व्याख्यान करते देखती थी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जब कि वे सङ्कट में हों और विशेषतः ऐसी व्यक्ति से, जो बहुत दूर की हों। श्री पण्डित जी के उस सारगर्भित व्याख्यान का लोगों पर उत्साह-वर्धक प्रभाव पड़ा।

कारागारों का निरीक्षण

उस के पश्चात् महाराज की आकाङ्क्षा राज्य के कारागारों का परिभ्रमण करने की हुई। वे कलम्ब नगर से चल कर सीधे हैदराबाद पहुँचे। कारापाल से कारागार के निरीक्षणार्थ अनुमति प्राप्त की। कारागार में वे सत्याग्रहियों से मिले और उन के दुःख-सुख का विवरण जान कर उसे स्वबुद्धिगत किया। उन की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यह देखा कि कौन-सी सामग्री कारा में सत्याग्रहियों के निकट पहुँचाई जा सकती है। उन्होंने कारा में वस्तु पहुँचाने का एक उपाय सोचा। इसके लिए वहाँ के छोटे कर्मचारियों से मिले। उन से पूछने पर पता चला कि उन का वेतन बहुत ही न्यून है। अतः महाराज ने निश्चय किया कि यदि दो-चार रुपये इन को दे दिये जायें, तो हमारे सत्याग्रहियों के लिए आवश्यक सामग्री सुविधा पूर्वक कारागार में पहुँचाई जा सकती है। परस्पर वार्तालाप के समय कारागार के कर्मचारियों ने इस वार्ता को स्वीकार कर लिया।

तत्पश्चात् श्री उपाध्याय जी उस्मानाबाद कारागार में गये। वहाँ सत्याग्रहियों से ज्ञात हुआ कि यहाँ के कारागार कर्मचारी क्रूर हैं। कारागार चिकित्सक भी इन की प्रवृत्ति में आकर रोगी सत्याग्रहियों का उपचार समुचित रूप से नहीं करता, वह रोगियों को बहुत कष्ट पहुँचाता है।

ऐसी दशा में अनेक सत्याग्रही यहाँ से क्षमा मांग कर जाने के लिये विवश हो रहे हैं। कारापाल भी सत्याग्रहियों को बहुत कष्ट देता है। उपाध्याय जी ने भीतर ही भीतर ऐसा खेल खेला कि सत्याग्रहियों ने अवसर पाकर कारा-चिकित्सक को पर्याप्त पीटा। इतना पीटा कि

वह हाथ जोड़ने लगा. और आगे से उस के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। उपाध्याय जी के कारागार के निरीक्षणार्थ आने के दिनों में काराधिकारियों ने जब ऐसा परिवर्तन देखा, तो उन्हो ने आप को पुनः निरीक्षण की अनुमति न दी।

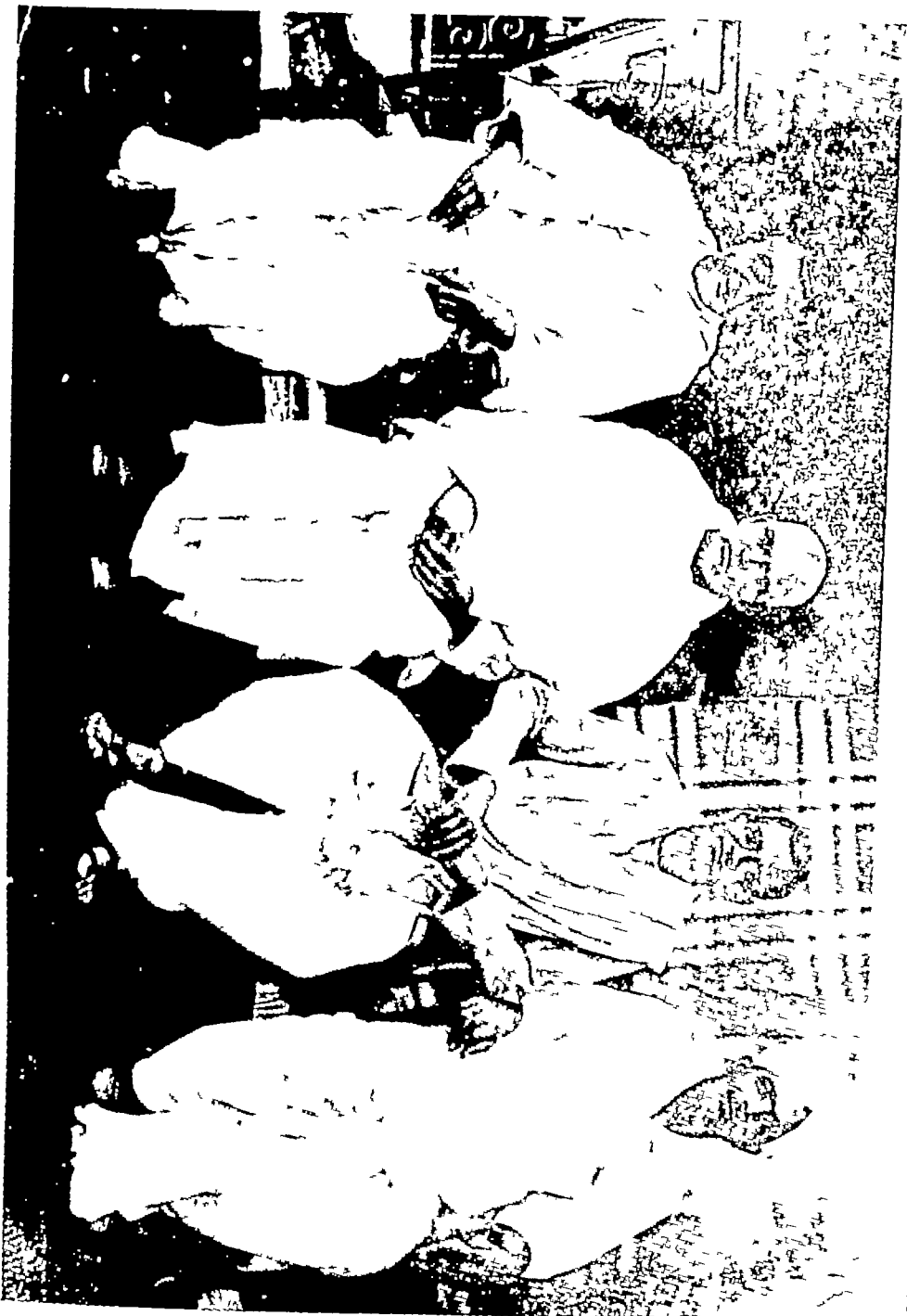
कारागार-निरीक्षाटन से शोलापुर शिविर में पधार कर निरीक्षण मे आये हुए सब वृत्तो का विवरण आचार्य मुक्तिराम जी ने स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को सुना दिया और स्वयं सत्याग्रह करने के लिये समुद्यत हो गये।

दलाधिकारी बनने का निषेध

श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ने प्रबल यत्न किया कि पण्डित मुक्तिराम जी न्यून से न्यून ५०० व्यक्तियों का एक दल लेकर तथा दलाधिकारी बन कर सत्याग्रह करे।

श्री उपाध्याय जी ने इस योजना का यह कह कर निषेध कर दिया कि यह शोभा गृहस्थो के अनुरूप है; मेरे लिए नहीं। मैं अपने लिए यह उपयुक्त समझता हूँ कि राज्य में प्रवेश कर प्रचार करूँ और ऐसा करते हुए राज्याधिकारी जब चाहे मुझे अभियुक्त बना कर कारागृह मे डाल दे। अतः आपने अपने साथ सत्याग्रह करने के लिए निम्न तीन महानुभाव चुने—१ मदन मोहन लाल जी मुक्तावल अधिवक्ता, २—श्री लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित होशियारपुर, ३—श्री पण्डित नन्दलाल जी वैदिक धर्म प्रचारक।

सत्याग्रह करने का स्थान श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय ने कलम्ब ही निश्चित किया। कलम्ब के विषय मे यह प्रसिद्ध था कि जो सत्याग्रही यहाँ से सत्याग्रह करने की चेष्टा करते हैं, उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। इतना होने पर भी वे अपने कार्य मे सफल नहीं होते; क्योंकि सीमा पर ही लठैत आरक्षी खडे रहते हैं। जो भी उस मार्ग से सत्याग्रह करने के लिए प्रवेश करता है, उसे लाठियों से मार मार कर वे धराशायी बना देते हैं। अभी तक इधर से कोई सत्याग्रह नहीं कर सका था। श्री उपाध्याय जी ने अपने कुशल सहयोगियों से परामर्श लेकर एक योजना बनाई और उस के अनुसार वे सब कलम्ब से १३ सहस्रमान इधर ही एक भारतीय ग्राम मे पहुँचे। वहाँ ग्रामवासियों को एकत्रित कर के उन्हें कलम्ब की स्थिति का परिज्ञान कराया और कहा—‘हमे किसी भी मूल्य पर कलम्ब तक पहुँचने के लिए बैलगाड़ी दे दो। गाड़ीवान हमे वहाँ तक पहुँचा कर लौट आवे।

हैदराबाद सत्याग्रही दल

बायें से दायें :— १. श्री मदनमोहन लाल जी मुक्तावल अधिवक्ता २ श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय
 आचार्य गुरुकुल चोहा भक्ता, रावलपिण्डी ३. श्री लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित, होशियारपुर
 ४ श्री नन्द लाल जी वैदिक धर्म प्रचारक ।

ग्रामवासी कलम्ब की स्थिति से पूर्वतः ही परिचित थे, अतः ऐसा करने के लिये कोई भी गाडीवान समुद्यत न हुआ। पारस्परिक विचार विमर्श के अनन्तर एक गाडीवान ने कहा—‘यदि आप चाहे, तो नदी पुल से दो सहस्रमान इधर आप को गाडी से ले जा कर छोड़ दूँगा और चार रुपये लूँगा।’ यतः कलम्ब में जाकर अवश्य ही सत्याग्रह करने का निश्चय था, अतः उन्होंने गाडीवान की यह वार्ता स्वीकार कर ली और रात्रि के दस बजे गाडी पर आरूढ़ हो कर चार बजे प्रातः नियत स्थान पर जा पहुँचे। गाडीवान अपना भाटक (भाड़ा) लेकर लौट आया। प्रत्याशी सत्याग्रहियों ने अपने-अपने शिरों पर बड़े-बड़े पगड बाँध लिये, जिस से रजाकारों के आक्रमण से शिर की रक्षा कर सके।

नदी पर पहरा था; अतः पुल के मार्ग की आशा छोड़कर पुल से एक सहस्रमान की दूरी पर पहुँच कर नदी को पार करने का निश्चय किया। पहने हुए वस्त्रों को शिर पर बाँध कर पानी में उतर पड़े। सकल सत्याग्रही तैरना जानते थे। पानी गले से ऊपर कही न था। अति सुगमता से सब पार हो गये। शौच, दातुन, स्नान और सन्ध्या-वन्दन से निवृत्त होकर अन्धेरे में ही कलम्ब की ओर चल पड़े। नगर में प्रवेश करते ही विपणि* आरम्भ हो जाता है और वही एक ओर स्थानक† है। वृत्तनिरीक्षक‡ का आवास भी वहाँ निकट था। श्री उपाध्याय जी ने श्री नन्दलाल जी धर्म प्रचारक से कहा—“ध्वजा जेब में रख लो, स्थानक आते ही अपनी छड़ी में डाल लेना और समाघोष‡ लगाकर आरम्भ कर देना। फिर मैं भी व्याख्यान करने लग जाऊँगा”। सत्याग्रहियों ने व्याख्यान कर के स्वयं को प्रगृहीत कराने का सब से उत्तम स्थान, उस वृत्तनिरीक्षक‡ का ही घर निश्चित किया। जिस ने कलम्ब के आर्य समाज मन्दिर में श्री उपाध्याय जी से कहा था कि उस ने अभी तक स्वक्षेत्र में सत्याग्रह नहीं होने दिया। जनता अभी विस्तर से उठी भी न थी कि सत्याग्रही वृत्तनिरीक्षक के घर के नीचे जा खड़े हुये, वैदिक समाघोषों के पश्चात् श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय ने उसी समय उच्च स्वर से व्याख्यान करना आरम्भ कर दिया। निकटवर्ती प्रसुप्तजन, उच्च घोष को सुन कर उठ खड़े हुये और प्रातः कालीन उस विचित्र लीला को देख कर आश्चर्य चकित हो गये। वृत्त-निरीक्षक की भी आखें खुली। उस ने आरक्षी को नीचे देखने के लिए भेजा कि प्रातः ही प्रातः यह क्या होने लगा है? आरक्षी ने व्याख्यान

*बाजार। †थाना। ‡नारा। §सकिल इन्सपेक्टर।

किये जाने की सूचना ऊपर जा कर दी। निरीक्षक महोदय भी स्वयं छत पर खड़े हो कर यह दृश्य देख रहे थे। श्री उपाध्याय जी को उन्हो ने स्वर से ही पहिचान लिया और आरक्षी को आदेश दिया कि उन्हें ऊपर बुला लाओ। आरक्षी व्यक्ति ने आ कर श्री प० मुक्तिराम जी से निवेदन किया कि अपना व्याख्यान समाप्त कर के कृपया निरीक्षक जी को दर्शन दीजिये। वे आप मे मिलना चाहते है। महाराज ने इसके प्रत्युत्तर में कहा —“अब मिलने का समय नहीं रहा, अब तो उन्हें स्वयं ही आ कर मिलना होगा।” ऊपर यही सूचना पहुँच गई। वृत्तनिरीक्षक महोदय स्वयं नीचे आये और आदर पूर्वक बोले—“धृष्टता क्षमा कीजिये, क्या मैं आप का प्रग्रहण कर सकता हूँ” ? महाराज ने उत्तर में कहा—“अवश्य, मैं स्वयं को अभी से प्रगृहीत समझता हूँ, और अपने इस व्याख्यान-कार्य को इसी क्षण यही समाप्त कर देता हूँ”। निरीक्षक महोदय ऊपर चले गये और श्री उपाध्याय जी को तीनो साथियों सहित आरक्षी* के सरक्षण में स्थानक की ओर भिजवा दिया। वहाँ पहुँच कर उस आरक्षी ने उन्हें निग्रह-गृह† मे निगृहीत कर दिया। वृत्त-निरीक्षक‡ प्रातःकालीन आवश्यक कृत्यो से शीघ्र निवृत्त होकर जब स्थानक में पहुँचे, तो पण्डित मुक्तिराम जी को साथियों सहित निग्रह-गृह‡ मे निगृहीत किया देख कर आरक्षी† पर बहुत क्रुद्ध हुये और उसे बहुत धमकाया, तथा उन्हें तत्क्षण बाहर निकालने का आदेश दिया। विरामदे मे आसन्दियाँ× बिछी हुई थी, उन पर बैठ जाने की उस ने महाराज से विनती की। इस शिष्टाचार के अनन्तर निरीक्षक महोदय बोले—“भगवन् ! कहिये, आप की क्या सेवा की जाये ?” श्री उपाध्याय जी के साथ वैदिक धर्म प्रचारक पण्डित नन्दलाल जी विनोदप्रिया व्यक्ति थी। उन के मुख से तुरन्त उत्तर आया, “आप के यहाँ आम्र बहुत होते हैं, अतः दूध और आम्र मँगवा दीजिये”। निरीक्षक महोदय ने एक व्यक्ति को दूध और आम्र लाने का आदेश दे दिया। शीघ्र ही एक टोकरी आम्र और पर्याप्त दुग्ध आ गया। जी भर तृप्ति के पश्चात् भी पर्याप्त सामग्री वच रही।

दण्डाधिकारी के समक्ष श्री उपाध्याय जी को अभियुक्त के रूप में उपस्थित किया गया। न्यायाधीश ने महाराज से प्रश्न किया—“आप क्या कर रहे थे, जो आप को अभियुक्त बनाया गया ?”। महाराज बोले—“मैं वृत्तनिरीक्षक महोदय के आवास के नीचे प्रातः समय में

†सिपाही *हवालात •सकिल इन्स्पेक्टर ×कुर्तियाँ।

जनता के कल्याणार्थ व्याख्यान कर रहा था। आप न्यायाधीश है। निर्णय आप के हाथ में है। अब आप ही बतलाइये, क्या जनता के कल्याणार्थ कुछ कहना अपराध है ?”। इस से पूर्व कि न्यायाधीश कुछ कहे, आरक्षी पुरुष बोला—“ये व्यर्थ हो घूम रहे थे, इन्हे व्यर्थ-सञ्चरण के अभियोग में निगृहीत किया है”। न्यायाधीश ने इस पर कुछ टीका टिप्पणी करने के लिए महाराज की ओर निहार कर कहा, “कहिये, आप को इस में क्या वक्तव्य है ? अब किस को वार्ता उचित निर्णीत की जावे ?” महाराज बोले—“किया तो हम ने व्याख्यान ही है किन्तु आप अपनी व्यक्ति पर ही विश्वास करेगे, अत जो आप को उचित प्रतीत हो देख लीजिये”। न्यायाधीश ने पुन पूछा—“अच्छा वहाँ कितने श्रोता जन उपस्थित थे, जिन्हे आप व्याख्यान सुना रहे थे” ? महाराज ने प्रतिवचन में कहा—“निकटवर्ती स्थान में बहुत से मानव सो रहे थे, ज्यो ही हम ने बोलना आरम्भ किया, तत्क्षण सब उठ बैठे और चौकन्ने होकर सुनने लगे। निरीक्षक महोदय और ये आरक्षीजन भी सुनने लगे। यतः इस राज्य में व्याख्यान किये जाने पर प्रतिबन्ध है, अत. हमे निगृहीत कर लिया है। किन्तु यह समझ में नहीं आता कि हित की वार्ता कहने पर भी क्यों रोका जाता है ?”। न्यायाधीश ने कहा—“हित के वचन कहना तो दोष नहीं है, किन्तु आप यह तो बतलाये कि जब व्यक्तियाँ सो कर भी नहीं उठी, वह व्याख्यान करने का समय कौन-सा है ?” महाराज की ओर से उत्तर आया—“प्रात समय सोने का नहीं होता। शीघ्र उठकर, नित्य कार्यों से निवृत्त होकर ईश्वर-आराधना का होता है। जब और जिस स्थान पर त्रुटि हो, उसी समय और वही उस का निराकरण होना चाहिये। वचन तभी अपना प्रभाव दिखलाते हैं।” “प्रभाव तो दिखलाया नहीं, अन्यथा आप को प्रगृहीत क्यों किया जाता ? अत यही उचित जान पड़ता है कि आप लोग व्यर्थ घूम रहे थे, और रात्रि भर ऐसे ही घूमते फिरना व्यर्थ-भ्रमण को ही प्रमाणित करता है। आप लोगों का यहाँ घर-बार कुछ नहीं है, अपने आवास को छोड़कर असमय में इधर उधर घूमना व्यर्थ सञ्चरण के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ?” दण्डाधिकारी के इस वक्तव्य पर महाराज ने कहा—“इन बातों में कुछ नहीं रक्खा। आपको ध्यान होना चाहिए कि गढ़े लिखे लोग कभी सञ्चरण जीवी नहीं होते। अन्त में आप ने अपने पुरुष की वार्ता को ही महत्त्व देना है। इसलिये आप की जो इच्छा हो लिख लीजिये।” यह सुन कर

दण्डाधिकारी चुप हो गया और उस ने निर्णय दिया कि ये चारों पुरुष व्यर्थ घूम रहे थे, जो कि एक अवैधानिक कर्म है, अतः दो-दो वर्ष के अवधि पर्यन्त इन्हे कारा [जेल] में रखा जावे। न्यायाधीश के इस आदेश पर सब को उस्मानाबाद की कारा में पहुँचा दिया गया।

प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के मन्त्री श्री महाशय कृष्ण जी ने समाचार पत्रों में राज्य कर्मचारी के साथ आपका एक चित्र बनाया। आप के हाथ में कैची देकर और उस की जेब पकड़वा कर यह घोषित किया कि हैदराबाद राज्य अपने दुष्कृत्यों से स्वयं नष्ट होना चाहता है। वह आर्यसमाज के प्रकाण्ड पण्डितों को व्यर्थसञ्चरण में प्रगृहीत करता है।

उस्मानाबाद कारागार में प्रतिदिन प्रातः साय सन्ध्या, अग्निहोत्र के पश्चात् उपनिषदों की परस्पर चर्चा होती रही। कुछ दिनों के पश्चात् महाराज जी को औरङ्गाबाद भेज दिया गया और श्री लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित को गुलबर्गा भेजा गया।

औरङ्गाबाद के कारागार में पहुँचने पर एक नवीन वातावरण देखने को मिला। छोटे-छोटे बालक जो अभी १६ वर्ष के भी नहीं हुये थे, राज्य के अत्याचारों का उन्मूलन करने के लिये कारागृह की यातनायें सह रहे थे। वृद्ध पुरुष वहाँ थे, जो इस ससार को छोड़ने से पूर्व राज्य में अन्याय के स्थान पर न्याय का आसन देखना चाहते थे और चाहते थे कि हम भारत वर्ष में ही पुनः जन्म प्राप्त कर के धर्म भावनाओं से ओत-प्रोत, भारतीय संस्कृति से सम्पुष्ट, सम्यव्यवहार से परिपूर्ण नागरिकों का आदर्श आर्य जीवन देख सकें। वहाँ ऐसे पुरुष भी अनायास मिल गये, जो बहुत दिनों से परस्पर नहीं मिले थे। एक दूसरे का कुशल-क्षेम जान कर वृद्धजन बच्चों से पुत्रवत्, बच्चे उन से पितृवत् और नवयुवक परस्पर में स्नेहलसित व्यवहार करते थे। प्रातः साय नित्य प्रति सन्ध्या, हवन और प्रवचन होता था। इस आध्यात्मिक भोजन के पश्चात् ही सत्याग्रही शारीरिक भोजन पाते थे। कारागार में यह उनका दृढ व्रत था।

पूर्व परिचितों में महाराज जी को वहाँ आर्य महाविद्यालय गुरुकुल किरठल (मेरठ) के कुलपति श्री जगदेवसिंह जी शास्त्री 'सिद्धान्ती', ● श्री ब्रह्मचारी भगवान् देव जी*, स्वामी सदानन्द जी, श्री ब्रह्मचारी हरिशरण जी और सतीशचन्द्र जी 'पाठक' आदि व्यक्तियाँ मिली।

● वर्तमान ससत्सदस्य । * वर्तमान आचार्य गुरुकुल ऋज्वर ।

इनमें कुछ के स्वास्थ्य बहुत गिरे हुये थे । इसका मुख्य कारण कारागार का निकृष्ट भोजन था । महाराज जी ने वहाँ श्री ब्रह्मचारी भगवान् देव जी के स्वास्थ्य को अधिक गिरी हुई अवस्था में पाया । कुछ दिन तो पण्डित जी अपनी प्रकृति के अनुरूप चुप रहे, किन्तु यौवन काल में स्वास्थ्य की ऐसी हीन अवस्था ने उन्हें पूछने के लिये विवश कर दिया । महाराज ने एक दिन पूछ ही लिया—“ब्रह्मचारी जी ! आप का स्वास्थ्य इतना निर्बल क्यों हैं ? माना कि कारागार का भोजन ठीक नहीं है, किन्तु वह इतना दुष्प्रभाव नहीं दिखा सकता, जितना आप के स्वास्थ्य से झलक रहा है ।” महाराज के इन वचनों से ब्रह्मचारी जी को एक अन्तर्वेदना-सी हुई और उन का हृदय भर आया । महाराज जी ने पुन ठाढ़स बघाते हुए कहा—“अपने हित चिन्तकों के समक्ष बालकों को अपनी व्यथाये कहने में सङ्कोच नहीं करना चाहिये । वय में बड़े लोग जीवन की अनेक कठिनाइयों में से होकर आया करते हैं, वे अपने अनुभव के आधार पर क्लेश का कोई न कोई समाधान खोज निकालते हैं । अतः सिसक-सिसक कर जीवन व्यतीत करना नवयुवकों के लिये ठीक नहीं होता ।”

शारीरिक अन्तः प्रक्रिया के ज्ञाता

इस आश्वासन से श्री ब्रह्मचारी भगवान् देव जी को उन्हें अपना कष्ट सुनाने की कुछ प्रेरणा मिली । ब्रह्मचारी जी ने कहा “महाराज जी ! मुझे लगभग अठ्ठाई वर्ष से एक रोग है, जिसे नले उतरना कहते हैं । इस के बहुत से उपचार भी किये, किन्तु कोई लाभ नहीं पहुँचा ।” “इस रोग का प्रारम्भ कैसे हुआ ?” महाराज जी के यह पूछने पर ब्रह्मचारी जी बोले—“इस की एक लम्बी कहानी है । फिर भी मैं सङ्क्षेप से आप के समक्ष रखता हूँ । सिन्धु (दिल्ली) शेरसा (रोहतक) इन दोनों ग्रामों की सीमा पर एक पाठशाला है, मैं वहाँ रहा करता था । ग्राम भिञ्जोली निवासी शिक्षक धर्मसिंह जी हमारे निरीक्षक थे । मैंने महर्षि दयानन्द का जीवन चरित्र पढ़ा था । चित्त में पूर्वजन्म के कुछ सस्कार होंगे, जो महर्षि जी का जीवन अपना प्रभाव डाल गया । कितना ही कठिन कार्य हो, मैं उसे कुछ नहीं समझता था । एक दिन की वार्ता है कि फावड़े (कस्सी) से मिट्टी खोद रहा था, उसे लगभग १०-१२ मान (मीटर) दूर डालना भी था । मैंने यह उचित समझा कि किसी पात्र में भर-भर कर डालने की अपेक्षा खोद कर फावड़े से ही क्यों न फेंक दिया जाये । इस से दोहरा परिश्रम भी बच जायेगा । जब काम ही करना है तो

ब्रह्मचारियों की भाँति करे। मैं ने वैसा ही किया—मैं फावड़े से मिट्टी खोदता और उसे पूरे भटके से दूर फेंक देता। शरीर में शक्ति थी, साहस था, उमङ्ग थी, थकने का नाम नहीं लेता था। यदि कभी थक भी जाता तो साहस से लगा रहता था। ऐसा कठोर कार्य करने के पश्चात् भी दण्ड बैठक लगाता और मुद्गर चलाता। परिणाम यह हुआ कि पेट में पीड़ा रहने लगी। तब भी मैं ने कोई ध्यान नहीं दिया, अपितु यह समझ कर कि व्यायाम से ठीक हो जायेगा, इसी प्रकार कार्य किया तथा अधिक व्यायाम किया। तीसरे दिन भी ऐसा ही किया। इस से रोग घटा नहीं, बढ़ता ही गया। मैं घर से विद्रोही हो चुका था। माता जी भी अप्रसन्न थी। खाने को घी दुग्ध आदि पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलता था। पहिले घर पर पर्याप्त खाता पीता था। आधा सेर घी और पाँच सेर दूध पी जाता था। किसी प्रकार की कीई कमी न थी। खान-पान के अभाव में ही उदर (पेट) इतना कठोर हो गया कि पत्थर बन गया। तब श्री स्वामी ईशानन्द जी (भूतपूर्व श्री महाशय रतीराम जी आर्य सिंघोली निवासी) ने एक तेलन माई से मेरे नले मलवाये। उस ने कहा कि यदि एक दो दिन और नहीं सँभाला जाता तो कार्य नियन्त्रण से बाहर हो जाता। क्योंकि पेट की आँते परस्पर उलझ सी गई है। उस के मर्दन से कुछ आराम हुआ। पेट कोमल भी हो गया। परन्तु मुझे तो व्यायाम में प्रचुर अनुराग था। थोड़ा-सा स्वास्थ्य सुधरते ही पुनः व्यायाम आरम्भ कर दिया। इच्छा यह थी कि महर्षि दयानन्द जैसा हृष्ट-पुष्ट ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण सुन्दर दिव्य शरीर बनाऊँ। अतः पूर्व की भाँति दण्ड बैठक लगाना और मोगरी घुमाना आरम्भ कर दिया। इस से रोग फिर उसी कष्टदायक अवस्था पर पहुँच गया। ऐसी दुःखित एवं कष्टप्रद, शोचनीय दशा का जब माता जी को पता लगा, तो उन्हो ने मेरे लिये दूध भोजना आरम्भ कर दिया। परन्तु इस बार वह दूध घी भी अपना कुछ प्रभाव न दिखला सका। आसन किये, वे भी व्यर्थ रहे। अनेक वैद्यों ने चिकित्सा के लिये भरसक प्रयत्न किया, परन्तु कोई भी औषध सफल सिद्ध न हुवा। मैं इन दिनो श्री दयानन्द वेदविद्यालय निगमबोध घाट दिल्ली में रहा करता था। अवस्था इतनी चिन्ताजनक हो गई कि शाक भी नहीं पचता था।

गुरुकुल चित्तौडगढ़ के आचार्य श्री ब्रतानन्द जी दिल्ली, पधारे। वे मुझे पहले से ही जानते थे, जबकि मैं नरेला में अपने घर पर रहता

था। वहाँ मैंने अच्छी लगन वाले सुयोग्य नवयुवको का एक सङ्घटन किया हुआ था। इससे उनके मन में मेरे प्रति कुछ अच्छी आस्था बैठ गई। वे कहने लगे—“आप मेरे गुरुकुल में चले। मैं आप जैसा विद्यार्थी जिसमें महर्षि दयानन्द-प्रदर्शित कार्य करने की लगन हो, चाहता हूँ। जितना भी दूध-घी और औषध का व्यय होगा, सब दूँगा। कोई चिन्ता की बात नहीं।” जब वे मुझे गुरुकुल चित्तौड़गढ़ तक पहुँचने का मार्ग-व्यय देने लगे, तो मैंने अस्वीकार कर दिया, पर वे माने नहीं और कहने लगे—“रखिये, रखिये, ब्रह्मचारी जी। कोई बात हो तो पीछे लौटाया जा सकता है।” उनके ऐसा कहने पर मैंने ले लिया। साथ में मैंने उनसे यह भी निवेदन किया कि मैं अकेला नहीं आ सकता। मेरे साथ अनेक ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने उनका भी प्रवेश और मार्ग-व्यय देना स्वीकार कर लिया। पश्चात् वे अपने कार्य पर चले गये और मैं अपने घर चला गया। नरेला के जलवायु से रोग कुछ ठीक रहा। आहार घर पर कुछ अच्छा था। एक मास पश्चात् मैं अपने एक साथी सहित चित्तौड़गढ़ गुरुकुल में जा पहुँचा। मेरे वहाँ पहुँचने पर श्री दयानन्द वेदविद्यालय (दिल्ली) के तीन विद्यार्थी अपना विद्यालय छोड़ने के लिए छटपटाने लगे। वे सब बड़ी लगन के थे। वे भी वही आ गये। श्री स्वामी व्रतानन्द जी ने हम सभी का अच्छा प्रबन्ध किया। वहाँ मैं व्यायाम पर्याप्त करता था और प्राणायाम भी बहुत करता था, किन्तु रोग में विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर मैं घर पर नरेला आ गया। सत्याग्रह आरम्भ होने पर मैंने सोचा कि चाहे कैसी भी शरीर की अवस्था हो, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतः मैं सत्याग्रह करके अब यहाँ आ गया हूँ। अब इस समय जो मेरा स्वास्थ्य है, घर पर इससे कुछ ही अच्छा था। किन्तु यहाँ ज्वार की कच्ची रोटियाँ खाने से फिर वही चिन्तनीय दशा हो चली है। मुँह में पानी आता है, मरोड़ होती हैं, पेट भारी रहता है, भूख नहीं लगती, वायु ऊर्ध्व हो गया है। अब पूर्ण निश्चय हो गया है कि यहाँ से बचकर लौट जाना कठिन है। अब महाराज! आपके शरण हूँ, जो आदेश हो करूँ।

श्री आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय ने यह व्यथा-नाथा बहुत ध्यान से सुनी और खेद प्रकट करते हुये आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जायेगा। पुनः एकान्त में वे गये और भस्त्रा प्राणायाम समझाया कि—“पहले पद्मासन वा सिद्धासन से सीधे बैठ जाये। पृष्ठ, ग्रीवा और शिर एक सीध में रहे। शरीर का समस्त भार नितम्बों पर हो।

शरीर ढीला रहे, किसी अङ्ग पर अकड़ाव न हो। बायाँ हाथ जंघा के ऊपर जङ्घा की जड़ में, हथेली जङ्घा की ओर, तथा हथेली का पृष्ठ भाग ऊपर की ओर ऐसे रखिए कि अङ्गुलियाँ घुटने की ओर रहे, दाहिने हाथ का अङ्गूठा और मध्य की अङ्गुलि खड़ी रखकर शेष तीन अङ्गुलियाँ दो एक ओर की और दूसरी अङ्गुठी के समीप की मुट्ठी भीचने की भाँति हथेली से चिपकाले अब "इसी प्रकार रखे हुये इस हाथ का अङ्गूठा नासिका के दाहिने नथुने पर और खड़ी हुई मध्यमा अङ्गुलि भ्रुकुटी पर रखे। इस प्रकार कर लेने से नासिका का दाया छिद्र बंद है और बाया खुला है। अब मूलबन्ध लगा कर पेट को भीतर की ओर धक्का देकर श्वास बाहर निकालिये और भरिये। यह क्रिया धौंकनी की न्याई वेग से बलपूर्वक शीघ्र-शीघ्र करनी है। अनुमान से ८-१० बार करके (श्वास फेंकना और भरना) मूलबन्ध को ऊपर की ओर खींचते हुये और पेट का पेड़-नाभि सब भाग भीतर को पीठ से मिलाने का यत्न करते हुये, भीतर का सारा श्वास बाहर फेंक देना है। अब जङ्घा पर पहिले से यथाविधि रखा हुआ बायाँ हाथ कोहनी पर से सीधा कर दे, जिससे वह शरीर से सट जावे और शरीर सीधा हो जावे। दाया हाथ नासिका और माथे पर ज्यों का त्यों बना रहे। जो श्वास बाहर फेंका गया था—मूलबन्ध और उड्डियान बन्ध (भीतर को पेट किया हुआ) लगी-लगी अवस्था में बाहर ही यथा शक्ति रोके रक्खा जाये। जब न रुके, तो बाहर को ही फिर धक्का दिया जाये। अब यह आरम्भ में अधिक नहीं रुकेगा (अभ्यास होने पर तो चार-पाँच बार तक बाहर रोका जा सकता है, धक्का देकर)। इस क्रिया से शीघ्र ही नाडीगत प्राण अपना स्थान छोड़कर धीरे-धीरे चलना आरम्भ होता है, जो चीटी चलने के समान शरीर में प्रतीत होता है। अब बाहर को धक्का लगा कर शनैः-शनैः भीतर ले ले और चार-पाँच श्वास स्वाभाविक रीति से आने दे। बायाँ हाथ उसी प्रकार रखे हुए कोहनी पर से थोड़ा मोड़ ले, आराम से रक्खा रहने दे। चार-पाँच श्वास स्वाभाविक रीति से आने के पश्चात् नासिका के उसी बाये नथुने से श्वास को ऊपर खींचते हुये और फिर बाहर निकालते हुए वही धौंकनी की प्रक्रिया ८-१० बार करे। पश्चात् श्वास को फेफड़ों में भली भाँति भर ले और बाये हाथ की कोहनी सीधी कर दे, जिससे शरीर सीधा बना रहे। श्वास भीतर रोके रक्खा जाये। जब न रुके तो और भर ले, रोक ले (बाह्य क्रिया की भाँति यह आभ्यन्तर रोकने भरने की क्रिया भी, चार-पाँच बार, अभ्यास होने पर की जा सकती

है। इसमें भी नाडोगत प्राण अपना स्थान छोड़कर चलेगा और चीटियों की चाल के समान प्रतीत होगा)। न रुकने पर झट से दाये हाथ की अंगुलि, जो भ्रकुटी पर अब तक निरन्तर जमी रही, वहाँ से हटा, उस से बायाँ स्वर बन्द कर और दाहिने स्वर पर से अब तक जमा हुआ अङ्गूठा हटा, भ्रकुटी पर रख, मूलबन्ध लगा, भीतर के श्वास को बाहर निकाल दे। पश्चात् चार-पाँच श्वास पूर्ववत् स्वाभाविक रीति से ले। (दाहिना हाथ उसी स्थिति में बना रहे और बाया हाथ भी निर्दिष्ट स्थल पर प्राणायामो के अवधि पर्यन्त रक्खा रहेगा) यह बाये नथुने से आधा प्राणायाम समाप्त हुआ। अब दाये नथुने से बाहर-भीतर दोनों प्रकार का शेष आधा प्राणायाम पहले बताये गये विधि से करे। दायाँ ओर के इस विधि के समाप्त होते-होते जब श्वास भीतर न रुक सके, तो अङ्गूठे से दायाँ नथुना रोक करके, बाये स्वर से अन्तर्गत वायु (मूल-बन्ध लगाते हुये) बाहर निकाल दें। अब हाथ उसी स्थिति में आ गया जो स्थिति प्राणायाम आरम्भ करने से पूर्व दाये हाथ की बनाई थी। यह एक पूरा प्राणायाम हो गया। ऐसे जितने प्राणायाम करने की इच्छा हो, यथाशक्ति करे। किन्तु आप यहाँ कारागार में केवल तीन ही प्राणायाम करना। कारण कि यहाँ घी-दूध का अभाव है।”

यह प्राणायाम की क्रिया महाराज जी ने स्वयं करके दिखाई और एक दिन अपने सम्मुख बैठा कर करवाई। आगे बीच-बीच में पूछते रहते थे। उस समय यह भी कहा कि—“ध्यान में बैठने से पूर्व और उठते समय पीछे इस प्राणायाम को कर लेने से वायु-विकार नहीं रहते, इससे रक्त का शोधन होता है। ध्यान के समय तथा अन्य अवस्था में चलते फिरते भी प्राण वही धक्का लगाता है, जहाँ शरीर में विकार होता है। वह ठोकर मार-मार कर उस विकार को शरीर से निकालते हुए आगे बढ़ता है। जब ये लक्षण प्रतीत होने लगे तो, समझना चाहिये कि प्राण का सन्धार प्रारम्भ हो गया है, जो अभ्यास की गति का प्रथम चरण है। इससे अभ्यासी ऊर्ध्वरेता बनता है। देह लघु, स्फूर्तिमान् और गोणित हो जाता है। उसके शरीर से अत्यन्त उत्कट सुगन्ध भी दूसरे व्यक्तियों को आता है। भोजन के छह सात घण्टे पश्चात् एव शौच से निवृत्त होकर यह प्राणायाम करना चाहिए। अन्य प्राणायामो का भी यही नियम है। श्रीब्रह्मचारी भगवान् देवजी का उदरस्थ असाध्यरोग तो वही कारागार में रहते-रहते थोड़े ही दिनों में ठीक हो गया था, तथा कारागार से बाहर आने पर, व्यवस्थित रूप से घृतादि सेवन पूर्वक उक्त प्राणायाम

निरन्तर करते रहने से वे ही सब लक्षण प्रकट हुये, जो महाराज जी ने बताये थे ।

महाराज की ये घटनायें बहुत पूर्व ही पूर्ण योगी हो जाने का निश्चय कराती हैं ।

धर्म प्रचार—

ज्ञानैः शनैः पुराने सत्याग्रहियों ने महाराज को कारागार के सभी वृत्तान्तों से अवगत करा दिया । वहाँ का कारापाल मुसलमान होते हुये भी बहुत सुशील और सम्य था । वह सत्याग्रहियों को दूध की लस्सी बनाकर भी पिलाया करता था । पुराने सत्याग्रहियों ने विशेषतः परिचितजनों ने सन्ध्या हवन के पश्चात् महाराज से प्रतिदिन के लिए प्रवचन कर देने की प्रार्थना की । महाराज ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, उनके प्रवचनों में कोई ऐसी बात न होती थी, जिससे किसी के हृदय पर चोट पहुँचे । अपनी वाक्पटुता से विषय का ऐसा प्रतिपादन करते थे कि सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे । लोगों को अपने दुर्वर्तन (बुराईयाँ) स्वयं अनुभव होने लगे और उनके निवारणार्थ वे प्रयत्न भी करने लगे । कारापाल को जब पण्डित जी के सौजन्य का पता चल गया, तो उसने उनके लिये पर्याप्त सुविधाएँ देनी चाही, किन्तु आप तो एक साम्यवाद के साचे में पले थे, अतः ऐसा करने से निषेध कर दिया, और वे ही ज्वार की रोटियाँ खाते रहे, जो सब के लिये बनती थी । २३२ धान्य (ग्राम) की दो रोटियाँ प्रत्येक समय प्रत्येक सत्याग्रही के लिये कारागार की ओर से दिये जाने का नियम था । उसी से उन का स्वास्थ्य भी ठीक रहता था । उनकी कारागार में दिनचर्या ऐसी थी कि वे प्रतिदिन प्रातः दो बजे उठ बैठते और आवश्यक कृत्य से निवृत्त हो कर तत्क्षण समाधिस्थ हो जाते थे । तीन घण्टे पर्यन्त समाधिस्थ रहते और फिर सब के जागरित होने पर सब के साथ सम्मिलित हो जाते थे । इस प्रकार वे नितान्त शान्त वातावरण में अपना अभ्यास कर लिया करते थे और जन साधारण उसे जान भी न पाता था । साय काल अभ्यास में बैठने का निरन्तर क्रम वहाँ नहीं चल पाता था ।

परोपकारी सत्पुरुषों के लिये ससार में सर्वत्र ही प्रचार कार्य का क्षेत्र विद्यमान है । श्री आचार्य जी जहाँ कारागार में आने से पूर्व राज्य के अत्याचारों के उन्मूलन में संलग्न थे, वहाँ अब कारागार में आये हुए अपने सत्याग्रही वन्धुओं के दोष-निवारण में भी अहर्निश

तत्पर रहते थे। महाराज का अभिलाष था कि प्रत्येक सत्याग्रही में सत्य पर आग्रह और जीवन में सौजन्य का प्रसार हो। वहाँ अनेक सत्याग्रहियों में घूमवर्ती पीने का दुर्व्यसन भी था। ऐसे व्यसन सत्याग्रह के जीवन में अति आघात पहुँचाने वाले होते हैं। अपनी इस दुष्प्रकृति के कारण वे कारा के कर्मचारियों द्वारा फँके हुये, घूमवर्ती के उच्छिष्ट भागों को उठा कर, पीने के लिये भी विवश हो जाते हैं। इसी न्यूनता के कारण ही अनेक सत्याग्रही क्षमा-याचना करके कारा से बाहर चले जाते हैं, जो सत्याग्रह के लिये एक प्रबल बक्का सिद्ध होता है। अतः उपाध्याय जी ने इन दुर्व्यसनों को छोड़ने की प्रेरणा दी। अनेक सत्याग्रहियों ने श्री पण्डित जो महाराज के आदेश से इस दुर्व्यसन को वही उसी क्षण छोड़ देने का प्रण लिया।

वहाँ एक मोहनलाल नामक घातक सिंघी पहलवान था। उसका व्यवहार सत्याग्रहियों के साथ अच्छा न था। भगवान् की उस पर कृपा हुई। वह प्रतिदिन दिये गये महाराज के उपदेशों से सन्मार्ग पर चलने लगा और अतिविनम्र देव पुरुष बन गया। इसके अतिरिक्त वहाँ सोमदेव, दीनानाथ आदि और भी निकृष्ट प्रकृति के पुरुष थे। उन पर भी महाराज जी का अच्छा प्रभाव पड़ा।

यष्टि-प्रहार

जिस कारा में आचार्य मुक्तिराम जी रह रहे थे, उसका नाम औरङ्गाबाद केन्द्र-कारागार × था। उस कारा के बाहर लगती हुई एक पथिक-शाला + थी। केन्द्र-कारागार में स्थान न रहने से प्रतिदिन आने वाले सत्याग्रहियों को उसी पथिक-शाला में ठहराया जाता था। उसकी चारदीवारों में सत्याग्रही पूरी स्वतन्त्रता से घूमते थे, क्योंकि उसमें ऐसी कोठरियाँ नहीं थी, जिनमें किवाड़ लगे हों। उन सत्याग्रहियों का भोजन केन्द्र-कारागार से ही बन कर जाता था। जब श्री महाशय कृष्ण जी का एक विशाल दल (जत्था) उस पथिक-शाला में पहुँचा, तो उसका भोजन भी केन्द्र-कारागार से ही जाना था। सवा दो सौ के लगभग सत्याग्रही पथिक-शाला में पहले से ही विद्यमान थे और महाशय जी के सैनिक-समूह के प्रवेश पाते ही पथिक-शाला

× सेंट्रल जेल। + सराय-धर्मशाला।

में एक सहस्र से भी अधिक सत्याग्रही हो गये । सत्याग्रहियों के इतनी अधिक सङ्ख्या में एकत्रित होने से, वहाँ बहुत ही उल्लास-पूर्ण वातावरण बन गया । अब उस पथिक-शाला में और सत्याग्रहियों के प्रवेशार्थ स्थान न था । लगभग इतने ही सत्याग्रही केन्द्र-कारागार में भी थे ।

आचार्य श्री पं० मुक्तिराम जी ने अपने सत्याग्रहियों से विचार विनिमय करके, इस आशङ्का से कि श्री महाशय जी के सत्याग्रही वीर न जाने कब से क्षुधा-पीड़ित हो, एव अभ्यागत सत्याग्रहियों के प्रति कर्त्तव्य की दृष्टि से भी, अपनी कारा के लिये पका समस्त भोजन पथिक-शाला में भिजवा दिया । कारा के सत्याग्रहियों के लिये दोबारा भोजन बनना आरम्भ हो गया । एक सहस्र सत्याग्रहियों के भोजन बनने में देर लगनी ही थी । कुछ उच्छङ्खला व्यक्तियों ने वहाँ राज्य के कुप्रबन्ध सम्बन्धी समाघोष X लगाने प्रारम्भ कर दिये । जब सत्याग्रही नियन्त्रण से बाहर हो गये, तो कारापाल + ने दण्ड प्रहार के लिये भय की घण्टी बजवा दी, जो निरन्तर आधा घण्टे तक बजती रही । यह ८ जून १९३६ की रात्रि का समय था । भय की घण्टी का नाद तारस्वर से पथिक-शाला में भी सुनाई दे रहा था । उससे सब ने यह अनुमान लगा लिया कि केन्द्र-कारागार में यष्टि-प्रहार — होने वाला है । केन्द्र-कारागार के सत्याग्रही भी उस आतङ्क से आतङ्कित हो चले । समाघोष लगाना सरल है, किन्तु समय आने पर उस का प्रतिरोध करना कठिन है । सब सत्याग्रही कारा कक्षों* में बन्द किये हुये थे और बाहर से ताले लगे थे । थोड़ी ही देर में सज्जीनों से सुसज्जित आरक्षिदल** आ पहुँचा । उस समय कारापाल भी परिवर्तित कर दिया गया, किन्तु वह था वही । किस कक्ष के सत्याग्रही उद्दण्ड है, यह पुराने कारापाल को ही अवगत था । अतः दोनों कारापाल उस कक्ष में आये, जहाँ दण्ड-प्रहार करना था । आरक्षिदल को पङ्क्ति-बद्ध खड़ा कर दिया गया । ताला खोल कर एक-एक सत्याग्रही को निकाला और वह एक-एक आरक्षी की लाठियाँ और सज्जीनों की मार खाता हुआ अन्त में अर्धमृत और सञ्ज्वाहीन होता चला गया । आरक्षी उस समय यह नहीं देखते थे कि चोट कहाँ लग रही है । कई एक के शिर फूट गये । बहुतों के हाथ टूट गये । दूसरों की टाङ्गें जाती रही और अन्यो की कमर टूट गई । सर्वत्र रक्त की

X नारे । + जेलर । ÷ लाठी चार्ज । * जेल वार्डों में । ** पुलिसदल ।

धाराये वह चली। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तडप रहे थे, नि-
स्सञ्ज पड़े थे। कोई सुनने वाला न था।

जब दण्ड प्रहार हो रहा था श्री आचार्य पं० मुक्तिराम जी के कक्ष के सत्याग्रही भी थर-थर काप रहे थे और सोच रहे थे कि उसके पश्चात् इसी कक्ष का क्रम आयेगा, क्योंकि वही कक्ष उसके साथ लगता था। उस कक्ष में ताला नहीं लगा था। अतः महाराज ने सब सत्याग्रहियों से बाहर आ जाने के लिये कहा। सब से आगे वे स्वयं बैठ गये। पश्चात् दूसरी पङ्क्ति में ब्रह्मचारी भगवान् देव जी और श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती और उनके पीछे शेष सत्याग्रही बैठ गये। पण्डित मुक्तिराम जी ने सब से गायत्री-जप करने को कहा। सभी जप में रत हो गये। थोड़ी देर में आरक्षि-दल उनकी ओर लपका। अभिनव और पुरातन दोनों कारापाल भी साथ थे। उनको देखते ही उपाध्याय जी के साथ सब सत्याग्रही खड़े हो गये। महाराज जी सहसा आगे बढ़े। पुराने कारापाल ने आरक्षियों से कहा—“ठहरो। ठहरो।। यह सभ्य पुरुषों का कक्ष है।” उपाध्याय जी ने आगे बढ़ कर कारापाल का स्वागत किया। पीछे ही पीछे श्री सिद्धान्ती जी और श्री भगवान् देव जी भी पहुँच गये। प्रसन्न मुख से शिष्टाचार निभाया और वार्तालाप आरम्भ कर दिया। अन्य सत्याग्रहियों ने अपना गायत्री-जप उसी प्रकार से आरम्भ रखा और वह कक्ष, दण्ड प्रहार से मुक्त रहा।

इस काण्ड के पश्चात् पुराना सभ्य कारापाल दूसरे कारागार में परिवर्तित कर दिया गया। उसके स्थान पर एक क्रूर प्रकृति वाला कारापाल नियुक्त हुआ। अब वहाँ सत्याग्रहियों के साथ अति कठोर व्यवहार अपनाया जाने लगा। दण्ड-प्रहार के पश्चात् दो दिन तक सत्याग्रहियों के कक्ष के ताले नहीं खोले गये। खाने को भोजन नहीं दिया गया। दण्ड-प्रहार के दो दिन पूर्व से कुछ सत्याग्रही अनशन पर भी थे। भोजन में काच मिलाने के फलस्वरूप सत्याग्रहियों की ओर से यह अनशन किया गया था। अत्याचार पर अत्याचार देखने को मिले। जहाँ परस्पर में रगड़ होती है, वहाँ अग्नि जन्म लेता है। अग्नि का स्वभाव सर्वविधित है। घायल सत्याग्रहियों को पानी तक नहीं दिया गया। दण्ड-प्रहार वाले और श्री उपाध्याय जी के कक्ष के मध्य में एक खिड़की थी। उसमें सीकचे लगे थे। कुछ सीकचे उसमें से निकल सकते थे। रात्रि के समय उस मार्ग से घायल-कक्ष में श्री पं०

मुक्तिराम जी पहुँच जाते और उनकी सुघ लेते, सेवा शुश्रूषा करते । अपने कक्ष के रोगियो से बचा दूध और खिचड़ी ले जाकर उन्हें खिलाते, सन्तोष दिलाते और बैर्य बन्धाते थे ।

सामयिक अत्याचारों की बढ़ती हुई प्रगति को देख कर कारागार में अनशन हुआ ही था, जिसे महाराज ने पारस्परिक विचार विनिमय से तुड़वा दिया । इस कार्य के लिये आपने कुछ ऐसी विशेष व्यक्तियों को ही सम्मति दी, जिन पर वे अपना अधिकार समझते थे । जितने उत्पाती सत्याग्रही कारापाल को दिखाई दिये, उन सभी को दूसरी कारा में भेज दिया गया । शेष रहे सत्याग्रहियों के साथ भी कठोर व्यवहार वर्ता जाने लगा । श्री पण्डित मुक्तिराम जी इन्हे किसी प्रकार की सहायता न पहुँचा सके एतदर्थ इन के साथ लगभग १०० सत्याग्रही जो शिष्ट-पण्डित मे सम्भे गये, हैदराबाद के विभिन्न कारागारों में १० जून १९३६ को भेज दिये गये और श्री उपाध्याय जी को हैदराबाद के केन्द्रीय कारागार में भेज दिया गया । वहाँ उन्हें विशिष्ट कक्ष क्रमाङ्क २ में रक्खा ।

कारागार का यह नियम था कि अपने घर के वस्त्र उतार दो और कारागार के वस्त्र पहन लो । वस्त्र-परिवर्तन काल में सत्याग्रहियों की झड़ती ली जाती थी । किसी कारागार में नियम बहुत कठोर होते थे । वे सत्याग्रहियों से पुस्तक भी लेकर रख लेते थे और लङ्गोट तो प्रायः सभी के खुलवा लेते थे । इस झड़तो में श्री पण्डित मुक्तिराम जी का उपनेत्र भी चला गया । जिस के अभाव में उन्हें पढते समय बहुत कष्ट उठाना पड़ता था ।

वहाँ दाल-शाक में मिर्चें अत्यधिक डाली जाती थी । श्री उपाध्याय जी मिर्चों का प्रभाव हटाने के लिये दाल, शाक को भली भाँति धो लेते थे ।

वहाँ के सभी कारागारों में सभी सत्याग्रहियों को गेरू से रङ्ग कर वस्त्र दिये गये । यदि शीघ्रता में ऐसी व्यवस्था न हो सकी, तो वस्त्र के साथ रङ्गने के लिये गेरू दे दिया जाता था । अतः सभी सत्याग्रही साधु-वेष में ही दिखाई देते थे । साधु और असाधु की वेष-भूषा में बाह्य भेदक चिह्न न रहा । केवल पूर्व परिचय के आधार पर ही वे एक दूसरे का सम्मान किया करते थे ।

यहाँ हैदराबाद की कारा में भी महाराज प्रवचन करने लगे । आपने यहाँ सत्यार्थप्रकाश के प्रथम ममुल्लास की व्याख्या आरम्भ

को। यहाँ के जन साधारण की दृष्टि से इस समुल्लास की व्याख्या के लिये चयन बहुत महत्त्व रखता था। काराओं में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के सत्याग्रही थे और ऐसे भी थे जो बोध के अभाव में रूढ़िवाद को नदी में ही अब तक अपनी नौका को खेते आ रहे थे। प्रथम समुल्लास में वर्णित ईश्वर के नामों की महाराज ने अपने विचित्र विश्लेषण और तर्क के आधार पर ऐसी मधुर-सरस वाणी में क्रमशः व्याख्या की कि सत्याग्रही सर्वथा गम्भीर होकर सुनते न अघाते थे। प्रतिदिन के इस क्रम में सत्याग्रहियों को भगवान् के नामों की विशिष्ट व्याख्या में बड़े अनमोल वचन सुनने को मिलते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से यह समुल्लास कठिन प्रतीत होता है, परन्तु जब एक गम्भीर विद्वान् अत्यन्त सरल भाषा में कठिन विषय को समझाने के लिये अपनी विशिष्ट कला का प्रदर्शन करता है, तो कठिन विषय भी सुगम बन जाता है। वहाँ प्रवचन के अनन्तर शङ्का-समाधान का अवसर भी उन्हें दे दिया जाता था। ऐसे ही स्थल हुआ करते हैं, जहाँ किसी विद्वान् की विद्वत्ता स्पष्ट लक्षित होती है।

✱

✱

✱

कारावास के जीवन में भार तनिक भी न्यून न हुआ

कारागार में सत्याग्रहियों को अतिनिकृष्ट भोजन-पदार्थ दिया जाता था। विशेषतः ज्वार का प्रयोग होता था। कथन मात्र के लिए सप्ताह में एक दिन गेहूँ की रोटियाँ और एक दिन चावल थे। जिस दिन गेहूँ की रोटियाँ होती थी, उन्हें देख कर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि गेहूँ की भी ऐसी निकृष्ट रोटियाँ हो सकती हैं, जिसका टुकड़ा भी अतिशय कठिनाई से टूटता हो। चावल के दिन सत्याग्रही और भी अधिक व्यथित हो जाते थे। चावल के एक कवल में लगभग ५० कङ्कर होते थे, जो श्वेत रङ्ग के थे। वे चावलों में आँखों से दिखाई नहीं देते थे। जिससे उन्हें कोई पहिले ही न निकाल ले। मुख में कवल रख कर ही अति कठिनाई से उन्हें निकालना पड़ता था। शेष पाँच दिन ज्वार की रोटियाँ मिलती थी, जो सर्वथा कच्ची रहती थी। बहुत से सत्याग्रही आमवात से आक्रान्त हो गये। गीले आटे की २३२ घान्य (ग्राम) की दो-दो रोटियाँ प्रत्येक सत्याग्रही को मिलती थी। दाल-शाक की भी ऐसी ही व्यवस्था थी। कभी-कभी पटपण, जिसकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, उस के पत्तों का भी शाक बना देते

थे । भोजन की इस अपर्याप्त और निकृष्ट अवस्था से सब के स्वास्थ्य गिर गये । पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय केवल १॥ (डेढ़) रोटी खाते थे । आश्चर्य है कि उन का स्वास्थ्य तनिक भी न्यून न हुआ । कारावास में सब सत्याग्रहियों का शरीर-भार लिया जाता था ।

वृक्षों में जीव विषयक शास्त्रार्थ

“वृक्षों में जीव है अथवा नहीं”—इस विषय पर श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय की अध्यक्षता में शास्त्रार्थ कराने का निश्चय किया गया । एक पक्ष ने “वृक्षों में जीव है”—यह मत स्थापन करने की प्रतिज्ञा की । जिस में प्रमुख श्रीयुत जगदेवसिंह जी “सिद्धान्ती” थे । द्वितीय पक्ष ने “वृक्षों में जीव नहीं है”—यह मत स्थापन करने की प्रतिज्ञा की । सब ने अपने-अपने पुष्ट प्रमाणों एवं तर्क प्रहारों से विरोधी पक्ष का छेदन किया । जब एक पक्ष दूसरे पक्ष का खण्डन कर, स्वपक्ष की स्थापना करता था, तो श्रोतृगण उसे न्याय्य समझने लगते थे और जब दूसरा दल प्रथम दल की अपने पक्ष में दी गई युक्तियों तथा प्रमाणों का प्रत्याख्यान करते हुए स्वपक्ष की स्थापना करता था, तो सभासद इसे ही ठीक समझने लगते थे । पर्याप्त समय तक एक का दूसरे पर प्रहार और अपने पक्ष का संरक्षण चलता रहा । यदा-कदा यह भी प्रतीत होने लगता था कि अमुक पक्ष के जीतने के अधिक लक्षण प्रतीत होते हैं, किन्तु अन्तिम निर्णय के लिए सब श्री महाराज जी की न्याय-व्यवस्था की प्रतीक्षा में आतुर (व्याकुल) थे । निर्णय देने के लिये जब आपने उपस्थित श्रोतृजन समुदाय को सम्बोधित किया तो उन के वक्तव्य को सुनने के लिये उपस्थिति उसी समय शान्त नीरव एवं ध्यानाकृष्ट-सी बन गई और वह आगे-आगे खिसकती हुई अधिक निकट होने लगी । उपाध्याय जी ने कहा—“इस प्रकार की सभाओं का आयोजन, जिस में परस्पर दो विरोधी पक्ष उपस्थित किये जावें, यही कारागार में ही नहीं, अपितु कारागार से बाहर जाकर भी करना चाहिये । अपनी बुद्धि को प्रखर बनाने के लिये स्वमन्तव्य मत से दूसरा मत भी पारस्परिक शास्त्रार्थ में ले लेना चाहिये । ऐसे शास्त्रार्थों में जो निर्णय होता है, उस में जय-पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता । यह सभा भी इसी प्रकार की सभा समझनी चाहिये । इस में कोई भी पक्ष अपने को जयी एवं पराजयी न समझे ।

वृक्षों में जीव है वा नहीं, इसका अन्तिम निर्णय आपने-अध्यक्ष के हाथों में सौंपा है । ऐसी अवस्था में अध्यक्ष का अपना कोई निर्णय

नहीं होता। वह अपना निर्णय दोनों पक्षों के बलवान् तर्क एवं पुष्ट प्रमाणों के आधार पर देता है। आप सब ने चुन कर जिन-जिन प्रतिनिधियों को अपना-अपना पक्ष ग्रहण करके इस सभा में एक निर्णय के लिये उपस्थित किया है, वे दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अभिभूत न कर सकें। किसी ने भी दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया।”

इतना कह चुकने के अनन्तर श्री उपाध्याय जी सभा-भङ्ग करने वाले ही थे कि पार्षदों की ओर से शब्द सुनाई देने लगे, “अब आप स्वतन्त्र रूप से अपना मन्तव्य प्रकट कर दीजिए।” उनके इस आग्रह पर पण्डित मुक्तिराम जी ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा, कि “आज के वैज्ञानिक युग में बुद्धि जीवी मनुष्यों से यह बात तिरोहित नहीं कि वृक्ष भी हमारी भाँति ही भूख-प्यास, औष्ण्य-शीत, लज्जा, उत्तेजना, प्रसन्नता एवं म्लानता अनुभव करते हैं। रुग्ण होने पर औषधोपचार से वे नीरोग भी हो जाते हैं। इन सब का विश्लेषण महात्मा जगदीश चन्द्र वसु ने तद्विषयक यन्त्रों का आविष्कार कर के कर दिया है। वेद मन्त्र भी उन की तथ्यता को प्रमाणित करते हैं। अथर्ववेद १ ३२ १ में घोषित किया है कि इन में प्राणन शक्ति है और जहाँ प्राणों की चेष्टा है, वही जीव है। अथर्ववेद के ६-४४-१ में भी आता है, “अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वप्ना。” यहाँ ‘स्वप्न’ शब्द स्पष्ट रूप में चेतनता का द्योतक है। किन्तु यह चेतनता इनकी वर्तमान में नहीं है। ‘ऊर्ध्व’ अगले-जन्म में होवेगी। महर्षि दयानन्द भी ‘वृक्षों में जीव है’ इसी सिद्धान्त के पोषक हैं। उन्हो ने ऋग्वेद प्रथम मण्डल २३ सूक्त के २१ और २४ वे मन्त्र में दर्शा दिया है कि वृक्ष आदि बिना प्राणों के गरीर धारण नहीं कर सकते। उन्हें अपना जीवन धारण करने के लिए वे सब वस्तु अपेक्षित हैं, जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। वेद के अद्वितीय व्याख्याता ऋषि दयानन्द ने इन्हीं मन्त्रों से यह भी स्पष्ट किया है कि वृक्षों में भी मानस अग्नि विद्यमान है, जो इन्हे इन शरीरों के पश्चात् दूसरे शरीरों में पाप और पुण्य के फल दुःख और सुख का भोग कराता है। यह मानस अग्नि एक शरीर से दूसरे शरीर में साथ-साथ जाता है। कुछ महानुभाव ‘वृक्षों में जीव’ इस कारण नहीं स्वीकार करते कि उन्हें हिंसा दोष से दूषित होने का भय है। पर उनका यह भय निराधार है। सब प्राणियों के शरीरों की रचना एक-सी नहीं होती। भगवान् ने इन्हे ऐसा ही बनाया है कि ये समुचित रूप से काटते-छाँटते रहने पर ही अपने जीवन को विकसित कर पाते हैं। इनके शरीरों का सौष्ठव इनकी काँट-छाँट पर ही निर्भर है।”

काराओ में जब सत्याग्रहियों की सङ्ख्या बहुत अधिक हो गई और रहने के लिये स्थान कम पड़ने लगा, तो कारापाल अनेक मिषों से सत्याग्रहियों को निकालने लग गये। सब से पूर्व रोगी रहने वाले, निर्बल-काय एवं वृद्धों को कारा-मुक्त किया जाने लगा। पर इतने मात्र से काम चलने वाला न था। जितने सत्याग्रही मुक्त किये जाते थे, उन से कहीं अधिक प्रवेश पा जाते थे। सत्याग्रहियों की सङ्ख्या सब काराओ में अठारह सहस्र तक पहुँच चुकी थी। राज्य पर दैनिक व्यय-भार बहुत अधिक था। अतः मुक्त किये जाने वालों की पङ्क्ति में वे लोग भी आने लगे, जिन के शरीर पुष्ट तो थे, पर कुछ सुडौल नहीं थे, किसी की पीठ उभरी हुई, तो किसी की छाती। ऐसे सत्याग्रहियों के लिये भी काराओ में स्थान न रहा और ऐसी व्यक्तियों के लिये भी न रहा जिन के बाल श्वेत होने प्रारम्भ हो गये थे। वे भी वृद्ध-पङ्क्ति में सङ्ख्यात कर लिये गये। उनका दो वर्ष का दण्ड दो महीने में पूरा सम्भलिया गया। श्री मुक्तिराम जी पर ही यही विधान लागू हुआ और उन्हें भी वहाँ से छोड़ दिया गया, कारागृह से मुक्त होकर राज्य की सीमा पर वर्तमान एक स्नातक की प्रेरणा से श्री उपाध्याय जी नागपुर में होने वाली सत्याग्रही-गोष्ठी में जा सम्मिलित हुए। इसके अनन्तर सत्याग्रह स्थगित कर दिया, क्योंकि सत्याग्रह के कारणों पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया था।

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

न्यास प्रकाश

कारागार में सत्याग्रहियों को गेरुवे वस्त्र पहराये जाते थे। कारागार से मुक्ति होने की सम्भावना में ही श्री मुक्तिराम जी ने विचार कर लिया था कि अब बाहर जाकर श्वेत वस्त्र क्या धारण करने हैं ? अभी तक तो गैरिक वस्त्रों से अपने को बचाये रखा था। पर जब कारा में इन से नहीं बच सके तो इन वस्त्रों में अन्तर्हित चतुर्थ आश्रम की मर्यादा को स्वीकार कर लेना ही अब उचित है। इससे पूर्व काशी-जीवन के सहृदय मित्रों एवं अनेक आर्य महानुभावों के बहुत बार कहने पर भी आप अस्वीकार करते रहते थे।

इस सन्यास की दीक्षा के लिए उस समय आप की दृष्टि वीतराग, सदाचार के धनी, श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज पर पड़ी और उन की सेवा में उपस्थित हो कर अपना विनीत निवेदन प्रकट कर दिया। स्वामी जी महाराज को उन दिनों कुछ कार्य विशेष था, अतः उन्होने एक वर्ष ठहर जाने के लिए विशिष्ट आग्रह किया। महाराज ने तथास्तु कह कर चरण स्पर्श किये और चले आये।

पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय में मुसलमानों की विशेष श्रद्धा

ब्रह्मचारी भगवान्देव जी पानीपत की ओर जाने के लिये स्वामी शिवानन्द जी के साथ नरेला सयान-स्थात्र* से एक कोष्ठ† में चढ़े। वह सयान-कोष्ठ यात्रियों से पूर्णतः भरा हुआ था। उसमें बहुत से यात्री खड़े-खड़े यात्रा कर रहे थे। अतः उन दोनों को भी खड़ा ही होना पड़ा। दूसरे कोष्ठ में सेना चल रही थी। सन् १९३६ के युद्ध के दिन

*रेलवे स्टेशन।

†रेल का डिब्बा।

थे। उस कोष्ठ में प्रायः मुसलमान थे। श्री भगवान् देव जी के समक्ष बैठे हुये मुसलमानों ने, उन्हें गुरुकुल जैसी साधारण वेश भूषा में देख कर कहा—“क्या आप गुरुकुल में रहते हैं?” “आप गुरुकुल को कैसे जानते हैं?” यह पूछे जाने पर वे बोले—“हमारे यहाँ भी चोहाभक्ताँ में एक गुरुकुल है।” ब्रह्मचारी भगवान् देव जी ने पूछा—“आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी का ?” इतना सुनना था कि वे अपना स्थान छोड़कर खड़े हो गये और अति सम्मान पूर्वक दोनों को बैठने का स्थान दे दिया। फिर वे भी अपने दूसरे मुसलमान भाईयो में स्थान पा कर बैठ गये। ब्रह्मचारी भगवान् देव जी ने उस समय उन मुसलमानों से जो बातें की, उन से श्री महाराज के प्रति उन की विशेष भक्ति अभिव्यक्त होती थी। वे महाराज को, अपना धर्मगुरु, देवदूत* समझते थे।

आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय में मुसलमानों की भी इतनी भक्ति देखकर ब्रह्मचारी भगवान् देव जी को अतीव आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति का मुस्लिम जाति में भी इतना प्रभाव है, सचमुच उस महापुरुष का जीवन कितना आदर्श होगा। उस समय से ब्रह्मचारी जी की श्रद्धा श्री महाराज में और भी अधिक हो गई और अपने जीवन को उन्नत करने के लिए आदर्श पुरुष श्री महाराज को ही लक्ष्य करते रहे।

अगस्त १९३६ में हैदराबाद सत्याग्रह में विजय लाभ करने के उपरान्त गुरुकुल भवनो की आधारशिला का न्यास किया गया। इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर लाला रामलाल, सीताराम और नरेन्द्रनाथ-मोहन, महाशय खेमराज जी आदि गुरुकुल प्रबन्धक सदस्यों ने मनुष्यों के गुरुकुल तक गमनागमन के लिए परिवहण द्वारा नि शुल्क यात्रा का प्रबन्ध कर दिया। इस से सहस्रों की सङ्ख्या में व्यक्तियाँ पहुँच गयी और उन सब की उपस्थिति में शिलान्यास का कार्य सम्पन्न हो गया। स्थान के औचित्य का निरीक्षण करके जन-समूह गद्-गद् हो गया। पेशावर और रावलपिण्डी निवासियों ने मुक्त हस्त से अंशदान प्रदान किया। इस के अतिरिक्त निवास कक्षों के वचन दिये जाने प्रारम्भ हो गये। आङ्गल महाविद्यालय विभागीय व्यक्तियों ने गुरुकुल-विभागीयों की अपेक्षा भवन निर्माण में अधिक अर्थ (धन) प्रदान किया। धन

इतना एकत्रित हो गया कि निर्माण कार्य को श्रमिक (भृत्य) अधिक बढ़ाकर निर्वाध रूप से चालू कर दिया गया। इन्हीं दिनों श्री महाशय कृष्ण जी भी वहाँ पधारे। उन्हें निर्माण-कार्य की इतनी तीव्र गति देख कर अतिशय आश्चर्य हुआ। भवन निर्माण में अपनी ओर से चार सौ रुपये देते हुये श्री महाशय जी ने कहा—“पण्डित मुक्तिराम जी जैसे तपस्वी पुरुषो से ही ऐसे कार्य इस रूप में सम्भव है।”

गुरुकुल-भवनों का रेखा चित्र ऐपटाबाद निवासी रायबहादुर श्री लालचन्द जी सेवा-निवृत्त अभियन्ता ने प्रस्तुत किया था। उस के आधार पर भवनों का ऐसा निर्माण हुआ कि, जो आपात-स्थिति उपस्थित होने पर दुर्ग का काम भी दे सके। कुछ कक्ष भू-गृह रूप में भी निर्माण किये गये। चारों कोनों पर प्रणलिका से गोली-विसर्जन-गृह भी बनाने की योजना विचाराधीन रख ली गई।

इस प्रान्त में प्रायः हिन्दू मुस्लिम भगडे होते ही रहते थे और भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व तक मुसलमानों की ओर से किसी समय भी उत्पात होने की सम्भावना वहाँ विद्यमान रहती ही थी। गुरुकुल भवनों के इस निर्माण का कार्य श्री लाला शान्तिस्वरूप जी चण्डहोक ने अपने हाथों में लिया। उन की कार्य-प्रणाली और कुशलता से आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी अतीव प्रसन्न हुये। वे दृढ आर्य्य थे। भ्रमणार्थ जाते समय यवनो ने शान्तिस्वरूप जी से पूछा—“आप यहाँ गुरुकुल क्यों बना रहे हैं?” लाला जी ने उत्तर दिया—“हम यहाँ आर्य्य उत्पन्न करेंगे।” “आर्य्य कौन होते हैं?” यह पूछने पर उन्होंने कहा—“जो ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं पूजते और किसी से नहीं डरते।” उनके वहाँ से चले आने पर यवन यह कहते सुनाई दिये—“ठीक है, हैदराबाद में आर्यों ने सत्याग्रह करके यह प्रमाणित कर दिया है कि वे किसी से नहीं डरते।” ऐसे उत्साही धर्मनिष्ठ शान्तिस्वरूप जी जब गुरुकुल से चलने लगे तो आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी का जी भर आया।

इस प्रकार जब कुछ कक्ष बन कर गुरुकुल का कार्य सञ्चालन-योग्य हो गये, तो पुरातन चोहाभक्ताँ गुरुकुल को समाप्त कर दिया गया और वहाँ की श्रेणिया नव-निर्मित गुरुकुल की शोभा बढ़ाने लगी।

लोकैषणा से शून्य

गुरुकुल प्रबन्धक-समिति ने यागशाला के चहुँ ओर अमृतसर के

‘दुर्गाना’ मन्दिर के समान एक सरोवर (तालाब) के निर्माण की योजना बनाई। उसका नाम रामकुण्ड, हनुमान्कुण्ड की भाँति श्री मुक्तिराम जी के नाम पर ‘मुक्ति-कुण्ड’ रखने का परामर्श दिया गया। पण्डित मुक्तिराम जी ने सरोवर की योजना तो स्वीकार की, किन्तु ‘मुक्ति-कुण्ड’ नाम न रखा। अतः वह योजना मनुष्यों के हृदय में ही सिसकती रही। क्रियान्वित न हुई।

योगनिष्ठ श्री प० मुक्तिराम जी के चरणों में आचार्य मेधाव्रत जी का आगमन

ॐ सन् १९४० के मार्च मास में कविरत्न श्री पं० मेधाव्रत जी आचार्य आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ौदा, योगी विशुद्धानन्द जी महाराज की खोज में अपने पुण्यारण्य आश्रम नान्दूर, तालुका येवला, मण्डल नासिक से दिल्ली होते हुये अमृतसर और लाहौर गये। लाहौर वैदिक आश्रम में ठहरे। वहाँ श्री पं० ऋषिराम जी वैदिक धर्म प्रचारक से भेट हुई और आचार्य श्री विश्वबन्धु जी गास्त्री साहित्य-अधिस्नातक से परिचय हुआ। दोनों ने श्री विशुद्धानन्द जी से योग सीखने में उत्साहित नहीं किया। पश्चात् वे श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्जासु आचार्य ‘विरजानन्द, ब्रह्मचर्याश्रम’ से रावी नदी के तट पर मिले। दोनों ही महर्षि के परम भक्त परस्पर परिचय पाकर एक दूसरे से गले मिले। परस्पर वार्तालाप में जिज्जासु जी ने भी श्री विशुद्धानन्द जी से योग सीखने में अरुचि दर्शाई और कहा, “योग में निष्णात पं० मुक्तिराम जी से ही यौगिक प्रशिक्षण लेने की मैं आपको अनुमति देता हूँ।” अतः निश्चितमति होकर कविरत्न जी लाहौर से सीधे विशेष संयान* द्वारा रावलपिण्डी जा पहुँचे। लुण्डा विपणिस्थ† आर्य समाज मन्दिर में रात के १२॥ बजे वे पहुँचे। सब द्वार अवरोद्ध थे, अतः उन्होंने बाहर से ही उपाध्याय जी का नाम लेकर दो-चार बार पुकारा। उपाध्याय जी नीचे आये और द्वार खोला। श्री पं० मेधाव्रत जी को देखकर वे अति प्रसन्न हुये। श्री पं० मेधाव्रत जी ने उनके चरणों में अपने उपस्थित होने का प्रयोजन कह सुनाया। पूज्य उपाध्याय जी ने उनके सोने का प्रबन्ध कर दिया और उनसे कहा—“मैं १२ बजे ही अमुक कार्य करके सोया था अतः

*रेलगाडी।

†बाजार के।

आपको अनेक बार पुकारने का कष्ट हुआ। अच्छा ! अब आप शयन करे। प्रातः यहाँ से १३ सहस्रमान × की दूरी पर 'रावल' ग्राम के निकट गुरुकुल में चलेगे।

प्रातः पूज्यपाद आचार्य श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय कविरत्न जी को काश्मीर महापथ से रावल गुरुकुल ले गये। गुरुकुल के चारों ओर के रमणीय सृष्टि सौन्दर्य को निहार कर श्री कविरत्न जी का हृदय आनन्द विभोर हो गया। उन्होंने श्री आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय से नियमपूर्वक प्रातः साय योग-साधना सीखना प्रारम्भ कर दिया। आचार्य जी, कवि जी को जो-जो क्रिया = योगानुष्ठान बतलाते गए उस-उस को कवि जी तत्परता से ग्रहण करते गए। प्राणायामपूर्वक बाह्य-आभ्यन्तर कुम्भक, मूलबन्ध; उड्डीयान बन्ध तथा जालन्धर बन्ध, आसनसिद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि पर्यन्त कविरत्न जी जा पहुँचे। कवि जी गुरुदेव की बताई हुई क्रिया के अनुभव उन्हें बतलाने लगे। तब गुरुदेव ने कहा कि पण्डित जी 'गोप्यं गोप्य नितान्तं गोप्यं' अर्थात् योग-अनुभूतियाँ सर्वथा गुप्त रखनी चाहिये। इस प्रकार निरन्तर अभ्यास से वे दो घण्टे समाधि-योग का रस अनुभव करने लगे। श्लोक एवं कविताएँ प्रभु-भक्ति रस से सनी स्वतः ही हृदय से प्रकट होने लगती और कवि जी रोमाञ्चित होकर घण्टों मौन धारण किए रहते।

गुरुकुल का उत्सव उपस्थित हुआ। योगनिष्ठ गुरुदेव श्री पण्डित मुक्तिराम जी के आदेश से उत्सव पर कविरत्न जी ने प्रवचन किया। उत्सव पर आये हुए अनेक गण्य, मान्य आर्यपुरुष कवि जी के योगोल्लसित शान्त शील को देखकर एवं वार्तालाप सुनकर प्रसन्न हुये। उनको लौटते समय 'रावलपिण्डी' में अपने घर पर आने का आग्रह-पूर्वक निमन्त्रण दिया। कवि जी ने स्वीकार किया।

वार्षिक महोत्सव समाप्त होने पर कविरत्न जी योगिवर ब्रह्मनिष्ठ श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय से, स्वदेश जाने की स्वीकृति माँगने गये। तब पूज्य आचार्य जी ने कवि जी से कहा—“पण्डित जी ! आप इस गुरुकुल के आचार्य बन कर यहाँ रहो। हमारे अध्यापक अभी अल्प-वयस्क हैं। आपका अनुभव इनको उत्साहित करता रहेगा। मैं संन्यास

× किलो मीटर।

दीक्षा लेकर इस गुरुकुल को उन्नत करने में सदा अपना सहयोग देता रहूँगा और आपकी योगसाधना में भी सहायता करता रहूँगा ।”

श्री कविरत्न मेधाव्रत जी ने अति नम्र होकर निवेदन किया—“पूज्य गुरुदेव ! मैं दक्षिण में नासिक मण्डलान्तर्गत येवला-नगर की समीपवर्तिनी अगस्त्य गिरिमाला की उपत्यका में अपना ‘योगाश्रम’ बना कर इस साधना को बढ़ाता रहूँगा । अभी मुझे ‘दयानन्द दिग्विजय’ का उत्तरार्द्ध भी रचना है । कुछ मास दक्षिण में वेद प्रचार भी करता रहूँगा । अतः इस गुरुकुल के आचार्य पद को स्वीकार करने के लिये इस शिष्य को आप विवश न कीजिये ।”

यह सुनकर गुरुदेव श्री मुक्तिराम जी ने शिष्य श्री मेधाव्रत जी से कहा—“पण्डित जी ! जिस आचार्य पद को सन्यासी भी नहीं छोड़ सकते, उसको आप त्याग रहे हो, यह देख मेरा अन्तःकरण अतीव प्रसन्न हुआ । आप जाइये, दक्षिण में अपना योगाश्रम बनाकर योग-साधना अष्ट मास करके चार मास वैदिक धर्म प्रसार करते रहिये । ईश्वर आपको इस शुभ कार्य में सहायता दे और आप अपना अभीष्ट लक्ष्य सिद्ध कीजिये । आपका कल्याण हो ।”

पूज्य गुरुदेव योगीन्द्र श्री प० मुक्तिराम उपाध्याय से स्नेह भरी विदाई लेकर आचार्य श्री प० मेधाव्रत जी जेहलम गुरुकुल, अमृतसर, हरिद्वार काङ्गड़ी गुरुकुल होते हुए दिल्ली के मार्ग से नासिक येवला चले गये । वहाँ अपने सङ्कल्प के अनुसार अगस्त्य गिरि की उपत्यका में ‘दिव्यकुञ्ज योगाश्रम’ बनाकर अपने अनुज श्री प० सत्यव्रत जी तीर्थ के साथ गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट पद्धति से साधना में लग गये ।

यौगिक चमत्कार

श्री प० मुक्तिराम जी उपाध्याय गुरुकुल के कार्यार्थ रावलपिण्डी में पवारे । उस समय उनके पैर में ऊपर की ओर पञ्जे में चोट लगी हुई थी । वे इसीलिये पैर में जूता पहने हुए नहीं थे । वे श्री सेठ चिरञ्जीतराय साहनी के आपण# पर पधारे । उनको नगे पाव देखकर सेठ जी बोले—गुरुजी ! आप नगे पाव क्यों हैं ? पण्डित जी

ने पैर की चोट पर उनका मन आकर्षित किया तो उन्होंने कहा “चलिये, अभी आपण* से वस्त्रोपानत्† ले लेते हैं, वह ठीक रहेगा।” साहनी महोदय अपने विश्वस्त कर्मचारी को जो ३० वर्ष से उनके आपण* पर काम कर रहा था और जो सात रुपये वेतन से सत्तर रुपये वेतन तक आ चुका था, उस को विक्रयशाला* सौंप कर श्री पण्डित जी के साथ पादत्राण† क्रय करने आ गये। वस्त्रोपानत्† का मोल तोल हो ही रहा था कि पण्डित मुक्तिराम जी उसी क्षण बोले—“आपकी बहुत हानि हो गई।” साहनी जी ने कहा—“गुरु जी ! इसमें मेरी क्या हानि हो गई? कुल दो अढ़ाई रुपये का जूता है, और फिर मन ही मन विचारने लगे, “मैं लक्षाधीश हूँ। पण्डित जी भी यह बात जानते हैं फिर आज यह क्या पहेली-सी कहने लगे।” पण्डित जी ने साहनी जी के कथन का उत्तर न देकर स्वयं कहा—“कोई बात नहीं, मिल जायेगा।” साहनी जी को समस्या समझ में नहीं आई। जब वे जूता दिलवा कर अपने आपण* पर आये, तो एक फल-विक्रेता ने जो उनके आपण* के समक्ष फल बेचा करता था और वह भी इसीलिये वहाँ बैठता था कि साहनी जी उससे प्रतिदिन पाँच-सात रुपये के फल क्रय कर लेते थे, उन की विक्रयशाला में प्रवेश कर, वस्तु झाड़ने वाला झाड़न उठा कर उसकी डण्डी से साहनी जी के आपण-कर्मचारी के सिर पर रखी हुई पगड़ी उछाल दी। पगड़ी के बीच में लगे तुर्रे के नीचे से दो प्रद्वादशक भ्रमि ‡ गिर पड़े। इस दृश्य को देख कर वे अति चकित हुये। आपण भृत्य द्वारा ऐसी चोरी कर लेने की उन्हें आशा भी नहीं थी। तब श्री मुक्तिराम जी की बात उन्हें ध्यान में आ गई कि पादत्राण* क्रय करते समय उनका यही सङ्केत था। जब इन्होंने महाराज की यह घटना घर पर आकर सुनाई तो सम्पूर्ण ही परिवार उस दिन से महाराज का विशेष भक्त हो गया और उन्हें ऋषि समझने लगा।

इसी प्रकार एक दिन आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय ने, जो आर्य समाज रावलपिण्डी लुण्डा बाजार में विराजमान थे, अपने शिष्य मोदप्रकाश से कहा—“मोद, जाओ, जौ की बाले ले आओ।” मोदप्रकाश बोला—“आचार्य जी, इस आश्विन मास में, जब कि जौ बीजे जाते हैं, जौ की बाले मिलना तो असम्भव है। आप कहे, तो आपण से जी ला सकता हूँ।” इस कथन पर आचार्य जी ने उसकी ओर ऐसा

*दुकान । †कपड़े का जूता । ‡दो ग्रास स्क्रू पेच = २ × १४४ ।

दृष्टिपात किया कि वह तत्काल उठ कर चल दिया । वह मुख्य द्वार से बाहर निकल कर यह भी न सोच पाया कि किधर जाऊँ, उसके कानों में शब्द आया—“लो जी, जौ की बालें” सम्मुख खड़ी व्यक्ति के हाथ से जौ की बालें लेकर मोदप्रकाश कुछ क्षणों तक वही जडवत् बना रहा । जब उसने आचार्य जी को जाकर बालें दी, तो वे बोले, “तू तो कहता था बाले कहाँ से मिलेगी ? ये कहाँ से लाए हो ?” आचार्य जी के इस वचन पर वह सर्वथा निरुत्तर था ! मौन था !!

गुरुकुल आङ्गल शिल्प विद्यालय की स्थापना

जब गुरुकुल के पर्याप्त भवन बन कर निवास योग्य हो गये, तो महाशय कृष्ण जी आदि के सुझाव से आचार्य श्री पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय ने उनमें ऋषि-प्रदर्शित पाठ्य-प्रणाली के स्थान पर गुरुकुल आङ्गल विद्यालय की स्थापना कर दी । जिसमें शिल्प कला को भी स्थान दिया गया । ऐसा करने में निम्न विचारधाराये मन में स्थान पा रही थीं—

१—रहन-सहन गुरुकुल पद्धति का ही होगा ।

२—सब छात्रों को वैदिक सिद्धान्तों का बोध धर्म-शिक्षा के रूप में करा दिया जायेगा ।

३—गुरुकुल में आर्य जगत् से बाहर के सनातनी, सिक्ख, मुसलमान तथा इतर जातियाँ भी वैदिक सिद्धान्तों से परिचित हो जायेगी ।

४—गुरुकुल छात्रों की अपेक्षा आङ्गल विद्यालय के छात्र अधिक सङ्ख्या में होने से वैदिक सिद्धान्तों का जनता में अधिक प्रचार होगा ।

५—जितना परिश्रम गुरुकुल सञ्चालनार्थ धन-सङ्ग्रह आदि कार्यों में किया जाता है उतना उस पद्धति में अपेक्षित नहीं है ।

६—अवशिष्ट शक्ति का किसी अन्य रूप से सदुपयोग किया जा सकता है ।

७—गुरुकुल आङ्गल-शिल्प विद्यालय में शिल्प कला का प्रबन्ध भी किया जायेगा । इससे विद्यार्थी जीवन की भविष्यत् चिन्ता से भी मुक्त हो जायेंगे ।

८—विद्यार्थियों को एक पक्षीय बोध न होकर बहुमुखापेक्षी होगा । जिससे वे सासारिक कृत्यों में भी कुशल सिद्ध होंगे ।

१—गुरुकुल आङ्गल शिल्प विद्यालय के वातावरण में रह कर आर्य सिद्धान्तों के दृढ़ विचारों में रङ्ग जाने से, जब वे सासारिक कार्यों में प्रवृत्त होंगे, तो उनके सम्पर्क से अधिकाधिक जनता आर्य सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त कर सकेगी ।

१०—थोड़ा संस्कृत पढ़ना भी सबके लिए अनिवार्य होगा । इससे दूसरी जातियाँ भी संस्कृत का अध्ययन कर सकेंगी ।

ये इतने कारण थे जिन्होंने पूर्व सञ्चालित गुरुकुल के स्थान पर आङ्गल शिल्प विद्यालय खोलने को प्रेरित किया । समय आने पर श्रेणियाँ उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रख कर चालू कर दी गयी ।

गुरुकुल आङ्गल-शिल्प विद्यालय का चालू होना था कि विद्यार्थी टिड्डी दल की भाँति प्रविष्ट होने लगे । रावलपिण्डी निवासियों की श्रद्धा आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय में पूर्व से थी ही । उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षालयों से उठा कर इसी विद्यालय में प्रविष्ट करा दिया । ऐसा करने में अभिभावकों को निम्न लाभ प्रतीत हुये—

१—घर से दूर रह कर बच्चे अध्ययन में विशेष रुचि दिखायेंगे ।

२—जङ्गल का जलवायु स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद होगा ।

४—सदाचारी अध्यापकों के मध्य रात दिन रहते हुये उत्तम जीवन का निर्माण होगा ।

४—अपनी वैदिक धर्म की शिक्षा से वञ्चित नहीं रहेंगे ।

५—उस गुरुकुल आङ्गल शिल्प विद्यालय में हमारा अपना ममत्व होगा ।

६—समय-समय पर अपने बालकों से मिलने के लिये जाने पर उस पुण्य भूमि के दर्शनो का लाभ उपलब्ध होगा, वह हमारे लिए एक तीर्थ-समान होगा ।

श्री मुक्तिराम जी उपाध्याय की ख्याति पेशावर, कोहाट, बन्नी, जम्मू आदि दूर-दूर तक थी । उनमें से जो इतनी दूर अपने सन्तान भेजने में समर्थ थे, जैसे-जैसे उन लोगों को श्री पण्डित मुक्तिराम जी की ओर से आङ्गल शिल्प विद्यालय के उद्घाटन के समाचार प्राप्त हुये, वैसे-वैसे वे भी इसी विद्यालय का आश्रय लेने लगे । अधिकांश विद्यार्थी जो दूर के कहला सकते हैं, पेशावर के थे ।

यद्यपि मुसलमानों को यह ज्ञात था कि गुरुकुल आङ्गल शिल्प-

विद्यालय में हमारे बालको को संस्कृत तथा आर्य धर्म के सिद्धान्त भा पढाये जायेंगे, तथापि उन्होंने अपने बालक इस विद्यालय में इसी कारण प्रविष्ट कराये कि आचार्य मुक्तिराम जी के सम्पर्क में हमारे बच्चे मनुष्य तो बन ही जायेंगे। उनकी यह भावना आचार्य मुक्तिराम जी में प्रगाढानुराग तथा आचार्य जी की निष्पक्षता की परिचायिका है।

कुछ ही दिनों में वह विद्यालय अपने पूर्ण यौवन के उल्लास में विकसित होने लगा।

अध्यापक-वर्ग में श्री बालकृष्ण जी का सहयोग स्तुत्य था, वे अपने गुणगरिमा से महाराज के कृपापात्र थे।

आदर्श आचार्य श्री पण्डित मुक्तिराम जी को मानव जीवन के निर्माण की एक तडप थी। वे मनुष्य-जीवन को प्रत्येक दिशा में ऐसा जगमगाता देखना चाहते थे, जो सम्पूर्ण विश्व का कुशल नेतृत्व कर सके। रात्रि की प्रशान्त वेला में वे सोचने लगे—“यदि इस गुरुकुल आञ्जल शिल्प विद्यालय के वातावरण में शिक्षण प्राप्त करके भी अन्त में विद्यार्थी अपने आदर्श पर स्थिर न रहे, गुरुकुल के हितैषी पारस्परिक सौहार्द अभिव्यक्त न कर सके, दानी महानुभाव स्वयं दान में प्रवृत्त न हो, गार्हस्थ्य जीवन में रहकर सेवा-वृत्ति का उदय न हो और कष्ट आने पर मित्रों में पारस्परिक संरक्षण की भावना न उपजे, तो यह नूतन परीक्षण केवल प्रवञ्चना मात्र ही है। जिसे इन शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं—

उद्बोधन

दिनकर के शुभ कर कमलो को, छूते ही हँस पड़े कमल।
यदि यह रहस्य नहीं पहचाना, तो है सब ज्ञान वृथा तेरा ॥१॥
रजनीकर चमके नभ तल पर, हँस पड़ी कुमुदिनी भूतल पर,
यह सङ्गम सूत्र नहीं मन में, तो है सब ध्यान वृथा तेरा ॥२॥
मधुकर गण देख खड़े दर पर, मधुकोष खुले सब कमलो के।
यदि यह उमङ्ग उल्लास नहीं, तो है सब दान वृथा तेरा ॥३॥
फल-सम्पत् झोल भरे तरुवर, मुक रहे अतिथिगण चरणों में।
यदि विकसी नहीं भावना यह, तो है धन-मान वृथा तेरा ॥४॥
कोमल-दल-अञ्जलि में बन्धकर, अलि मौन रहा बन्दी गृह में।
यह मीत सुरीत गही न सखे, सखिता गुणगान वृथा तेरा ॥५॥

दुर्घटना से सरक्षण

बैशाखी पर गुरुकुल विद्यालय का दूसरा उत्सव हुआ। उत्सव से आठ दिन पूर्व यज्ञ आरम्भ हो गया। यज्ञ के यजमानों के लिये नियम था कि जो यजमान जिस दिन यजमान का आसन ग्रहण करे, उसे प्रथम रात्रि में गुरुकुल ही आकर शयन करना चाहिये, जिससे आवश्यक नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यज्ञ में ठीक समय पर सम्मिलित हो सके। श्री चिरञ्जीतराय साहनी, रात्रि को न पहुँच कर दूसरे दिन प्रातः दो तागे लेकर समस्त परिवार सहित हवन के समय से पूर्व ही पहुँच गये और अपना आसन ग्रहण कर लिया।

यज्ञ की समाप्ति पर घर की ओर प्रत्यावर्तन के समय श्री आचार्य प० मुक्तिराम जी भी उनके साथ तागे में बैठ लिये। उन्हें गुरुकुल का कुछ काम नगर में करना था। चलते-चलते मार्ग में मण्डल रथ्या* पर एक गहरा नाला आया। उस पर मण्डल रथ्या* के दोनों पार्श्वभागों में सुरक्षा की दृष्टि से लोहे के नलके गाड़े हुये थे। पहला तागा तो उस मार्ग से पार हो गया। दूसरा तागा जिस पर श्री प० मुक्तिराम जी, श्री साहनी जी तथा पारिवारिक सदस्य थे, जब वह उस नाले के निकट पहुँचा, तो घोड़े ने मोड़ खाते हुये अकस्मात् अपने अगले दोनों पग उन नलकों पर जा टिकाये। तागा खड़ा हो गया। साहनी जी ने बताया कि इस दृश्य को देखकर हम सब घबरा गये। श्री प० मुक्तिराम जी उसी समय बोले—“घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। तागे से नीचे उतर जावो।” उन्होंने हमें नीचे उतारा, पश्चात् वे स्वयं उतरे। तागे वाले से कहा—“घोड़े को तागे से खोल लो और पकड़ कर धीरे से आगे ले लो।” महाराज के ऐसा करने पर सब वच गये।

श्री साहनी जी का अपना वक्तव्य है कि उस दिन श्री पण्डित जी ने हमें बचा लिया, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना पड़ता।

आकर्षण

श्री प० दीनानाथ जी शर्मा विद्यालय में अध्यापन हेतु गए। आचार्य मुक्तिराम जी उपाध्याय पेशावर गए हुए थे। प्रथम ही वार्तालाप में प्रबन्धक महोदय का व्यवहार उन्हें अखर गया और वे वहाँ

*जिले के अधीन सड़क

आचार्य जी की प्रतीक्षा में कुछ दिन ठहरे। निराश हो अन्यत्र जाने को उद्यत ही थे कि आचार्य पं० मुक्तिराम जी आ गए। उनके सौम्य स्वभाव, सम्य व्यवहार, गम्भीर विचार और मधुमय वार्तालाप से श्री दीनानाथ जी के हृदय पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। उन्होंने एकपदे अपनी बोध-पिपासा को शान्त करने के लिए श्री आचार्य जी के ही चरणों में रहने की धारणा बनाली।

वे कतिपय अन्य जिज्ञासुओं के साथ मिलकर श्री आचार्य जी से दार्शनिक विषयों पर चर्चा करने लगे। उनके रहस्य भरे गूढ़ तात्त्विक विचारों की अमृतमयी आनन्द लहरियों से सब महानुभाव आनन्द विभोर हो उठते और उनके अतृप्त मन अगली भेष्ट के लिए लालायित रहते।

हृदय गद्-गद् हो उठा है

श्री ७म ऋतु मे विद्यालय के अवकाश का दिवस था। उच्च कक्षाओं के छात्रों को साथ लेकर श्री दीनानाथ जी के सहयोगी अध्यापक रामकुण्ड की यात्रा के निमित्त विद्यालय से निकल पड़े। उन्हें सायङ्काल तक लौट आने का आदेश मिला। उच्च पर्वत की उपत्यका में अवस्थित रामकुण्ड की दूरी का अनुमान वे न लगा सके, अतः निश्चिन्त होकर चलते रहे। गन्तव्य स्थान पर पहुँच कर रम्य दृश्यों के देखने में उछलते कूदते छात्रों ने मध्याह्नोत्तर का बहुत समय अतिवाहित कर दिया था। पर्यटन से श्रान्त तो बहुत थे, पर लौटना भी अनिवार्य था। अब इस यात्रा में प्रातः काल जैसा उल्लास न था। डेढ़ सहस्रमान यात्रा हुई होगी कि कोमल स्वभाव बालक परिश्रान्ति का परिवाद करने लगे और धीमी गति से चलने के कारण उनका मार्ग बहुत ही न्यून अतिक्रान्त हो पाया था कि सूर्य भगवान् अस्ताचल की ओट में होने लगे। साँप, बिच्छू का भय, बच्चों का अध्यापक पर उत्तरदायित्व। वे सब चिन्ताग्रस्त हो गए। वीरों की गाथाएँ सुनाकर किसी प्रकार बच्चों को आगे बढ़ा रहे थे। पर अन्त में ये वीर कहानियाँ भी दो स्थूल काय बालकों की सहायता न कर सकी। उनके पग सूज चूके थे। पीड़ा हो रही थी। वे दोनों रोते हुए आगे पगडण्डी के किनारे घरना मार कर बैठ गए। अध्यापक ने उन्हें कन्धों पर उठाया। शरीर बहुत भारी था। इस कारण चारों अध्यापक भी थोड़ी देर में ही बोल गए। आगे बढ़ना विकट समस्या

बन उनके समक्ष ताड़का राक्षसी जैसा रूप धारण कर उपस्थित हुई । उधर कृष्णपक्षीय रात्रि के अन्धकार ने भी वृत्रासुर बन चहुँ ओर से उन्हे आ घेरा । उन्हे एक युक्ति सूझी—अपनी नवीन पञ्च मानी (मीटर) घोटियों को शरीर से उतारा और दाये बाएँ लाठियाँ डाल किसी प्रकार उन घोटियों से सुदृढ दो डोर्लियाँ बनाई । भारी-भरकम दोनों बालको को उन मे बिठा अट्टाहास करते हुए कन्धो पर कहार की भाँति उठाकर चल पड़े ।

एक ओर चारो अध्यापक अन्य विद्यार्थियों के साथ दोनो बोझल विद्यार्थियों के भार का कष्ट उठाते हुए अपने गन्तव्य की ओर तीव्रता से बढ़ रहे थे, दूसरी ओर प्रतीक्षा में आसीन विद्यालय के प्रबन्धक क्रोधावेश में लाल पीले हो, अध्यापको को कोस रहे थे ।

कर्तव्य परायण कर्मवीर आचार्य मुक्तिराम जी तत्काल एक सेवक को साथ ले रामकुण्ड की ओर निकल पड़े । १॥ सहस्रमान यात्रा शेष थी कि वे सब पं० मुक्तिराम जी को आगे से आता देख, अत्यन्त भयत्रस्त हो गए कि आज कुशलता नही, फिडकियाँ सुननी पड़ेगी और विद्यार्थियों के समक्ष ही अपमानित भी होना पड़ेगा । वे घबरा कर पसीना-पसीना हो गए, यहाँ तक कि पसीना बह निकला । परन्तु उनका भय व्यर्थ निकला, जबकि उस महान् आत्मा आचार्य मुक्तिराम जी ने पहले से ही परिस्थितियों की गम्भीरता की परख कर हँसमुखी मुद्रा मे कहना आरम्भ किया—“धन्य ! धन्य ॥ मैं अपने अध्यापकों से इसी प्रकार की आशा रखता हूँ । दिन भर के थके मादे होने पर भी इस अन्धेरी रात मे उबड़ खावड़ मार्ग पर इन बालकों को कन्धों पर लादे चलते हुए आपको देखकर हर्ष से मेरा हृदय गद् गद् हो उठा है ।” यह कह कर उनके निषेध करने पर भी सहसा अगले अध्यापक के कन्धे पर से लाठियों के अगले सिरे प्रसह्य उठाकर झटिति अपने कन्धे पर रख चलने लगे । उनका अनुकरण करते हुए सेवक ने पिछले अध्यापक को हटा डोली के पिछले सिरे को उठा लिया । बार-बार प्रार्थना करने पर भी उस डोली मे उन्होने अध्यापको को नही लगने दिया । विवश हो, वे दूसरी डोली को वारी वारी कन्धा देते हुए चलने लगे । विद्यालय मे पहुँचते ही डोली को उतार, पाचक को उनके खाने पीने की शीघ्र व्यवस्था करने का आदेश दे, आचार्य मुक्तिराम जी सीधे प्रबन्धक महोदय की कोठी मे गए और उन्हे कहा

कि वे इस विषय में अध्यापको एवं विद्यार्थियों को कुछ भी न कहें।
आचार्य जी के इस अनोखे व्यवहार और कर्मठ जीवन का अध्यापको के
हृदयों पर अमिट प्रभाव पड़ा।

वीर सेनानी आचार्य मुक्तिराम

वर्षा ऋतु की समाप्ति पर शरद ऋतु का शुभागमन था। चहुँ ओर
खेतों में ऊँची ऊँची बरसाती शस्य श्यामला वनस्पति और घनी घास
खड़ी थी। रात्रि का समय था। विद्यार्थी शयन कर चुके थे। श्री प०
विद्याधर जी ने श्री दीनानाथ जी शर्मा के कान में बुपके से कहा—
“सभी अध्यापकों को आचार्य जी ने अविलम्ब अपने कक्ष में बुलाया है।
आप भी पहुँचिए।”

प्रबन्धक सहित सकल अध्यापकों के पहुँच जाने पर आचार्य
प० मुक्तिराम जी ने कहा—“विश्वस्त सूत्र से बोध हुआ है कि कुछ
गुण्डे लोगो ने गुरुकुल को लूटने के लिए इसी रात डाका डालने की
योजना बनाई है।”

गुरुकुल में दो-तीन द्वादशक (दर्जन) लाठिया, दो-तीन कृपाण तथा
एक प्रणलिका (बन्दूक) थी। बच्चों को लाठी, कृपाण, प्रणलिका
सिखाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक सङ्घ से सम्बन्धित, एक महाराष्ट्रिय
अध्यापक थे। वह दीखने में अति निर्बल एवं क्षीणकाय प्रतीत होते
थे, पर कर्तव्य निष्ठा, अदम्य उत्साह और निर्भीकता उनमें कूट-कूट
कर भरी थी। प० मुक्तिराम जी ने उस अध्यापक से परामर्श करके
कुछ ही क्षणों में एक अभेद्य व्यूह रचना का मान चित्र बनाया। पाक-
शाला से मिर्चें, भण्डार से मिट्टी का तैल, बोरिया और टाट के टुकड़े
मगाए। उनके प्रयोग का विधि सब अध्यापकों को समझाया।
सम्पूर्ण सज्जा चुपके-चुपके की गई, जिससे बच्चों की निद्रा में विघात
न हो। कुछ बड़े छात्र जगा लिए गए। निश्रेणि लगा ईंटों के टुकड़े
पत्थरों के ढेर छतों पर एकत्रित कर लिए गए। आक्रमण के समय
सुरक्षा के निमित्त क्या कर्तव्य होगा, इसका विधि और अन्धकार
मयी निशा में अपने पराये का कैसे विवेक होगा, यह सब साङ्केतिक
शब्द और चिह्न से निश्चित कर लिया गया। श्री दीनानाथ जी के
साथ एक और अध्यापक को छत पर चढ़ कर निश्रेणि खींच लेने का
आदेश दिया। दो अध्यापकों को विद्यालय के विशाल आङ्गन में
पहरा देने की आज्ञा दी। इतना कर चुकने के पश्चात् आचार्य

मुक्तिराम जी ने गम्भीर वाणी में कहा—“इस प्रदेश के मुसलमान लोग भी मेरा पर्याप्त सम्मान करते हैं। मैं विद्यालय से कुछ दूर जाकर मार्ग में ही गुण्डों से भेट कर उन्हें वारण करने की चेष्टा करूँगा।” अध्यापको द्वारा रोके जाने पर भी वे अपने निश्चय पर अटल रहे और उनके देखते-ही देखते वे वीर सेनानी श्रमावस्था की उस भयानक अन्धेरी रात में उनकी आखों से ओझल हो गए। आत्मिक बल मानव को कितना निर्भीक बना देता है, इसका जाज्वल्यमान दृष्टान्त आज वे अध्यापक प्रत्यक्ष देख रहे थे।

वर्षा काल के अवसान पर अक्टूबर मास आरम्भ होते ही गुरुकुल वासियों में ज्वर फैल गया। रोगियों की परिचर्या का भारी कार्य श्री दीनानाथ प्रभृति अध्यापको पर आ गया। वे निद्रा लेने के लिए तरस रहे थे। ऐसी विकट स्थिति में विश्राम कहाँ? फिर भी पं० मुक्तिराम जी उन अध्यापको को थोड़ा-बहुत विश्राम पहुँचाने के लिए रात्रि पर्यन्त जागते रहते थे। और कहते—‘मैंने तपस्या द्वारा अपना शरीर श्रम साध्य बना लिया है। इस कारण निरन्तर जागते रहने का मुझ पर दुष्परिणाम नहीं पड़ पाएगा, किन्तु तुम्हारे शरीर इस प्रकार की कठोर साधना के लिए उपयुक्त सामर्थ्य नहीं रखते। तुम्हारे लिए कुछ-न कुछ विश्राम कर लेना अनिवार्य है।’

एक सातवीं श्रेणी के विद्यार्थी की स्थिति रात्रि के १० बजे नितान्त चिन्ताजनक हो उठी। सम्भवतः वह साङ्घातिक सन्निपात था। उसके मुख पर नीलिमा का साम्राज्य छा गया। एक ‘सम चिकित्सा पद्धति’ के उपचारक सन्यासी ने शीघ्रातिशीघ्र नगर से किसी आङ्ग्ल चिकित्सक को बुला लाने की सम्मति दी और कहा कि जोवन बचाना तो अति कठिन हो चुका है तथापि एक विशेष औषध के प्रयोग द्वारा निराशा को आशा में परिवर्तित करने की मैं चेष्टा अवश्य करूँगा। अध्यापको ने देखा कि उस समय उस वीतराग आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी की आखों से मौन आसुओं की कुछ बूँदें ढलक पड़ी।

नगर में चिकित्सक को बुला लाने के लिए विद्यालय में बोड़ा-गाड़ी द्विचक्रिका + आदि किसी भी यान का प्रबन्ध न था। दो अध्यापक नगर जाने को उद्यत हुए, परन्तु आचार्य मुक्तिराम जी ने उन्हें रोक दिया और कहा—“तुम अनेक दिनों के परिश्रम से पहले ही चूर-चूर

हो चुके हो ! आज दिन भर का काम भी तुम्हारे लिए अल्प न था । इस समय गुरुकुल में अधिकाधिक व्यक्तियों की उपस्थिति अति आवश्यक है । ऐसी स्थिति में दो व्यक्तियों का एक साथ चले जाना ठीक न होगा । यह भी सम्भव है, आप जाये भी और आपके कथन पर कोई चिकित्सक आने के लिए उद्यत न हो । हो भी जाये, तो किसी शीघ्र-गामी यान का प्रबन्ध करना आपके लिए कठिन पड़ेगा । अतः मैं स्वयं जाकर किसी श्रेष्ठी के वहित्र* में चिकित्सक को बिठलाकर अभी ले आता हूँ और यह कहते-कहते वे अकेले आधी रात के समय पदाति × ही नगर की ओर चल दिए ।

पश्चात् सब अध्यापको ने अन्तर्हृदय से बच्चे के स्वास्थ्य की प्रभु से प्रार्थना की और परिणाम भी प्रत्यक्ष देखा । ईश्वर में आस्था दृढ़ हो गयी । बच्चा कुछ स्वस्थ दीख पड़ा । मान्य सन्यासी ने भी विश्वास पूर्वक कह दिया—“अब रोगी बच गया ।”

अहिंसा का प्रत्यक्ष फल

द्विसम्बर के प्रथम सप्ताह के दिन थे । गुरुकुल के समीप ही एक गहरे बरसाती नाले में, झाड़ियों के घने भुरमुट में, एक कड़ी चट्टान में बनी एक छोटी सी गुहा में, एक अति वृद्ध महात्मा आकर ठहरे । पं० मुक्तिराम जी प्रायः उनके समीप जाते रहते थे । श्री दीनानाथ अध्यापक से मुक्तिराम उपाध्याय जी ने कहा—“ये महात्मा नेपाल राजाधिराज के आध्यात्मिक गुरु हैं । योग दर्शन के सूत्र ‘अहिंसा-प्रतिष्ठायां वैरत्यागः’ की सत्यता का साक्षात्कार करना चाहते हो, तो हमारे साथ महात्मा जी के निकट चलो ।” श्री दीनानाथ जी ने देखा कि उनके प्रेम भरे आह्वान पर जङ्गली सरीसृप, पशु-पक्षी प्रभृति आकर उनसे प्रेम पूर्वक खिलवाड़ करते और अपने नैसर्गिक वैर को भी उनके समक्ष भूल ही जाते थे । वे महात्मा उन्हें कोई मायावी, मदारी वा ढोंगी भी न दीखे और न ही वे वैसे थे ।

किस धर्म प्रचारक को ले आए हो

दौलतराम नामक एक युवक को सभी आङ्ग्ल चिकित्सकों ने राजयक्ष्मा से पीड़ित निर्धारित कर दिया । उसके अनेक उपचार भी

*कार × पदल ।

किए, पर सब व्यर्थ जा रहे थे। अन्ततः किसी के कहने सुनने पर दौलतराम के ज्येष्ठ भ्राता शीतल प्रसाद श्री प० मुक्तिराम जी को बुला ले गए। रोगी को देख कर आचार्य मुक्तिराम जी ने कहा—“इसे तो आन्त्र ज्वर था और वह अब बिगड़ चुका है।” अनुपम भिषक् श्री मुक्तिराम जी ने औषध की तीन पुड़ियाँ दी और उनके देने का विधि तथा पथ्य बता कर वे चले गए। पश्चात् रोगी के पूर्व आङ्गल-चिकित्सक श्री ईश्वरदास ने कहा—“किस धर्म प्रचारक को बुला लाये हो ? यह चिकित्सा करना क्या जाने ?” इस अपने बहनोई के भी वचनो को अवेक्षित करते हुए शीतल प्रसाद ने प० मुक्तिराम जी द्वारा प्रदान की गयी प्रथम दो पुड़ियाँ रोगी को दी। दो पुड़ियाओं द्वारा पूर्व से आता हुआ अतिसार समाप्त हो गया और तीसरी पुड़िया से आन्तरिक मल बाहर आ निकला। इस प्रकार रोगी को आरोग्य पूर्ण होता देख कर सकल जन विस्मित हो उठे। आङ्गल चिकित्सक श्री मोतीराम के समक्ष जब इस घटना का विवरण वर्णित किया गया, तो वे बोले—“प० मुक्तिराम जी को साधारण पुरुष मत समझो। उनके समीप केवल औषध ही नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना भी है। भगवान् उनकी सुनता है हम तो केवल औषध ही रखते हैं।”

श्री प० जीवाराम जी को श्री प० मुक्तिराम जी उपाध्याय एक दिन रावलपिण्डी आर्य मन्दिर में मिल गये। तब उन्होंने उनसे निवेदन किया “जब मैं गुरुकुल चोहा भक्ता में अग्रेजी पढाता था, उस समय आपके अनुपम जीवन से प्रेरणा पाकर मैंने दो पुत्रों के होते हुये भविष्यत् में आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया था। एक बार मुझे मेरे जीवन साथी ने मेरे इस व्रत से विचलित करना चाहा किन्तु मैंने उसे स्पष्ट कह दिया कि मैं पण्डित जी महाराज के विचार-पूर्ण जीवन से प्रभावित होकर मुनिव्रत को अपना चुका हूँ। इस कठोर व्रत में मैं सफल रहा, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सफलता होने पर मैं आज आपके समक्ष निवेदन करने का साहस कर सका हूँ। भगवन् ! आपके मौन उपदेश का प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा, यह आपकी बड़ी कृपा है।”

जो बातें समान जातीया व्यक्तियों में उपलब्ध नहीं होती, वे ही यदि किन्हीं विशेष व्यक्तियों में उपलब्ध हो, तो जनता के लिये वे ही आदर्श बन जाती हैं, तथा वह व्यक्ति भी आदर्श मानी जाती है। एक बार पण्डित मुक्तिराम जी उपाध्याय लाहौर के आर्य समाज उत्सव

पर पधारे। वे अपने कंधे पर ट्रंक और विस्तर उठाये ला रहे थे। श्री स्वामी मुनीश्वरानन्द जी महाराज ने जब पण्डित मुक्तिराम जी को इस अवस्था में देखा, तो उनके हृदय में प० जी के प्रति श्रद्धा का अङ्कुर फूट आया। एक अपने युग का अद्वितीय विद्वान् जब बौद्ध तक उठाने का कार्य स्वयं कर लेता है और दूसरे नहीं कर पाते, तो यह मानने के लिये हृदय में अवकाश नहीं रहता कि उन्होंने मान, अपमान और अहङ्कार का मर्दन नहीं कर दिया है।

प्रभु आश्रित महात्मा टेकचन्द जी का सम्मिलन

महात्मा प्रभु आश्रित श्री टेकचन्द जी लिखते हैं—“५-८-१९४१ में मैं काश्मीर गया, तो रावलपिण्डी ठहरा। गुरुकुल रावल जाकर पूज्य पण्डित मुक्तिराम जी आचार्य के दर्शन किये, फिर श्रीनगर चला गया। (इससे सम्बन्धित विषय सम्मुख पृष्ठ पर पढ़िए।)

२३ जनवरी सन् १९४२ को श्री प० मुक्तिराम जी लाहौर में श्री लाला रामलाल जी साहनी के सुपुत्र बलदेव जी साहनी के विवाह में समक्ष रखे हवन कुण्ड पर पाणिग्रहण सस्कार कराते हुये चित्र में दीख रहे हैं। पण्डित जी इस परिवार के कुलपुरोहित थे।

मैं प्रतिवर्ष दो मास अदर्शन मौन ग्रीष्म-ऋतु मे पर्वतीय प्रदेश मे किया करता था । उसके लिए ४ जुलाई सन् १९४२ को गुरुकुल पहुँचा और मैंने १९४२ के लिए महाराज जी से परामर्श किया, तो आज्ञा की कि नथिया गली सब स्थानों से उत्तम स्थान है । मैंने कहा—“मेरी जानकारी वहाँ नहीं है” वे बोले “मैं प्रबन्ध कर दूँगा साथ चलूँगा ।” यद्यपि ग्रीष्म-ऋतु मे मैं रावल गुरुकुल उपस्थित हुआ, तथापि वे बोले, ‘कल चलेगे ।’ दूसरे दिन कहा कि मैं मार्ग मे कुछ काम करता आऊँगा, कोहमरी इकठ्ठा होगे समाज मन्दिर मे । हम समाज मन्दिर जा पहुँचे । वहाँ रात्रि को पूछा, तो उन्होंने कहा—‘अभी आये नहीं । ला० कृपाराम साहनी की कोठी पर आवेगे ।’ प्रातः हम वहाँ गये तो सेवक ने कहा कि महाराज घोड़ा गली गये हैं । दोपहर को आवेगे । हम पुनः दोपहर को गये, महाराज आये बैठे थे । भोजन का समय था पटल* बिछे थे । आसन्दियों‡ पर बैठ गये । सेवक सबका भोजन शीघ्र ले आये । हमने कहा—हम खाकर आये हैं । महाराज ने भोजन किया और नथिया गली हमारे साथ चले । वहाँ हिन्दू-आश्रम में स्थान ले दिया और वहाँ के प्रहरी को समझा दिया कि जिस वस्तु की महात्मा जी को आवश्यकता हो, लाकर दे दिया करो । दो कोष्ठ थे पृथक्-पृथक् । एक में मेरे लिये दुग्ध, जल लकड़ी आदि रख जाते थे, एक मे मैं रहता था । दो मास का भोजन मेरा साथ बना हुआ था । केवल दुग्ध और समिधाये हवन के लिये आवश्यक होती थी । वहाँ के मुख्याधीक्षक अभियन्ता* के मुख्य लिपिक † बखशी धनीराम जी महाराज के भक्त थे, उनके अधीन सब काम मेरे लगा आये । मैंने पूछा,—“महाराज ! मेरे व्रत खोलने के दिन पूर्णमासी पर आप कृपा करेंगे ?” पण्डित जी ने कहा—“पहिले तो मैं आऊँगा, यदि मैं न आ सका, तो किसी व्यक्ति को भेजूँगा ।” २६-८-४२ को व्रत समाप्त हुआ और महाराज जी स्वयं न आ सके, स्वा० अमृतानन्द जी को भेज दिया । मैं प्रत्यावर्तन पर महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ । और १० रु० भेंट किये भट रसीद काट दी । मैंने कहा—“भगवन् ! यह तो आपकी भेंट किये थे ।” कहा—“मैं तो अपने लिए कुछ नहीं रखता । सब गुरुकुल का है । मैं भी गुरुकुल के अर्पण हूँ ।” मैं रावल-पिण्डी लौट आया । वहाँ मेरे प्रेमी श्री खुशबखतराय सयान रक्षी* थे, जो दैनिक हवन-सन्ध्या, जप करने वाले और धर्मात्मा सज्जन थे

*भेज । †कुर्सी । *चीफ सुपरिण्टेण्डेण्ट इंजीनियर । †क्लर्क । *रेलवे गार्ड ।

और श्री एम० बी० गोस्वामी 'एवरेंडी कम्पनी' में काम करते थे, वे भी नित्य कर्मी थे। उन्होंने समाज मन्दिर में यज्ञ कराने का प्रस्ताव रखा और पुरोहित समाज की सहायता से समाज मन्दिर में यजुर्वेद का यज्ञ २६-८-४२ को आरम्भ हुआ। इससे प्रथम दिन पूज्य पण्डित मुक्तिराम जी के समीप मैं और रावलपिण्डी के साथियो ने गुरुकुल रावल पहुँच कर प्रार्थना की कि यज्ञ में ब्रह्मा पद को स्वीकार करे। वे बोले कि मैं उपस्थित होता रहूँगा। वेद पाठ भी करूँगा; परन्तु गुरुकुल में आने जाने से यह पद स्वीकार नहीं कर सकता।

अग्नि होत्र प्रारम्भ हुआ। प्रथम दिवस यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र की व्याख्या की। भक्ति भाव से भक्त के रूप में—कि भक्त प्रभु से कहता है—“इषे त्वा” इषे का अर्थ है इच्छा, सुख, अन्न, आदि। तो भक्त कहता है—‘हे प्रभो ! मेरी इच्छा तू ही है, मेरा सुख भी तू ही है, मेरा अन्न, धन, ज्ञान भी तू ही है। “ऊर्जे त्वा” मेरा बल, पराक्रम भी तू ही है, परन्तु भगवन् ! मेरे इन्द्रिय वायु के समान चञ्चल है। मैं कैसे करूँ ? तो वेद उत्तर देता है भक्त को, तू सविता देव का आश्रय ले, जो तुझे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ में लगा दे जो हिंसा-रहित कर्म है। यज्ञ कर्म ही ऐसा कर्म है जिसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। सबसे श्रेष्ठतम प्रभु है जिसका कर्म भी श्रेष्ठतम है। उस कर्म को यज्ञ कहते हैं। आगे भी बड़ी सुन्दर व्याख्या थी; परन्तु मुझे शब्दशः स्मरण नहीं। इतने शब्द पूरे-पूरे स्मरण थे।

अग्निहोत्र के पश्चात् महाराज गुरुकुल देखने ब्रह्मचारियों की देख-रेख के लिये चले गये और वहाँ जाकर उनको ज्वर हो गया। पहले दिन जब पुष्प मालाये यजमान तथा व्रतियो को पहनाने लगे और सर्व प्रथम महाराज के गले डालने लगे, तो उन्होंने उसे नीचे रख लिया। जब चन्दन का लेप सबको लगाने लगे और महाराज के निकट आये, तो कहा कि मैं नहीं लगाता मैं विरक्त हूँ, गृहस्थों को लगाइये।

मुझे पत्र भेजा कि मैं ज्वर के कारण साय के हवन में न आ सकूँगा, परन्तु दूसरे दिन ज्वर होते हुए भी उसमें पधारे। ‘रश्मिना सत्याय सत्यं जिन्व धर्मेण धर्मं जिन्व’ इस मन्त्र की व्याख्या की कि हम सत्य को सत्य के लिये और धर्म को धर्म के लिये प्राप्त करें—आत्मा की रक्षा के लिए। कोई स्वार्थ यशो भावना के भाव से नहीं करें। मुझे इतने ही शब्द ठीक रूप से स्मरण हैं, जो महाराज के मुखारविन्द

से निकले स्मरण रहे हैं। शेष व्याख्या पूरे शब्दों में स्मरण नहीं रही। अन्त का दिन, पूर्णाहुति का आया।

२ सितम्बर से एक दिन पूर्व मैंने जनता से कहा कि कल पूर्णाहुति होगी, आहुति वे ही दे सकेंगे, जो तम्बाकू, सिगरेट, मद्य, मांस आदि का सेवन न करते हों। पूर्णाहुति के लाभ बताकर कहा कि याग तीर्थ है। “जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि”—तीर्थ स्थान पर लोग जाकर कुछ-न कुछ त्यागकर आते थे। तब तो वह लोग जो वस्तु उन्हें नहीं भाता था उसे त्याग कर आते थे। जैसे—शलजम, गाजर, कद्दू, करेला आदि, परन्तु वास्तविक त्याग है बुराई का। जिसके त्याग से मानसिक आत्मिक सुख मिले। जो अब वेदि पर आकर प्रतिज्ञा त्याग की करे उसे जनता से बधाई और प्रभुदेव तथा विद्वानों से आशीर्वाद प्राप्त होगा, वह भी आहुति दे सकेगा।

पतलून, पाजामा के स्थान पर अपनी आर्यसम्भ्यता का ध्यान रखते हुये, धोती बांध कर स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहन कर आहुति देवे। महाराज बड़े प्रसन्न हुये और इस शैली की प्रशंसा की। फिर मैंने कहा—कल ऋषि-भोज भी होगा। सब सज्जन आये हुये मिलकर भोजन करे। कोई पत्तल प्याली न होगी। हाथों पर रोटी और दाल ऊपर मिलेगी। सब घनी निर्धन एक समान यज्ञ के भोज में भूमि पर बैठकर भोजन करेंगे और भोजन माताये गायत्री जप करती हुई प्रभु प्रार्थना में बनायेगी। जो खाने वाले के हृदय को परिवर्तित करने वाला प्रसाद होगा। मन्त्री जी बोले, “भोज तो असम्भव है, रावलपिण्डी नगर है, निर्धन लोग दूट पड़ेंगे, कहाँ से खिलायेंगे?”

मुझे तनिक प्रतिश्याय-सा हो गया। मैं बाहर नासिकाशुद्धि के लिये गया, तो मन्त्री जी भोज के लिए लोगों से पुनरावेदन करने लगे। मेरे कान में शब्द पड़े, तो मैं भाग आया और कहा कि यज्ञ तो विष्णु का स्वरूप है “यज्ञो वै विष्णुः”। यज्ञ के लिये भिक्षा-याचना करनी याजको का काम नहीं। याजक याचक नहीं होता। जहाँ विष्णु है, लक्ष्मी उसके चरणों में खिंची चली आती है। सनातन-धर्म के मन्दिरों में विष्णु की मूर्ति काल्पनिक बनाकर रखते हैं। वहाँ भी लोगों के चढ़ावे समाते नहीं और जहाँ आर्य समाज में सत्यता का प्रचार हो वहाँ आर्य समाजियों को मागने के बिना उपाय नहीं रहता, कारण—आर्यसमाजियों को अपने ऋषि गुरु की भाँति प्रभु में विश्वास नहीं,

है, वरना जहाँ काम सच्चा और अच्छा हो, सांसारिक हित का हो, अपना कोई स्वार्थ न हो, वहाँ प्रभु कैसे प्रेरणा न करेगे ? आर्यसमाजियों में विश्वास-न्यूनता के कारण अशदान मागने पड़ते हैं। पुनरावेदन न करे। आप निश्चिन्त हो जाये। जिसका भण्डार है, वह स्वयं सामर्थ्यवान् है। यज्ञ का देवता इन्द्र है और इन्द्र ही समस्त संसार का राजा, स्वामी और पालक है। महाराज जी यह सुन कर अति प्रसन्न हुए और बोले पुनरावेदन मत करो। किसी से न मांगो यज्ञ कराने वाले प्रभु-आश्रित को प्रभु पर विश्वास है, ऐसे विश्वासी आर्य होने चाहियें। मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। बस, फिर क्या था, साय तक आटा, दाल, धृत, लकड़ी, मसाले के ढेर लग गये।

३३वे और अन्य कई अध्यायों में नीचे टिप्पणी में दिये हुये मन्त्रों के प्रतीक आए, तो मैं ने पूछा, “महाराज ! ये प्रतीक किस लिये है ?” तो वे बोले “विशेष यज्ञों के लिये है। ऐसे यज्ञों में भी इनके प्रत्यायन मन्त्रों से आहुतियाँ दिलवानी चाहिये।”

दूसरे प्रातः पूर्णाहुति हुई। बहुत से लोगो ने तम्बाकू, सिगरेट, मद्य, मास का त्याग किया। तब भी महाराज बड़े प्रसन्न हुये। कहा—ठोस काम यही है। आर्यसमाज का वेदप्रचार यथार्थ रूप में यही है। वहाँ के व्रतियो से दक्षिणा रूप में नित्य हवन और जप सन्ध्या की प्रतिज्ञा ली गई। तब भी प्रसन्न हुये।

✽

✽

✽

✽

सन् १९४२ में श्री प० मुक्तिराम जी शान्ता ऋजु बम्बई के ज्यूह मार्ग पर कोने की एक कोठी में विराजमान हुए। श्री दर्शनानन्द-दर्शन के भावी लेखक श्री पण्डित श्रीराम शर्मा श्री महाराज से वहाँ दो-तीन बार मिले और दर्शनानन्द जी के जीवन की घटनाये श्रीमुख से सुनी।

महाशय खेमराज जी साहनी के लघु भ्राता देवी दत्तामल जी सनातन धर्म सभा के प्रधान थे। उन्होंने अपने सुपुत्र का करपीडन संस्कार रावलपिण्डी में श्री प० मुक्तिराम जी से ही सम्पन्न कराया। वरयात्रा चोहाभक्तां से रावलपिण्डी गयी थी। अतः वे श्री उपाध्याय जी के जीवन से बहुत परिचित थे। अन्य संस्कार भी वैदिक-रीति से ही उपाध्याय जी से कराते थे। यह श्रद्धातिरेक उनका केवल उपाध्याय जी में ही था। सनातन धर्म के कट्टर समर्थक होते हुये आर्य सामाजिक अन्य संस्थाओं में उनकी आस्था न थी।

आर्य भाषा के लिए चेतावनी

पञ्जाब के आर्य जन भी अपनी भाषा को पीठ पीछे कर अपने सभी व्यवहारों में उर्दू भाषा को प्रश्रय दे रहे थे। उन्हें अपनी भाषा का गौरव बताते हुए महाराज ने कहा, "हमें अपने निज के काम में मातृभाषा का व्यवहार करने के लिए कोई नहीं रोकता, परन्तु बार-बार प्रयत्न करने पर भी वे पराधीनता की बेड़ियाँ आज भी हमारे हाथों को जकड़े हुए हैं।

रावलपिण्डी जैसे बड़े नगर में हिन्दुओं की ओर से निकलने वाले उर्दू के कई समाचार पत्रों के होते हुए भी हिन्दी का एक भी समाचार पत्र नहीं है।

बालको को आरम्भ में मातृ भाषा की घूँटी पिलाने के लिये हिन्दी का एक प्राथमिक तक का भी विद्यालय नहीं है।

लोगों के हाथ में हिन्दी का ऊँचा साहित्य देने के लिए रावलपिण्डी के मुहल्ले में हिन्दी की रात्रि पाठशालाये नहीं हैं।

अपनी मातृभाषा के लिये हिन्दू जनता की भावनाये इतनी निर्बल पड़ गई हैं कि उनके हृदय में अपनी मातृभाषा को सीखने की उत्कण्ठा ही नहीं होती।

आज की वितन्तूप्रयोग* की नीति, हमारे अनेक बार चिल्लाने पर भी प्रशासन की अवेक्षा, हमारी इन निर्बलताओं का ही परिणाम है। हमारी इन तथा इस प्रकार की और अनेक निर्बलताओं के कारण ही भारत के राजनीतिक क्षेत्रों से हमारी मातृभाषा का गला घोटने वाली कई प्रकार की नयी-नयी बोलियाँ आये दिन बोली जा रही हैं। विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई हिन्दी वर्णमाला का स्थान कभी रोमन जैसी भद्दी वर्णमाला को दे देने की सम्मति प्रकट की जा रही है। कभी सारे ससार की भाषाओं की जननी देव-वाणी के शब्दों के सुनहरी भूषण को उतार कर मातृ भाषा को विदेशीय फारसी भाषा के ऊट-पटांग गहने पहना देने का सन्देश दिया जा रहा है। कभी तीन भाग हिन्दू जनता पर एक भाग मुस्लिम जनता की अपनी मानी हुई भाषा के पढ़ाने का बन्धन लगाया जा रहा है। इस प्रकार हमारी मातृभाषा

पर अनेक प्रकार के सङ्कट आ रहे हैं। इन सबके उत्तरदाता हम हैं अन्य कोई नहीं। भविष्यत् में आने वाली नयी पीढ़ियाँ हमें कोसेंगी। हम उनके लिए कोई अच्छा वस्तु छोड़ कर नहीं जा रहे हैं।

इस जाति के दुर्भाग्य हैं कि जहाँ ससार की दूसरी जातियाँ बेड़ियों को ही नहीं, बेड़ी पहनाने वालों को भी निकाल फेंकने की धुन में हैं, वहाँ यह जाति किसी पहनाने वाले के न होने पर भी बेड़ी से अपने हाथों को इस विज्ञान के युग में भी जकड़े बैठी है। मेरा सङ्केत उस उर्दू भाषा की बेड़ियों की ओर है, जिसका आज कोई भी राज्यस्वामी नहीं है। इस प्रसङ्ग में मैं अपने देशवासियों से भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, और वह यह है कि कोई भी राष्ट्र एकता के धागे में बिना बंधे जीवित नहीं रह सकता। उसे एकता के सूत्र में बाँधने के जहाँ और साधन हैं, उनके साथ ही सारे देश की एक राष्ट्रभाषा का होना भी एक साधन है। सारे देश की राष्ट्र भाषा वह ही हो सकती है, जिसको बोलने वाले और समझने वाले देश में अधिक हों।

इस प्रकार मैंने सङ्क्षेप से अपनी मातृ भाषा के प्रचार के आगे न बढ़ने और अपनी कुछ निर्बलताओं का वर्णन कर दिया है। मैं समझता हूँ कि मेरे इस कथन से आपके समक्ष उन समस्याओं का चित्र आ गया होगा, जिनको कि कार्य रूप में परिणत करने के लिए आप सब महानुभाव यहाँ पधारे हुये हैं। एक प्रकार मेरा यह कथन सन्देशों की भूमिका है। अपने इस भाषण को समाप्त करने से पूर्व मैं अपने रावलपिण्डी और रावलपिण्डी ही नहीं, सारे भारत वासी हिन्दू भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि यदि हम जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी मातृभाषा के प्रचार के लिये अपने तन-मन-धन को लगाकर पूरे बल से आगे बढ़ना होगा।

हमें एक बालक से लेकर बूढ़े तक के लिए हिन्दी भाषा का पढ़ाना अनिवार्य करना होगा।

हमें अपने सकल विद्यालयों और महाविद्यालयों में से उर्दू को निकालकर उसका स्थान हिन्दी को देना होगा। यदि मुसलमान भाई हिन्दी का एक अक्षर भी न पढ़ा कर अपने शिक्षालयों को चला सकते हैं तो, क्या कारण है, हम न चला सकें।

हमें अपने सम्पूर्ण काम काजों में मातृ-भाषा हिन्दी को ही स्थान देना होगा।

हमें स्थान-स्थान पर मातृ-भाषा के प्रचारार्थ रात्रि पाठशालायें खोलनी पड़ेगी ।

हमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपनी मातृभाषा में निकलने वाले समाचार पत्रों को पढ़ेंगे और उर्दू का एक भी समाचार पत्र न पढ़ेंगे ।

हमारे सब हिन्दू समाचार पत्रों के स्वामियों को एक ही युग में अपने सब समाचार पत्र मातृभाषा हिन्दी में ही निकालने आरम्भ करने होंगे ।

हमें सारे ही प्रशासकीय काम काजों में पूरा बल लगाकर उर्दू की भाँति हिन्दी को भी स्थान दिलाना होगा और इनके अतिरिक्त और भी ऐसे उपाय सोचने होंगे, जिन्हें अपनाकर अपनी मातृभाषा का पूजन सच्चे अर्थों में भली-भाँति कर सकें । मेरे इन विचारों को आप हृदय के गहरे विचारों से सोचिये कि—

जाके वर्ण-गण को विज्ज्ञान मान भान करे,
शब्दरत्न को भण्डार जाहुको विशाल है ॥
विविध प्रचार को अपार कोष सोई रहियो,
कौन है संसार ज्ञान जो न माँ के भाल है ॥
ऐसी निज भारती विसार गयो औरन की,
फूल हार जान गह्यो विष जयमाल है ॥
देश निज वेश भूल केश पर हाथ दियो,
शेष रहियो लेश नाहु द्वार खड्यो काल है ॥
होय पराधीन धन-हीन, बल-हीन भये,
हिल ना सके हैं जिमि मीन जल-हीन हो ॥
नाव मझदार पतवार मन सोय गयो,
भागी कर्णधार मतिहार हिय-हीन हो ॥
मान अरु आन गये ज्ञान गये ध्यान गये,
मधुर मिलान गये प्रेम अति दीन हो ॥
मातु विसराय सब हाथ लुटवाय दियो,
शेषहु न जाय मति चेत हिय-हीन हो ॥

आर्य भाषा हितैषी श्री महाराज ने आगे कहा—“क्रान्ति के दूत कवि लोगो ! हिन्दी भाषा के उत्थान करने में जहाँ प्रत्येक हिन्दी प्रेमी का कर्त्तव्य है, वहाँ एक कवि भी अपनी लेखनी के चमत्कार,

मनुष्यों की भावनाओं को उज्ज्वल बनाने में दिखा सकता है। कवि की गहन गुहा में हिन्दी के उत्थान के लिये वह कोष भरा पड़ा है, जो मृत शरीरों में भी प्राण डाल सकती है। जब भी देश पर सङ्कट आया है, कवि की लेखनी उसी ओर अपना मोड़ खा गई है। इतिहास इस बात का साक्ष्य दे रहा है कि कवि की ओजपूर्ण शब्दावली से वीरों के भीतर जीवन का वह सञ्चार हुआ है, जिसने देखते ही देखते शत्रु को देश से बाहर कर दिया है। क्या ऐं कवे, तू अपनी मान मर्यादा भूल गया है, उठ, खड़ा हो, भारत में हिन्दी को उसका स्थान दिलाने के लिए कुछ तो अपने अभिमान का ध्यान रख।

✽

✽

✽

✽

कवे !

कवे ! कुछ भी तो कर अभिमान ॥

जिसको तू देता है मनसे, उसका कर कल्याण ।
 तेरा देना क्या देना है, जो हरता है प्राण ॥
 तेरी मीठी बातें सुनकर, मधुमय सुन्दर गान ।
 भूल गये तन-मन सुध सारे, टिक-टिक तेरा ध्यान ॥
 वीर रुद्र, शृङ्गार, करुण, बीभत्स रसों की खान ।
 उपमा, रूपक, शब्द अर्थ, भूषण का करता दान ॥
 जिसे जगा दे, जिसे सुला दे, तुझमें शक्ति समान ।
 भाषा का अभिमान बना तू घर-घर तेरा मान ॥
 तू भावों से भरा कोष है, तेरा उच्च स्थान ।
 इतना उच्च, न गिर तू नीचे, मेरा कहना मान ॥
 आर्य गिरा की रखले लज्जा, कर इसका उत्थान ।

रामसरण की जीवन रक्षा

सन १९४२ के क्रान्तिकारी भारत के सपूतों में विहार के एक रामसरण नामक युवक ने भी अपना योगदान दिया था। वह भागकर रावलपिण्डी आ गया और बहुत रुग्ण हो गया। लुण्ठा बाजार आर्य समाज के मन्त्री ने उसे जानपद राजकीय चिकित्सालय

मे प्रविष्ट करा दिया । उसे अस्थि-क्षय हो चुका था । क्षय का कारण था—क्रान्ति के दिनों में कार्य करते हुये उसके टखने में गोली का लगना, जिससे वह इस दशा में जीवन के दिन गिन रहा था । गोली लगने की वार्ता चिकित्सालय के शल्य चिकित्सक से अन्तर्हित रखनी थी । चिकित्सक ने उसकी चिकित्सा के सम्बन्ध में कहा—“इसका पैर कटेगा । इसके अतिरिक्त कोई चिकित्सा नहीं हो सकती ।” महाशय देवीदास जी को इस बात से खेद हुआ कि पैर कट जाने से युवक का सम्पूर्ण जीवन नष्ट हो जायेगा । महाशय जी की श्रद्धा आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी में बहुत थी । उन्होने सोचा कि पण्डित जी ही इस युवक की जीवनरक्षा कर सकते हैं । उन्हीं के चरणों में हमारी पहुँच है । श्री महाशय देवीदास जी यद्यपि महाविद्यालय कालिज समाज से सम्बन्ध रखते थे, किन्तु पण्डित मुक्तिराम जी के सत्सङ्ग से गुरुकुल समाज में आ कर सन्ध्या-हवन किया करते थे । उनके हृदय से भेद-भाव की नीति समाप्त हो चुकी थी । अग्निहोत्र के समय देखा कि पण्डित जी तो यही विराजमान हैं । वे उनके चरणों में गये और बोले—“आपकी अनुकम्पा से युवक का जीवन सुधर सकता है । उसका पैर काटने की अवस्था आ चुकी है । वह इस प्रकार से रोगी हुआ था ।” देवीदास जी ने आगे कहा—“एक नत्थुनाई उसकी चिकित्सा कर देगा, मैं उसे चिकित्सालय ले जाकर युवक को दिखा देता हूँ । आप केवल चिकित्सालय से उसे निकलवा दीजिये ।” आचार्य जी तो सर्वदा दया से अभिपिक्त थे ही—बोले—“ठीक है, पहले उसे नाई को दिखा दो ।” नत्थू नापित देवीदास जी के साथ गया और देखकर कहने लगा—“यह सर्वथा ठीक हो जायेगा । साधारण बात है ।” आचार्य जी इस समाचार को सुनते ही जानपद शल्य चिकित्सक के निकट गये और बोले—“आप इसे अवकाश दे दीजिये, हम इसकी चिकित्सा बिना पैर काटे ही कर लेंगे ।” चिकित्सक महोदय आर्य-विचारों के थे, वे आचार्य पण्डित मुक्तिराम जी से प्रभावित हुये और एकपदे चिकित्सालय से युवक को अवकाश दे दिया । महाशय देवीदास जी पण्डित मुक्तिराम जी के इस प्रभाव को देखकर चकित रह गये और तभी से उनके हृदय में भविष्यत् के लिये और भी प्रगाढ़ श्रद्धा ने स्थान पा लिया ।

युवक को बाहर लाकर अब यह समस्या खड़ी हो गई कि अस्थि क्षय के रोगी को कहाँ रखा जाये । लुण्डा बाजार के अधिकारी वर्ग से

वार्तालाप करने में तो देर की सम्भावना थी। वहाँ एक हरयाणे का मनुष्य उसी समाज के व्यय से अध्ययन करता था। वह झटिति एक चारपाई लाया और समाज के एक आपण में उसे लिटा दिया। वह भी आचार्य मुक्तिराम जी का भक्त था। वह वही डण्डा लेकर बैठ गया और बोला—“जो इसे निकालेगा, उसका सिर फोड़ दूँगा। महर्षि दयानन्द भी अतिगय दयावान् थे, ये समाज उन्ही के नाम से चल रहे हैं, युवक की रक्षा करना महर्षि दयानन्द का ही कार्य है। जैसे मैं महर्षि दयानन्द के विरुद्ध छोटी-सी बात सुनकर भी इस डण्डे का उपयोग करता हूँ। उनके कार्य के विरुद्ध आचरण करने वाले पर यह अपने प्रहार से कैसे बचा रह सकता है? डण्डा ऐसे ही स्थान पर काम न आया, तो कब आयेगा?”

नत्थू नापित ने उस रामसरण की चिकित्सा आरम्भ कर दी, उसे लाभ प्रारम्भ हो गया। पहले ही दिन उसे नींद आ गई, जबकि चिकित्सालय में रात्रि भर करवटे लेता रहता था। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया।

द्विमुख जीवन

श्री उपाध्याय जी का जीवन योगाभ्यास की तपश्चर्या में संन्यास की वेदि पर आने के लिये समुज्ज्वल हो चुका था। इस स्तर पर आने के लिये मनुष्यों को अनेक संस्कारों के झञ्झावातों से प्रवल टक्कर लेकर आगे ही आगे पग रखना पड़ता है। उनके जीवन में लोगों के द्विमुख-जीवन के दृश्य भी पुनः-पुनः उपस्थित हुये हैं। जिनका चित्र महाराज ने निम्न शब्दों में चित्रित किया है—

उथल पुथल है, हर्ष शोक है, राग-द्वेष है जीवन मे।
 कभी मान अपमान भावना वीतरागता है क्षण मे॥
 लोलुपता का नृत्य कभी है, कभी भरा सन्तोष अपार।
 कभी देश के हित मर जाना, कभी स्वार्थ का अधम विचार।
 दया दीन पर कभी दिखाये, मृदुता का निज रूप अनूप।
 कभी क्रूरता वैभव मद की, प्रकटाती निज विषम स्वरूप॥
 भक्ति भाव से भरा हृदय यह, कभी ईग-गुण गाता है।
 नास्तिकता के कभी तरङ्गो मे पड़कर वह जाता है॥
 उद्यमी महानुभावो के ये जीवन तरङ्ग उन्हे सांसारिक जीवन में,

पारस्परिक व्यवहारों में देखने को मिले थे। अतः कुछ क्षणों के लिये जीवन में वैभव की भावनाओं के प्रकट हो जाने पर वे उसे वैराग्य की दृढ़ भूमि में पहुँचा हुआ नहीं मानते थे, और स्वयं इससे शिक्षा ग्रहण करते हुये वैराग्य की उच्च भूमि में आसन बिछाने के अधिकारी बन गये थे। योगाभ्यास-जनित बुद्धि के आलोक में उन्हें इस द्विमुख जीवन के दर्शन नहीं हुये। बाल्यकाल से प्रस्फुटित वैराग्य के अङ्कुर त्याग और तपस्या की सामग्री से ब्रह्मोपासना के आश्रय में दृढ़ से दृढतर होते चले गये थे। उनके अन्तःकरण में राग-द्वेष और मोह का आवरण तो शैशवकाल से ही न था। पक्ष-पात की भावना से भी वे ऊपर उठे हुए थे। जीवन में परोपकार की भावनाये हिलोरे ले रही थी। यथार्थ बोध का अभ्युदय अपने पूर्ण यौवन पर चमक रहा था। इस यथार्थ ज्ञान द्वारा मोह आदि आवरण से आवृत जन समूह को सन्मार्ग के दर्शन कराने के लिये महाराज का हृदय उछल रहा था। वे निष्पक्ष होकर सत्य भाषण से अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि को पवित्र करते हुये परमेश्वर्य का प्रचार करते जा रहे थे। अविद्या आदि क्लेश-दायक, सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के विद्यालोक में महाराज की ऐहलौकिक सब कामनाये निर्मूल हो चुकी थी। वे अब मुक्ति धाम का अभिलाष करते हुये परमात्मा के आनन्द में लीन हो जाना चाहते थे। उनकी मुखश्री से यदा-कदा यह प्रभुस्तवन निकलता रहता था—

प्रभु, तव परम पावन धाम ।

तुम सुने जाते महेश्वर, तुम सुखद अभिराम ।
तुम निरञ्जन मोक्षप्रद प्रभु, तुम व्यथित विश्राम ॥ १ ॥
अजर अमर अपार तुम ही ओम् उत्तम नाम ।
अभय नित्य अनादि अनुपम, अकथ तव गुणग्राम ॥ २ ॥
तुम अकाय अव्रण अस्नायु, कवि तथा आनन्द धाम ।
प्रभु स्वयम्भू विभु मनीषी, अनाकृति निष्काम ॥ ३ ॥
भू भुवः स्वः धीर आत्मा, महः जनः शुचि काम ।
यम वरुण अग्नीन्द्र नेता, पाप प्रति उपराम ॥ ४ ॥

जीवनोपयोगी इन वैराग्य-तरङ्गों के दिनों में एक दानी-मानी प्रतिष्ठित पुरुष महाराज के चरणों में आकर कहने लगे—“मैं अपना

विवाह दुबारा करना चाहता हूँ, उसमे आपको अवश्य सम्मिलित होना पड़ेगा ।” वैदिक विद्वान् श्री उपाध्याय जी ने प्रत्युत्तर में कहा—“आपके हित की दृष्टि से मैं आपको यह परामर्श देना चाहूँगा कि दूसरे विवाह से आपका जीवन नीरस होता चला जायेगा । यद्यपि यह ठीक है कि परिवार को सँभालने के लिये आप दूसरा सम्बन्ध लेना चाहते है, तथापि उस सम्बन्ध मे आपको जो कठिनाइयाँ उपस्थित हो जावेगी, उनके निराकरण की अपेक्षा यह उत्तम है कि आप तपस्यापूर्ण जीवन बिताकर परिवार के संरक्षण के लिये कुछ दूसरे उपाय सोचे ।”

कुछ दिन व्यतीत जाने पर प्रतीत हुआ कि वह विवाह अवश्य होगा और उसमे महाराज का सम्मिलित होना भी अनिवार्य ही है ।

✽

✽

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

संन्यास प्रकाश

संन्यास दीक्षा का उपक्रम

जह्णुषि पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय की दीक्षा के दिन भी निकट ही आते जा रहे थे । अतः उन्होंने यही निश्चय किया कि "यदि इस विवाह से पूर्व संन्यास की दीक्षा का कार्य सम्पन्न हो जाये, तो वेद-विरुद्ध उस द्वितीय विवाह मे सम्मिलित होने से भी त्राण मिल जायेगा क्योंकि संन्यासी को विवाह सस्कार करवाने का अधिकार नहीं रहता ।"

मन मे ऐसा विचार कर उस योगी महात्मा ने संन्यास दीक्षा के दिवस की घोषणा कर दी । वैशाखी का वह दिन पंजाब निवासियों के लिये बड़े महत्त्व का है । इसे वे एक महत्त्वपूर्ण पर्व की भांति मनाते हैं और इसी दिन से प्रज्ञाबी वर्ष प्रारम्भ होता है ।

श्री उपाध्याय जी की इस दीक्षा से सम्बन्धित उन के मनोनीत गुरु श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज इस समार से चल बसे थे । जब उपाध्याय जी स्वामी जी से मिले थे तब वे रोगशय्या पर थे, और उन्होंने महाराज से कहा था—“आप निर्धारित समय पर संन्यास की दीक्षा स्वयं ले लीजियेगा एवं अपना स्व विचारित नाम ‘आत्मानन्द’ रख कर इस सब विधि को मुझ से ही ग्रहण किया हुआ समझियेगा । मैं इस समय ऐसी अवस्था मे हूँ कि स्वास्थ्य-लाभ करना कठिन प्रतीत हो रहा है । मैं चतुर्थ आश्रम की इस संन्यास दीक्षा के लिये सर्वरक्षक दयालु प्रभु से प्रार्थना करते हुये आपको अपना शुभ आशीर्वाद देता हूँ ” कि आप अपने शेष आयु मे भी आदर्श संन्यासी बने रहे । आपके लिये आदर्श बने रहना कोई कठिन कार्य नहीं है । आप तो इन

श्वेत वस्त्रों में भी पहले से ही सन्यास जैसे नियमों के पालन में अति सतर्क रहे हैं।" गुरुदेव श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का यह शुभ आशीर्ष श्री उपाध्याय जी के अन्तःकरण में अङ्कित था।

सन्यास की दीक्षा का दिवस वैशाखी पर्व निकट आता गया। महाराज ने भी संन्यास आश्रम के विशेष नियमों का गम्भीर अवलोकन आरम्भ कर दिया। नूतन शुद्ध खद्दर के वस्त्र गेरु से रंगाकर रख दिये।

संस्कार विधि में प्रतिपादित अनुष्ठान तीन दिन पूर्व से प्रारम्भ कर दिया। आकृति चिर मौन मुद्रा में लीन हो गई और गायत्री का जप प्रारम्भ हो गया।

सन् १९४३ की वैशाखी के इस दिन प्रातःकाल से ही नगर-वासी स्व-स्व मित्र मण्डल के साथ गुरुकुल की पवित्र भूमि में एकत्रित होने प्रारम्भ हो गये। वैशाखी के इस पुण्य पर्व को उन्हें गुरुकुल की देव-भूमि में मनाने का सुन्दर अवसर उपलब्ध हो गया, और वह भी एक ऐसे रूप में जब कि उनके चिरपरिचित देव श्री पण्डित मुक्तिराम उपाध्याय अपनी जीवन-नौका को सन्यास आश्रम के द्वारा आज से आर्यजन-सागर में उतारने जा रहे हैं। अपने इस पूज्य देव को अपनी अपनी श्रद्धा के पुष्प समर्पित करने के लिये लाहौर तक का आर्यजन अहमहमिकया पहुँचने का प्रयत्न कर रहा था।

गुरुकुल का उत्सव भी इसी पावन अवसर पर होना निश्चित था। वेदि पर यज्ञकुण्ड के चारों ओर वेद-मन्त्रपाठी और कार्यकर्त्ता अपने-अपने आसन पर आसीन हो गये। महाराज भी स्व-स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रतिष्ठित महानुभावों के आसन मन्त्र-पाठियों के पीछे थे। उनके पीछे और जन-समूह विराजमान था। सब की दृष्टि उस दिन श्री महाराज पर पड़ रही थी। इज्या का आरम्भ हुआ और यज्ञ-स्थान मन्त्र-ध्वनि से गुँज उठा। शेष मानव आवाल वृद्ध, मन्त्रमुग्ध हुये चित्रलिखित-से मौन मुद्रा का आश्रय लिये हुये थे और हवन की प्रत्येक क्रिया को बड़ी सावधानी से निहार रहे थे। इस विधि, निर्विघ्न-प्रशान्त वातावरण में प० मुक्तिराम, संन्यासी की दीक्षा ग्रहण करके 'आत्मानन्द सरस्वती' बन गये। अन्त में वस्त्र परिवर्तन का जब समय उपस्थित हुआ तो महाराज की दृष्टि श्री

आत्मानन्द-जीवन-उद्योतिः

स्वामी अमृतानन्द जी पर पड़ी। मन में भाव आया कि स्वामी अमृतानन्द जी, जो इस उत्तम अवसर पर यज्ञवेदि पर उपस्थित हैं, गुरुदेव वीतराग श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज के शिष्य हैं। इस रूप में यदि मैं इन गुरुदेव वस्त्रों पर इनका हाथ स्पर्श करवाकर इन्हें धारण कर लेता हूँ तो कोई क्षति नहीं। इस में एक सन्यासी के मान की रक्षा भी निहित है। अतः महाराज ने स्वामी अमृतानन्द जी से कहा—“स्वामी जी ! ये नूतन गुरुदेव वस्त्र मुझे आप अपने हाथों से दे दीजिये। स्वामी अमृतानन्द जी ने महाराज को वस्त्र पकड़ा दिये और उन्होंने उन अग्नि समान गुरुदेव वस्त्रों से स्वयं को आवृत कर लिया। वे वस्त्र इस भावना के प्रतीक थे कि आगे से सासारिक भावनाएँ भी उनसे परिपूत होकर ही उनके मन में स्थान पा सकेंगी और पवित्र भावनाओं का स्वामी जी में वह पुञ्ज एकत्रित हो जायेगा, जो निरन्तर दूसरों को प्रदान करते रहने पर भी क्षय को प्राप्त न हो सकेगा।

इसके अनन्तर स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने भिक्षा-याचना की वह प्रथा भी पारित की, जिस से खाद्य सामग्री की सारी समस्याएँ एक साधु की जीवन पर्यन्त सुलझ जाती हैं। जो अन्तःकरण के कोने में स्थान पाये हुए सूक्ष्म अभिमान को भी बाहर निकाल कर फेंक देती है।

तत्पश्चात् श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का हृदय से स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा की कि ‘यह आप का ‘आत्मानन्द’ शिष्य आपके दिये आशीर्वचन को इस शरीर का अभी से अङ्ग बना रहा है। आपका दिया गया आशीर्वाद और मेरा शरीर एक रूप हो गये हैं, अतः इस देह के रहते-रहते आदर्श सन्यास से निम्न स्तर पर नहीं आऊँगा। इस भीषण प्रण के साथ उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव के परलोक-गत आत्मा को मौन श्रद्धा-ञ्जलि अर्पित की। तदनन्तर जनता को सम्बोधित करते हुये स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने सब जनों को इस कार्य-क्रम में सम्मिलित होने पर धन्यवाद दिया।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती का एक एक क्षण महर्षि दयानन्द-निदिष्ट कार्य के प्रचार में बीत रहा था। वे महर्षि की जीवन भाकियो में प्रगाढ़ अनुरक्त थे और उनके आदर्श जीवन की छाया में स्वजीवन को भी आदर्श के साँचे में ढालने के लिये प्रयत्नशील थे।

महर्षि दयानन्द की स्तुति में निम्न कवित्त-चरणों का आश्रय लेकर वे स्वजीवन को पवित्र करते जा रहे थे ।

जल जल रे दीपक ! जल रे !

निज जीवन से तुझे रचाया, सद्भावो का तैल बनाया ।

बत्ती बना शरीर मनोहर, वेद-बोध का अग्नि जलाया ॥

अब भी क्या है कमी बतादे, इतना फिर क्यों विलम्ब लगाया ।

ऋषि आत्मानन्द सरस्वती दूरदर्शी पुरुष थे । जब उन्होंने गुरुकुल भवनों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया, उसके साथ ही कुछ भूमि में उद्यान लगाना भी आरम्भ कर दिया था । उन्होंने अनेक बार इस बात की चर्चा की कि "मैं जिस संस्था में जाता हूँ, फलवान् वृक्ष पहले लगाता हूँ । वे धीरे धीरे बढ़ कर चार पाँच वर्ष में फल देने लग जाते हैं । मैंने अपने लगाये वृक्षों के फल गुरुकुल चोहाभक्ताँ में भी खा लिये हैं । फलवान् वृक्ष, लगाना एक ऐसा महत्त्वपूर्ण कार्य है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं । इसमें परिश्रम कम और लाभ अधिक है । एक बार के लगाये वर्षों काम देते हैं । सात्त्विक भोजन है । इनके पालन और संरक्षण में हाथ पैर का परिश्रम हो जाता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है । एक ही प्रकार के फलेग्रहि वृक्ष लगाकर, फल आने पर उसमें से कुछ खाकर, कुछ बेचकर, इच्छा हो तो दूसरी जाति के फल भी क्रय किये जा सकते हैं । भूमि पर्याप्त हो तो अनेक जाति के फल वाले वृक्ष लगाये जा सकते हैं ।

पर्वत प्रदेशों का लाभ

गुरुकुल आङ्ग्ल विद्यालय की स्थापना ऐसे स्थान पर थी, जहाँ से हिमालय की श्रेणियाँ दृष्टिगत होती थी । १० सहस्रमान दूरी पर एक पर्वत खण्ड ऐसा प्रतीत होता था, जैसे वह १॥ सहस्रमान ही हो । शीत ऋतु में उस पर हिमपात भी हो जाया करता था । मरी पर्वत गुरुकुल से ४६ सहस्रमान था । वहाँ ग्रीष्मकाल में भी ठण्ड रहती थी । पुञ्छ और काश्मीर को मरी पर्वत से होकर ही मार्ग जाता था ।

सन्यास आश्रम के जीवन की ओर निरन्तर अभिगमन करने वाले, एकान्तप्रिय स्वामी जी महाराज को पर्वत, वनोपवन, पर्वतीय निर्झर और नदी नाले अतिरम्य प्रतीत हुआ करते थे । वे गुरुकुल के निकट रहते हुये उनसे पूर्ण लाभ की चेष्टा में रहते थे । अवकाश उपलब्ध हो

जाने पर उनका आश्रय पर्वतमालाये ही हुआ करती थी । वर्षाकाल में वे आठ युवक विद्यार्थियों, स्वामी अमृतानन्द जी और ब्रह्मचारी सेवाराज जी को लेकर पुच्छ काश्मीर की यात्रा पर पधारे । सराय-अलियाबाद में दो मास तक ठहरे, विद्यार्थियों की पढ़ाई चालू रही । यह स्थान पुच्छ से २० सहस्रमान और उड़ी से ४० सहस्रमान है । पश्चात् स्वामी जी महाराज अपने सहयात्रियों के साथ गुरुकुल लौट आये ।

गुरुकुल आङ्गल विद्यालय के कुछ बड़े विद्यार्थी बहुत ही उत्पाती थे । आचार्य श्री स्वामी जी महाराज को इससे अत्यधिक उद्वेग हुआ और वे गुरुकुल का परित्याग करके कुछ समय के लिये “राजोरी” पर्वत के एकान्त रम्य स्थान पर चले गये । वहां उनके साथी स्वामी शान्तानन्द जी योगाभ्यास किया करते थे । योगविद्या में वे पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके थे । वे एक बार संयान में यात्रा कर रहे थे । परस्पर में यात्रियों के संवाद में उन्होंने यात्रियों से कहा—“मेरे इस सीधे किये हुए हाथ को कोई झुकाये तो सही ।” उनके इस वचन पर सब अपनी शक्ति दिखाकर रह गये, पर उस वृद्ध संन्यासी का हाथ न झुका सके । वे अतिशय गतिशील एवं बलवान् भी थे ।

सङ्घ शाखा में व्याख्यान

नावलपिण्डी नगर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक सङ्घ की तीन शाखाएँ थी । वर्ष में वे तीनों एक रूप में परिणत होकर अपना कार्यक्रम इकट्ठा ही किया करती थी । राष्ट्रीय स्वयं सेवक सङ्घ के स्थानीय नेता ने अपने नवयुवकों में शक्ति का अपार सञ्चार कराने के लिए भारतीय सस्कृति के पुजारी स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के चरणों में उपस्थित हो, अति विनीत विनति की, “देव ! राष्ट्रनायक !! चरित्रोन्नायक !!! आपको यह ज्ञात ही है कि आज देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है, हमारा यह प्रयत्न है कि हम अपने प्रिय देश को ‘राष्ट्रीय स्वयं सेवक सङ्घ’ संस्था से वैसे ही युवक प्रदान कर सकें । भगवन् ! इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है । अतः हमारा यह उत्कट अभिलाष है कि हम आपका उपदेश अपनी शाखा में कराये । हमारी यह प्रार्थना देवाधि-देव ! स्वीकार कीजिये ।”

महाराज की स्वीकृति लेकर वे उनके पादपद्मों में नतमस्तक हो, चले गये ।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती स्वागतकारियों के साथ नियत समय पर राष्ट्रिय स्वयं सेवक सङ्घ की व्याख्यान वेदि पर जा-सुशोभित हुये । उन्होंने अपना व्याख्यान आरम्भ करने से पूर्व वेद-मन्त्रों से प्रभु-स्तवन किया, परचात् नवयुवकों को सम्बोधित करते हुये कहा—

ऐ मेरे प्रिय वीरो ! यह भारत माता आपकी ओर करुण नेत्रों से निहार रही है, उसे विश्वास है कि मुझे स्वतन्त्र कराने वाले, कहीं बाहर से नहीं, मेरी ही कुक्षि से उत्पन्न होंगे । वह यह जानती है कि इस देश के अन्न से पला हुआ बच्चा-बच्चा इस देश की स्वतन्त्रता मे अपना रक्त बहायेगा । यह आप जानते हैं कि इस देश ने सदा वीरों पर भरोसा किया है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि चढती युवावस्था के नवयुवक इसकी बलिवेदि पर हंसते-हंसते भूल गये हैं । यह हम मानते हैं कि आदि सृष्टि से लेकर अब तक इस देश ने अनेक शत्रुओं के कई बार झटके भेले हैं । यह ही कारण है कि यह देश अपनी संस्कृति को अब तक अक्षुण्ण बनाये चला आ रहा है । मुझे विश्वास है कि वह संस्कृति अब आप वीरों के हाथों में सुरक्षित है । जब आपने राष्ट्रसेवा का व्रत ले लिया है, तो आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि स्वयं अपने आचार की दृढ़शिला स्थापित करके आपकी ये भुजाये निर्बल की रक्षा-हेतु अन्यायी सबल के भी विनाश में अपना कौशल दिखाये । युग बीत जाते हैं किन्तु देश की रक्षा पर मर मिटने वाले वीरों की चमकती धारणाये निरन्तर चमक-चमक कर आगे आने वाली नव-सन्तति को अपनी वीरता का सन्देश सुनाती हैं । ऐ मेरे देश के नवयुवकों ! यदि देश में आप जैसे वीर उत्पन्न न होंगे, तो निर्बलों को लोग खसोट खाँयेगे । यह देश अब आपके कर्त्तव्य की प्रतीक्षा में है । आपके नेता समय पर आपको यदि अग्नि में भी कूदने को कहे, तो आपके लिये वह सबसे सौभाग्य की बात होगी । ऐसे अवसरों पर अनुशासन वह वस्तु होता है, जिसमें बधकर अपना कोई विचार नहीं रह जाता । जिस जाति ने यह गुण सीखा है, वह कभी दूसरों के अधीन नहीं रह सकती । ”

आपको यह समझ लेना चाहिये कि आप देश की रक्षा के लिये एक सैनिक रूप में सङ्घटित है, अतः आपको सैनिक कर्त्तव्यों का पालन बड़ी तत्परता से करना होगा । इसके लिये सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने आचार की नींव को सुदृढ बनाना है । यजुर्वेद के सतरहवें अध्याय में सेना में भरती होने के लिये ब्रह्मचारियों का वर्णन आता

है। उस में २४ वर्ष तक, ३६ वर्ष तक, ४८ वर्ष तक निरन्तर ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले ब्रह्मचारियों का विधान है। इन के लिये वहाँ वसु, रुद्र और आदित्य नाम आये हैं। देश की वास्तविक रक्षा वे ही कर सकते हैं, जिन्हें घर—बार की कोई चिन्ता न हो। अतः आपने अब स्वयं अपने कर्त्तव्य को समझना है कि आप इस लक्षित जीवन में कहाँ तक सफल हो सकेंगे। मैं आपको यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस के लिये आपको बड़ा घोर परिश्रम करना पड़ेगा। आपमें इतनी शक्ति हो, कि रात—दिन, महीनो नही, वर्षों तक शत्रु से झूझते रहे। यह कार्य सरल नहीं है, पर यह भी ध्यान रहे—कि कठिन कार्य करते भी आप जैसे वीर ही हैं। भगवान् ने मनुष्य के भीतर ब्रह्मचर्य की वह शक्ति निहित की है, यदि उसे निरन्तर सँभाल कर रखा जाये तो वह ससार में शत्रु के लिये प्रलयङ्कारी दृश्य उपस्थित कर सकती है। इसके लिये आपको नित्य प्रति इतना व्यायाम करना चाहिये कि पसीना चू पड़े और किस लिये आप यह सब कुछ कर रहे हैं, वह लक्ष्य सदा समक्ष रहे। बिना लक्ष्य के साधनो में त्रुटियाँ आ जाती हैं। आप अपनी दिशा में ठीक जा रहे हैं, इसकी परीक्षा लोगों के हाथ से है। जब वे आपको किसी न्यायशील, धार्मिक और निर्बल की रक्षा करते देखेंगे, तो स्वयं उनके मुख से आपके लिये प्रशंसा के शब्द निकल पड़ेंगे।

मैं देख रहा हूँ कि आप लोगो के बीच में बहुत से आर्य युवक भी हैं। यह देश जैसा औरों का है, आर्यों का उससे कहीं अधिक है। यहाँ यह कहना चाहिये कि इस देश का जो भी प्राणी अन्न खा रहा है, उसका शरीर इस देश की रक्षा में काम आना चाहिये। उसके इस देह से कुछ-न कुछ राष्ट्र का भला होना चाहिये। राष्ट्र भक्ति वा देशभक्ति इसी का नाम है। हमसे पहले बीतने वालों ने अपना कर्त्तव्य निभाया है। हम उनके द्वारा सुरक्षित अधिकार को इससे आगे और कितना बढ़ाते हैं, यह अब देखने की बात है।

आदर्श राष्ट्रिय नेता श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने इन सार-गर्भित ओजस्वी एवं वीरता भरे शब्दों में राष्ट्रिय स्वयं सेवक सङ्घ को अपने अन्तःकरण के भावों से रंगने की चेष्टा की। जिस समय महाराज का भाषण हो रहा था, नवयुवकों की भुजाये स्पन्दन कर रही थी। वे ऐसे समय की प्रतीक्षा में थे कि कब नेताओं का सन्देश उन्हें प्राप्त

हो और वे अत्याचार की बढ़ती बाढ़ को रोकने में लाखों नहीं, करोड़ों के मस्तक छिन्न-भिन्न करके शान्त हों ।

स्वामी जी ने आर्यवीरो को सम्बोधित करते हुए कहा—“प्रत्येक धर्मावलम्बियों की अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं । आर्य समाज का यह मन्तव्य है कि वह चेतन के समक्ष ही नतमस्तक होता है । अतः वे ध्वज-अभिवादन के समय पङ्क्ति से बाहर हो जाया करे एवं अन्य सभी कार्यों में अपनी चतुरता-वीरता तथा दक्षता का सुपरिचय दें । भगवान् को ही अपना इष्ट एवं उपास्य देव समझ “ओ३म्” की पताका अपने अभिमुख समझे# ।”

इसी वर्ष जून में २२ दिन तक आर्यवीर दल का भी शिविर लगा । इसमें स्वामी जी के प्रायः व्याख्यान होते रहे । ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी आर्यवीर दल के नियामक थे । महाराज के भाषण के समय वे देख रहे थे कि स्वामी जी बाहर से तो शान्त प्रतीत होते हैं, किन्तु आर्यवीर दल में भाषणों से बोध होता है कि ये क्षात्र धर्म से भी परिपूर्ण हैं और क्षात्रधर्म का वास्तविक स्वरूप नवयुवकों के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी महाराज मे राष्ट्रोत्थान की अतिशय तड़प है ।

आचार्य भगवान्देव जी का संन्यासिराज के चरणों में गमन

महाविद्यालय गुरुकुल भुज्जर के आचार्य श्री ब्रह्मचारी भगवान्देव जी स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके यहाँ पहुँचे । श्री स्वामी जी महाराज उन्हें आर्य समाज मन्दिर में ही मिल गये । स्वामी जी ने कहा—“मुझे अभी दो दिन तक अवकाश नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप तब तक गुरुकुल में ही जाकर ठहरिये ।” आचार्य भगवान्देव जी ने कहा—“ठीक है, स्वामी जी ! तब तक दो-तीन दिन मैं भी तक्षशिला आदि स्थान देख आता हूँ ।” दोनों आचार्य इस पारस्परिक वार्ता के पश्चात् अपने-अपने गन्तव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गये । जब आचार्य भगवान्देव रावलपिण्डी से

#इन अन्तिम पङ्क्तियों को सुनकर राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ के स्थानीय नेता लगभग २॥ वर्ष तक श्री उपाध्याय जी से वैमनस्य निभाते रहे । महाराज को अपने सिद्धान्तों में दृढ़ देखकर पश्चात् रावलपिण्डी नगर की तीनों शाखाएँ इकट्ठी ही गुरुकुल में आकर वर्ष में ३ दिन अपने शिविर लगाने लगी ।

सर्वयान (बस) में आरूढ़ होकर चोहाखालसा स्वामी जी का पुराना गुरुकुल देखने के लिए उतरे, तो उन्हें एक मुसलमान मिला । उस से गुरुकुल का मार्ग पूछा । वह विपुल श्रद्धा और भक्ति से उन्हें अपने ग्राम चोहाभक्ताँ ले गया । ग्राम के मुसलमानों ने उन्हें वही ठहराना चाहा, साय हो चुकी थी, किन्तु उन्हें तो गुरुकुल जाने की तड़प थी; अतः गुरुकुल का मार्ग पूछा । वहाँ से गुरुकुल ५ सहस्रमान था । उन्होंने मार्ग दर्शाने के लिये एक बालक को भेजा । वह बहुत दूर तक आकर मार्ग दिखा गया । जब आगे आ कर आचार्य भगवान्देव जी मार्ग से भटक गये, तो उन्होंने एक ऊँट वाले से मार्ग पूछा, वह भी मुसलमान था । वह अति प्रेम और श्रद्धा से आचार्य भगवान्देव को उस पुरानी गुरुकुल-भूमि में ले गया । वे रात के दस बजे वहाँ पहुँचे । मार्ग में और भी बहुत-से मुसलमान मिले । सबने अति खेद के साथ कहा कि स्वामी जी गुरुकुल यहाँ से हटाकर रावलपिण्डी से १३ सहस्रमान दूर मरी मार्ग पर रावल में ले गये हैं । हमने बहुत निषेध किया था । इसमें हमारा अपना ही स्वार्थ था । स्वामी जी महाराज प्रत्येक कठिनाई में काम आते थे । वे मनुष्य नहीं हैं, हम तो उन्हें अपना धर्मगुरु (पैगम्बर) मानते हैं । उनके हृदय से हिन्दू मुसलमान का भेद समाप्त हो चुका है । धनी, निर्धन सभी के लिये समान है । वे सबका समान आदर करते हैं । उनका जीवन उनके अपने लिये नहीं रह गया है, वह समस्त संसार का बन चुका है । पर-हित में अपने खाने-पीने और शरीर का कोई ध्यान नहीं है ।” उन्होंने आचार्य भगवान्देव जी से आगे कहा—“आप कुछ दिन यही ठहरिये, हम आपके भोजन आच्छादन का प्रबन्ध हिन्दु-परिवार में कर देगे ।” मुसलमान लोगों में भी स्वामी जी के प्रति इन गहरी भावनाओं से आचार्य भगवान्देव जी मन ही मन स्वामी जी के जीवन की प्रशंसा करने लगे—भारत भूमि में जन्म हो तो ऐसे आत्मा का हो, जो विरोधिनी मानव जाति में भी प्रेम का सञ्चार करदे, जिससे यह आर्यावर्त देश पुनः उच्च शिखर पर पहुँच जावे ।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती अपने विशेष कार्यों से निवृत्त होकर दो दिन पश्चात् गुरुकुल पहुँचे, तो आचार्य भगवान्देव जी भी अपना परिभ्रमण कर श्री चरणों में उपस्थित हुये । महाराज को आचार्य भगवान्देव जी से इसलिये विशेष अनुरक्ति थी कि अनेक विघ्न-बाधाओं को सहते हुये गुरुकुल भञ्जर में आर्ष पाठ विधि के ही

प्रचालन का व्रत लिया हुआ है। सभी गुरुकुल आर्षपाठ विधि के व्रत के साथ ही प्रारम्भ हुये थे; किन्तु संसार की टक्करों में टिक न सके।

प्रत्येक दर्शन पर विद्वद्राट् स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी का इतना प्रबल आधिपत्य था कि पढ़े लिखे महानुभाव भी दर्शन दोबारा पढ़ने की उनसे इच्छा किया करते थे।

आचार्य भगवान्देव जी ने अवसर का लाभ उठाते हुये श्री स्वामी जी से योगदर्शन पढ़ने की इच्छा प्रकट की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा—“अब दर्शन पढ़ने वाली व्यक्तियाँ ही नहीं रहीं कैसा काल आ गया है।”

योग दर्शन का पाठ प्रारम्भ कर दिया गया और श्री स्वामी अमृतानन्द जी जिस कक्ष में ठहर हुये थे, उसी में आचार्य भगवान्देव जी के ठहरने का भी प्रबन्ध कर दिया।

स्वामी अमृतानन्द जी अष्टाध्यायी का भाष्य लिख रहे थे और स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती से शोधित करा लेते थे, अशुद्धियाँ बहुते निकला करती थी।

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने सन्यास की दीक्षा के अवसर पर जो, स्वामी अमृतानन्द जी के हाथ स्पर्श कराके गेरुवे वस्त्र धारण कर लिये थे, उससे स्वामी अमृतानन्द जी श्री आत्मानन्द जी सरस्वती को अपना शिष्य समझने लग गये और स्वयं को गुरु। इस अपने गुरु के थोथे अधिकार से वे महाराज के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते थे। जिससे महाराज को आन्तरिक कष्ट होता था। महाराज की प्रकृति अत्यन्त सरल, कोमल थी। वे अपने साथ बुरा व्यवहार करने वाली व्यक्ति को भी कुछ न कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने सन्यास के आदर्श को स्थिर रखना था। इसके विपरीत स्वामी अमृतानन्द जी बड़े क्रोधी पुरुष थे। उन्होंने सर्वत्र यह ही घोषणा की कि स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने मुझसे ही सन्यास की दीक्षा ली है। मैं उनका गुरु हूँ। जिन लोगो को वास्तविक तथ्यो का पता नहीं था, वे स्वामी अमृतानन्द जी के ज्ञासे में आ जाते थे और उनका अच्छा सत्कार करते थे। धीरे-धीरे जनता में इसका प्रतिवाद स्वयं लोगो की ओर से ही होने लगा। स्वामी आत्मानन्द जी महाराज से भी वास्तविक तथ्यो का पता लगाया गया, तो उन्होंने कह दिया कि—“स्वामी

अमृतानन्द जी को बाते मिथ्या है। मैंने स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज से ही सन्यास की दीक्षा ली है। समय पर उपस्थित एक सन्यासी का मान करने के लिये मैंने उनके हाथ अपने गेरुवे वस्त्रों पर लगवा लिये थे। इतने मात्र से ही कोई गुरु शिष्य नहीं हो जाता। शिष्य अपना गुरु, अधिकारी देखकर स्वयं चुना करता है।”

आचार्य भगवान्देव जी, महाराज की छत्रच्छाया में एक मास तक रहे। योगदर्शन पढ़ते हुये, साथ-साथ योगाभ्यास भी करते थे और योगाभ्यास के विषय में प्रष्टव्य बातें पूछ-पूछकर अपना समाधान भी करते रहते थे।

आङ्गल विद्यालय को चलते हुये ढाई वर्ष हो गये थे। विद्यार्थी प्रतिवर्ष पूर्व सङ्ख्या से अधिक ही हो जाते थे। स्थान की कमी अनुभव की जा रही थी। उसे पूरा करने के लिये चेष्टा भी हो रही थी; किन्तु सब बातों के ठीक होते हुये भी पेशावरी बड़े विद्यार्थियों के आङ्गल विद्यालय में प्रविष्ट होने से वे दोष आ गये, जो प्रायः स्कूलों में हो जाते हैं और जिन्हे सहन नहीं किया जा सकता। कुछ विद्यार्थी चोरी-छुपके मास भी खाते रहते थे। अतः स्वामी जी इन घटनाओं से बहुत दुःखित हो गये और उनके निराकरण के विभिन्न उपाय सोचते रहे। कभी-कभी विद्यालय को समाप्त करने के भाव भी मन में स्थान पा लेते थे।

एक दिन आचार्य भगवान्देव जी ने कहा—“स्वामी जी ! यह आङ्गल विद्यालय का अड़ङ्गा क्यों खड़ा कर लिया है ?” महाराज ने उत्तर में कहा—“जिन लाभों को दृष्टिगत रखकर इसका प्रारम्भ किया था, वे लाभ उपलब्ध होने तो दूर रहे, हानियाँ और शिर चढ़ने लगी। अब इस वर्ष इसे तोड़ देंगे।”

वीर सारवरकर का स्वागत

सम्भवतः श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का अपने लिये कोई कर्त्तव्य शेष नहीं था, पर योगिराज श्री कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट गीता के आधार पर कि महापुरुषों को कर्म करते रहना चाहिये, जिससे सांसारिक साधारण जन कार्य में लगे रहे, वे कार्यरत रहा करते थे। आर्य मर्यादाओं के पालन का ध्यान दिलाने के लिये वे स्वयं समय पर ऐसे कर्म भी करते थे, जिनके लिये सन्यासी की दृष्टि से माँग न हो।

वीर सावरकर का परिधान श्वेत था, तो भी स्वामी जी ने विचारा, “वीर सावरकर ने अपने राष्ट्र के लिये वह कर्त्तव्य निभाया है, जिसका स्मरण करते ही मानव नतमस्तक हो जाता है।” वीरसावरकर को हमरी से पधार रहे थे। स्वामी जी को जब इसकी सूचना मिली, तो वे गुरुकुल आङ्गल विद्यालय के सब विद्यार्थियों को लेकर मण्डल रथ्या पर आ गये। रथ्या के दोनों ओर विद्यार्थियों को पङ्क्तिबद्ध खड़ा कर दिया और स्वयं वीर सावरकर के वहित्र को हाथ के सङ्केत से, उनका स्वागत करने के लिये रोक लिया। वीर सावरकर के जय-जय ध्वनि से आकाश गूँज उठा। महाराज ने वीर शिरोमणि सावरकर को पुष्पमाला पहना कर अपनी श्रद्धा समर्पित की तथा चरण स्पर्श किये और कुछ देर वार्तालाप के पश्चात् उनके समय का ध्यान रखते हुये मार्ग छोड़ दिया।

जैनियों के १११ प्रश्नों का उत्तर

सन् १९४३ में अम्बाला नगर के जैनी महानुभावो ने भू-मण्डल के समस्त आर्य जगत् से १११ प्रश्नों के उत्तर मागे थे। उनकी दृष्टि में वे प्रश्न ऐसे थे कि आर्य समाज से उनका उत्तर न बन सकेगा। इन प्रश्नों में आर्य समाज पर अनेक आक्षेप किये गये थे। सन् १९१२ में श्री स्वामी दर्शनानन्द जी से भी जैन समाज ने कुछ प्रश्न किये थे जिनका उत्तर काशी से इन्ही भूतपूर्व पण्डित मुक्तिराम जी ने दिया था। अतः अब भी स्वामी जी से सहन न हो सका। आर्य समाज का कोई दूसरा विद्वान् इनका उत्तर दे, उसकी उन्होंने प्रतीक्षा ही नहीं की। वे भी देते रहेगे। अतः स्वामी जी ने अपनी स्वोपज्ज-चमत्कारिणी प्रतिभा से पृष्ठ प्रश्नों के एक-एक अंश को लेकर तर्क से उनके प्रश्नों का समाधान कर दिया और स्वपक्ष की अतर्क्य स्थापना कर दी।

आर्य जगत् में भी इन उत्तरो का बड़ा महत्त्व था, भविष्यत् में ये मार्ग प्रदर्शन करेगे, अतः आर्य प्रतिनिधि सभा लाहौर (पञ्जाब) ने उन्हें पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया। जैन समाजो को उन उत्तरो से बड़ा सन्तोष हुआ तथा महाराज की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हो गया। जब कभी भी उनकी ओर से पत्र-पत्रिका वा पुस्तिका प्रकाशित होती थी, उसकी एक प्रति श्री महाराज की सेवा में वे अवश्य प्रेषित करते थे।

अस्पृश्यों का उत्थान

स्वामी जी महाराज को उनके जीवन में एक ऐसे भावनावान् परोपकारप्रिय महाशय देवीदास जी ब्रह्मचारी रावलपिण्डी में मिले जो उनके किसी भी आदेश के पालन करने में यत्किञ्चित् भी विलम्ब न करते थे। उन्होंने श्री देवीदास जी को प्रेरित किया कि चर्मकारों के बालक शिक्षादृष्टि से बहुत पिछड़े हुये हैं। आप उनमें जाकर उन्हें शिक्षित कीजिये। देवीदास जी ने आदेश का तुरन्त पालन किया और अस्पृश्य बालकों की शिक्षा-दीक्षा में तत्पर हो गये।

सिक्ख-भाई आर्य समाज की इस प्रगति से असहिष्णु होकर कुछ चर्मकार-बालकों को बहका कर ले गये और पन्द्रह रुपये मासिक प्रत्येक बालक को देने का वचन दिया तथा उनके माता-पिता को भी गुरुद्वारे में आश्रय देने का प्रलोभन दिया।

जब इस विचित्र घटना की सूचना श्री ब्रह्मचारी देवीदास जी ने स्वामी आत्मानन्द जी को दी, तब उन्होंने जैन समाज, हिन्दू समाज, आर्य समाज तथा चर्मकारों के मुखिया को बुलाकर चर्मकारों की आवश्यकताओं और कठिनाइयों को सुना। हर्ष का विषय है कि अस्पृश्य लोगों की प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करने का उत्तर्गदायित्व जैन, सनातन, तथा आर्य समाज ने अपने कन्धे पर ले लिया।

चौधरी रामकृष्ण ठेकेदार ने चर्मकारों के निर्धन परिवारों को अपनी धर्मशाला में निवास देने का प्रबन्ध कर दिया। इस प्रकार सब प्रबन्ध हो जाने पर सिक्खों की सरक्षता में गये हुये बालक आहूत कर लिये गये और उनकी शिक्षा श्री देवीदास जी के अध्यापकत्व में पुनः सुचारुरूपेण प्रचलित कर दी गई।

गुरुकुल आङ्ग्ल विद्यालय का तोड़ना

~~आ~~ङ्ग्ल विद्यालय के वातावरण से खिन्न होकर यतिवर्य आत्मानन्द बम्बई चले गए। विद्यालय की सूचनाएँ फिर भी वहाँ पहुँचती ही रही। बीस दिन हो पाये थे कि उन्होंने दृढ़ सङ्कल्प कर लिया, अब इसे एकपदे तोड़ देना ही श्रेयान् है। वे सीधे बम्बई से विद्यालय आए। विद्यालय के अवकाश पर विद्यार्थी घर गए और स्वामी जी ने सबको पत्र लिखा दिए कि इस वर्ष से विद्यालय समाप्त कर दिया गया है।

कही अपना प्रबन्ध कर ले। पश्चात् उसके स्थान पर गुरुकुल पद्धति में ही लघु बालको को शिक्षण देना प्रारम्भ किया।

दयानन्द भिक्षुमण्डल की स्थापना

छात्र कालमें बालकोकी भावनाएँ विकास को प्राप्त हुई-हुई नहीं होती, यौवनवयः में उनका जीवन-संसार की किस दिशा में मोड़ लेगा, यह धारणा पूर्वतः सर्वथा अनिर्धारित होती है। इस कारण महर्षि दयानन्द के वैदिक उद्देश्य को पूर्ण करना इस पद्धति से असम्भावित ही था। तब यतिराड्-आत्मानन्द के चित्त में इस धारणा ने अपना स्थान बनाया कि जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने अपना सब कुछ बुद्ध-धर्म के लिए समर्पण किया, ठीक उसी प्रकार यावत् दयानन्द भिक्षुओं का निर्माण न किया जावेगा, तावत् वैदिक धर्म का प्रचार होना कठिन है। अतः इस कार्य के निमित्त 'श्री दयानन्द भिक्षु मण्डल' इस नाम के संस्थान का स्थापन किया जाना आवश्यक है। उस में प्रविष्ट भिक्षुओं के भोजनादि का सम्पूर्ण व्यय भार संस्था वहन करे; घर से उनका कोई सम्बन्ध न हो।

सन्यासिप्रवर आत्मानन्द के जीवन और वाणी में आर्य जनों को विश्वास था। आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के महोदय श्री चिरञ्जीव लाल जी आगे आए और उन्होंने दस भिक्षुओं का व्यय सतरह रुपये प्रति भिक्षु एक सौ सत्तर रुपये प्रतिमास देने का अपनी ओर से वचन दे दिया। अहो ! इस पुण्य कार्य में उस पुण्यशाली ने प्रशंसनीय योग देकर अपने नाम को अमर बना लिया।

१ जुलाई १९४५ को स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जी ने 'श्री दयानन्द भिक्षुमण्डल' की स्थापना कर दी। सबसे पूर्व भिक्षुमण्डल में उस दिन श्री स्वामी जी के शिष्य दर्शनभास्कर श्री पण्डित विद्याधर जी और ब्रह्मचारी रामधारी जी प्रविष्ट होने के लिये दीक्षित हुये। उसी समय 'श्री दयानन्द भिक्षुमण्डल' के उद्देश्य तथा नियमों का निर्माण किया गया, जो निम्न हैं।

१—इस मण्डल का नाम "श्री दयानन्द-भिक्षु-मण्डल" होगा।

२—इस मण्डल का उद्देश्य वेद प्रचार तथा विरक्त आर्य ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और सन्यासियों के पठन-पाठन के लिये तथा उन के सुख-दुःख में आश्रय पाने के लिये आश्रमों की व्यवस्था करना होगा।

३—उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस मण्डल में निम्न प्रकार के भिक्षु प्रविष्ट किये जावेंगे —

(क) जो इक्कीस वर्ष से अधिक हो, फिर चाहे वे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ अथवा सन्यासी हो ।

(ख) जो व्यायाम, योगाभ्यास तथा वेद-वेदाङ्गों के अध्ययन से, अपनी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति करते हुए, अपनी उस उन्नति को दूसरों की उन्नति का साधन समझते हो ।

(ग) जो वेद प्रचार को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हों, प्रचार के क्षेत्र में भयङ्कर कष्ट आने पर भी अपने उद्देश्य में अटल रहने का निश्चय कर चुके हो और जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का, तथा भिक्षा मात्र पर अथवा अपने स्थिर आय पर निर्वाह कर, जीवन यात्रा करने का निश्चय किया हो ।

(घ) जो किसी व्यक्ति अथवा समाज से किसी प्रकार के मान अथवा सत्कार की कामना न करते हुए कर्तव्य-भावना से कर्म करने तथा तपस्वी-जीवन बिताने के अभिलाषी हों ।

४—भिक्षुओं की आवश्यकता-पूर्ति के लिये, विभिन्न स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना की जावेगी, जहाँ भिक्षुओं के भोजन, आच्छादन, आत्म-चिन्तन तथा पठन-पाठन का सब प्रबन्ध होगा ।

५—आश्रम में निवास करने वाले भिक्षु को प्रबन्ध-कारिणी सभा के निर्माण किये नियमों का पालन करना होगा तथा कार्य-क्रम के अनुसार चलना होगा ।

६—आश्रम का पाठ-विधि 'श्री दयानन्द-उपदेशक-विद्यालय लाहौर' के पाठ-विधि के अनुसार होगा । अनार्ष-ग्रन्थ नहीं पढाये जावेंगे, तथा विशेष आत्म-चिन्तन का भी प्रबन्ध होगा और ग्राम-प्रचार के सुभीते के लिये आयुर्वेद के शिक्षण की भी व्यवस्था की जावेगी ।

७—व्यावहारिक रूप में वेद-प्रचार के अभ्यास के लिये, वर्ष में दो मास के लिये अध्ययन-काल में भी विभिन्न स्थानों में प्रचार के लिये, भिक्षु जाया करेंगे ।

८—अपने आश्रम के साथ भिक्षु का आजीवन सम्बन्ध होगा, वह किसी भी प्रकार के कष्ट के समय अथवा स्वाध्याय के लिये निःसङ्कोच अपने आश्रम में आकर ठहर जाया करेगा ।

६—प्रचार के लिये कुछ ग्रामों तथा नगरों में मण्डल के केन्द्र स्थापित किये जावेगे, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भिक्षुओं को विभिन्न मण्डलों में प्रचार करने के लिये नियत किया जाया करेगा। भिक्षुओं की इच्छाओं के अनुसार उन्हें किन्हीं और केन्द्रों में भी परिवर्तित किया जा सकेगा।

१०—किसी केन्द्र में नियुक्त हो जाने के उपरान्त वहाँ के प्रचार का कार्य-क्रम बनाने तथा प्रचार का प्रकार निश्चित करने में भिक्षु स्वतन्त्र होंगे।

११—भिक्षुओं के लिये यह आवश्यक न होगा कि वे स्थान-स्थान पर घूम कर ही वेद-प्रचार करे। वे अपने मण्डल के एक-एक ग्राम में भी जितनी देर तक चाहेगे, ठहर सकेंगे। केवल मात्र कुछ मन्त्र याद करा देने अथवा व्याख्यान दे देने पर ही उन के कार्य की समाप्ति न समझी जावेगी, यह देखा जावेगा कि उन्होंने अपने मण्डल के ग्रामों में लोगों के धार्मिक, नैतिक तथा सामाजिक जीवन को कितना उन्नत किया है - और अपने आचार-व्यवहार से उन पर कैसा प्रभाव डाला है।

१२—प्रचार-कार्य में नियुक्त हुए भिक्षु को, आश्रम की भांति ही अपने नित्य-कार्य, आचार-व्यवहार, आत्म-चिन्तन, स्वाध्याय तथा प्रचार आदि सब कार्य-क्रम को व्यवस्था में रखना होगा। प्रत्येक प्रकार का ग्राम-सुधार भिक्षु के कार्य-क्रम का लक्ष्य होगा। जो भिक्षु आश्रम में अध्ययन द्वारा, लेख-द्वारा अथवा (अन्वेषण की योग्यता रखते हुए) अन्वेषण-द्वारा कार्य करना चाहेगे, वे प्रधान आश्रम में स्थिर रह कर कार्य कर सकेंगे।

१३—नियम-भङ्ग करने वाले भिक्षु को तत्काल भिक्षु-मण्डल से पृथक् कर दिया जावेगा।

१४—भिक्षु-मण्डल की प्रबन्ध-कर्त्री सभा के सभासद् भिक्षु-मण्डल में प्रविष्ट हुए भिक्षुओं में से ही चुने जाया करेंगे।

१५—इस भिक्षुमण्डल का एक सहायक मण्डल होगा। जो सज्जन सहायक बनना चाहेगे, वे शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक-किसी प्रकार की भी-सहायता दे कर सहायक बन सकेंगे। मण्डल की कार्य-वाही का वृत्तान्त उन्हें मिलता रहेगा, और वे समय-समय पर अपनी सम्मति भेजते रहेंगे।

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती द्वारा प्रणीत संस्कृत भाषा मे एक सुन्दर गुरुकुल-गीतिका श्री वेदप्रकाश शास्त्री, कला-अधिस्तातक से उपलब्ध हुई, जो इस प्रकार है—

वन्दे कुलमेदिनि गुणशालिनि, दुर्गुण—सङ्कटहारिणि ।
शीत-वात-चल तरुकचभारे, विमलस्रोतस्सुरुचिर-हारे ।
गिरिवर कुण्डलधारिणि ॥१॥ वन्दे.....

अङ्कागत-जनभृङ्गममन्दम्, दत्त्वा ज्ञान-कुमुद-मकरन्दम् ।
मानस-मति-मलनाशिनि ॥२॥ वन्दे.....

पतिताचार-समाज विचित्रम्, वेदो मा विदधोत पवित्रम् ।
कुपिते भृशमिति भाषिणि ॥३॥ वन्दे.....
कायिक-मानस-बलरहितानाम्, आत्मिक-बलचिन्ता-सहितानाम् ।
बल-साधन-सञ्चारिणि ॥४॥ वन्दे.....

श्रुति-परिशीलनचञ्चु-कुलीना, आदिमाश्रमव्रततल्लीना ।
तेषामुन्नतिकारिणि ॥५॥ वन्दे.....

ऋषि-ऋण-मोचन बलयुतवीरा, वयमपि येन भवेम सुधीरा
भावय समये भाविनि ॥६॥.....

वन्दे कुलमेदिनि गुणशालिनि ! दुर्गुण-सङ्कट हारिणि ॥

श्री पं० बुद्धदेव जो विद्यालङ्कार का वानप्रस्थ

श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार आर्य जगत् के मान्य नेता है । वानप्रस्थाश्रम मे दीक्षित होने से पूर्व श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती से विशेष परिचय नहीं था । जब कभी भी आर्य समाज लाहौर का उत्सव होता था, तो श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार को भी अत्यन्त प्रतिष्ठित व्याख्याताओं की पङ्क्ति मे रखकर आमन्त्रित किया जाता था और श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती रावलपिण्डी के क्षेत्र मे अत्यन्त ख्याति प्राप्त महापुरुष थे ही, अतः उन्हें भी बड़ी श्रद्धा से उत्सवों में आमन्त्रित किया जाता था । श्री पं० बुद्धदेव विद्यालङ्कार, अपनी वानप्रस्थ-दीक्षा के निकट आते जा रहे थे । उनके लिये यह एक समस्या थी कि किससे इस आश्रम की दीक्षा ग्रहण की जाये । प्रत्येक मानव अपने से योग्य व्यक्ति को ही गुरु रूप में वरण करता है । इसके लिये उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि का निक्षेप आर्य समाजों के भिन्न-भिन्न

स्थानों पर होने वाले उत्सवों पर पधारने वाले योग्य संन्यासियों पर किया था। किन्तु जब वे लाहौर उत्सव पर आते थे, तो उपदेशक-मण्डल में एक सीधी सादी ऐसी व्यक्ति को देखते थे, जिसके भीतर वेदविद्या के प्रति अगाध श्रद्धा थी, जिसका व्यवहार सबके साथ अत्याकर्षक था। जिसकी वाणी से निरन्तर अमृतवर्षा होती थी, जो दीखने में साधारण लगती हुई भी, व्याख्यान वेदी पर आकर अपना चमत्कार दिखाती थी। जिसके एक-एक शब्द सुनने के लिये श्रोतागण निरन्तर स्तब्ध चित्रलिखित-से रहते थे। जो जनता को प्रतिवार स्वात्मनिःसृत अभिनव वस्तु भेंट करती थी, उसके सम्बन्ध में श्री पण्डित ईश्वरचन्द्र जी भी यदा-कदा पण्डित बुद्धदेव जी से प्रशंसा किया करते थे। पं० बुद्धदेव जी आश्चर्य चकित थे कि श्री ईश्वरचन्द्र जी जैसा दार्शनिक, गम्भीर विद्वान् भी अपने गुरु की जब इतनी प्रशंसा करता है, तो अवश्य कोई-न कोई विशेष आत्मा इस सीधे सादे शरीर में छिपा है। जिसमें बाह्याडम्बर का कोई चिह्न नहीं। अभिमान की कोई झलक नहीं। इस ऐसी गुणनिधान व्यक्ति से ही मुझे भी वानप्रस्थ की दीक्षा लेनी योग्य है। अतः उन्होंने अपनी इस दीक्षा के लिये श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के सान्निध्य में आकर एक दिन उनसे निवेदन किया “मुझे वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा से दीक्षित करके अपना शिष्य स्वीकार कीजिये। मैं आपको अपना गुरु बना आपसे कुछ सीखने और आदेश पाने का अवसर प्राप्त कर सकूँगा। ऋषिराज ! मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिये।” पश्चात् परस्पर के परामर्श से स्वामी जी द्वारा दीक्षित होने का काल-निर्णय कर लिया गया और निश्चित तिथि पर लाहौर नगर में श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार ने श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती से वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा ग्रहण कर ली। जब पण्डित बुद्धदेव जी इस तीसरे आश्रम में दीक्षित हुये, तो उनकी अवस्था ५१ वर्ष थी। दीक्षा का स्थान, लाहौर में उनके अपने श्वसुर पण्डित वासुदेव शर्मा की कोठी था। वहाँ इस शुभ अवसर पर प्रख्यात विद्वन्मण्डल उपस्थित था, जिसे एक अगस्त १९४५ का यह दिवस चिर स्मरणीय है।

भिक्षु मण्डल के अध्यापक

- अगस्त के अन्त तक कई भिक्षु गुरुकुल में पहुँच गये। जिनमें अर्ध-गिक्षित, स्नातक, शास्त्री, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी प्रकार के

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

विद्यार्थी थे । श्री स्वामी जी ने सबकी भिन्न-भिन्न योग्यता के आधार पर सबके भिन्न-भिन्न अध्यापन की व्यवस्था की ।

‘योगदर्शन’ का पाठ प्रायः सब भिक्षुओं के लिये निर्धारित किया गया । ‘न्याय दर्शन’ योग्यता के आधार पर ही केवल एक भिक्षु का प्रारम्भ में प्रारम्भ हुआ । ‘वेदान्त दर्शन’ की भामती टीका और ‘भूल निरुक्त’ पर अर्थ को विशेष महत्त्व दिया । ‘मुद्राराक्षस’ आदि साहित्य के ग्रन्थ भी प्रारम्भ कराये गये । वैशेषिक दर्शन से पूर्व ‘न्याय मुक्तावली’ भी प्रारम्भ कर दी गई । व्याकरण के पाठ दूसरे योग्य भिक्षुओं को दे दिये गये ।

‘योगदर्शन’ के अध्यापन में एक-एक शब्द को विस्तारपूर्वक समझाने की रीति स्वामी जी की निराली थी । व्याख्या का आधार व्यास भाष्य था । स्वामी जी महाराज, प्रायः इस प्रकार से बोलते थे, जिससे यह स्पष्ट झलक आती थी कि व्याख्यातव्य विषय उन्हें समाधि में अनुभूत हो चुका है, किन्तु वे अपने रहस्य को प्रकट नहीं होने देते थे । उस समय उनके शब्द होते थे कि योगी लोग इस तत्त्व को इस प्रकार का बताते हैं । स्वयं करके देखने पर ही इसका दृढ़ विश्वास होता है ।

‘न्याय दर्शन’ के वात्स्यायन भाष्य में वे बिना पुस्तक के ही विद्यार्थी द्वारा पढ़े जाने वाले वाक्यों से, आगे-आगे बोलते चले जाते थे । उसकी एक-एक पङ्क्ति को बिना समझाये आगे न बढ़ते थे । न्याय दर्शन पर वात्स्यायन भाष्य पढ़ने की परिपाटी पहले बहुत ही कम थी । इस पर स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का अपना परिश्रम था । सनातनी गुरु महानुभावों के लिये यह ग्रन्थ हेय पक्ष में था । स्वामी जी ने इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में बताया “नव्य न्याय के सब ग्रन्थ पढ़ने के पश्चात् जब मैंने इस ग्रन्थ का अवलोकन प्रारम्भ किया, तो उस समय इतना तन्मय रहता था कि मेरे अभिमुख उस समय केवल इसी का लक्ष्य रहता था । आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जाता और फिर उठने का नाम नहीं लेता था । भोजन भी मैं विद्यार्थियों से अपने आसन पर ही मंगा लेता था । बनारस का वह समय मुझे भूलेगा नहीं । तीन महीने मैंने इसी प्रकार बिताये और सारे ग्रन्थ की सङ्गति स्वयमेव लगाई । गुरु महाराज से बहुत ही कम सहायता इस ग्रन्थ में मिली ।”

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने अपने परम पवित्र कर-कमलों से सितम्बर मास में करयाला जिला जेहलम निवासी एक श्रद्धालु भक्त लालचन्द को सन्यास की दीक्षा देकर पवित्र किया और वे सदा आनन्द में रहे, इस आशीर्वचन से उन्हें 'नित्यानन्द' नाम से विभूषित कर दिया। स्वामी नित्यानन्द जी की दिव्य आत्मानन्द से दीक्षा लेने की चिरकाल से आकाङ्क्षा थी।

अध्ययन-अध्यापन के साथ आत्मचिन्तन

श्री स्वामी जी पठन-पाठन की अपेक्षा अध्यात्म चिन्तन पर विशेष बल देते थे। उनकी दृष्टि में अध्यात्म चिन्तन के बिना केवल विद्यो-पार्जन कर लेना महत्त्व का वस्तु नहीं था। वह विद्या न इन्हे ही सुखकारी होगी और न ही उससे किसी दूसरे को लाभ पहुँचने की सम्भावना है। वह केवल सीतावाद्य* बनकर रह जाती है। अतः जहाँ विद्या का उच्च अध्ययन किया जाये, वहाँ विद्वानों के जीवन अध्यात्म भावनाओं से भी रङ्गें हुये होने चाहिये।

इस बात को ध्यान में रखकर सायंकाल अग्निहोत्र-सन्ध्या के पश्चात् भोजनान्त में एक घण्टे का मौन रहता था। इस मौन-काल में एक छोटा विद्यार्थी भी गुरुकुल-सीमा में वार्तालाप नहीं कर सकता था बालकों के लिये यह चिरमौन ही पर्याप्त साधना थी। दूसरे भिक्षु वा आत्मचिन्तन-प्रिय आश्रमी उस समय अपनी साधना में रत रहते थे। जो ऐसा करते थे, वे साय भोजन नहीं लेते थे। स्वामी जी भी समाधि-लीन होकर, उस अध्यात्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहते थे।

भिक्षुओं को इस विषय में नित्य नवीन विचारधारा प्राप्त होती रहे, तदर्थ श्री स्वामी जी ने शीत-ऋतु के नवम्बर मास में उपनिषदों का पाठ भी प्रातः समय में सामूहिक रूप से आरम्भ कर दिया। वे उप-निषदों को मूल पर ही पढ़ाते थे एवं कठिनस्थलों की भी ऐसी विश्लेष-णात्मक व्याख्या करते थे, जो रुचिकर लगने के साथ उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी।

भिक्षु महानुभाव आदर्श आचार्य श्री देव आत्मानन्द जी महाराज की इस मनोहर शैली एवं गूढ़ रहस्य के स्पष्टीकरण से प्रभावित

*ग्रामोफोन।

होकर यह कहते देखे गये कि ऐसे विलक्षण अर्थ, जो शब्दों पर ही समन्वित हो जाते हैं, स्वामी जी किस प्रकार करते हैं ? उसी समय पंडित में आसीन श्री हरिशरण भिक्षु अत्यन्त मन्द स्वर में यह सङ्केत करते पाये गये कि देखो स्वामी जी की खोपड़ी कैसी चमक रही है । यही पर स्वामी जी बुद्धि का स्थान बतलाया करते हैं ।

गुरुकुल के विद्यार्थियों में प्रायः यह साधारण चर्चा थी कि स्वामी जी दूसरों के मन की बातें जानते हैं । लघु बालकों का अपने आचार्य प्रियदर्शी श्री स्वामी जी में इतना गाढ अनुराग था कि जब कभी स्वामी जी रावलपिण्डी नगर में चले जाते थे और साय आने का समय होता था, तो विद्यार्थी छतों पर आरूढ़ होकर उनके आने की प्रतीक्षा किया करते थे एव आ जाने पर अत्यन्त प्रसन्नता से खिल उठते थे ।

अनूठा प्रेम

एक समय का वृत्तान्त है कि स्वामी जी महाराज के लघुपटल (चौकी) पर अध्यापन कक्ष में कुछ केले के फल रखे हुये थे । उनमें से एक केला किसी बालक ने उठा लिया । स्वामी जी ने इसकी चर्चा भिक्षुओं से की और कहा—‘छोटे बालक, जो यहाँ पढ़ने और आचार विचार की शिक्षा लेने आये हुये हैं, वे गुरुकुल भूमि को अपना ही घर समझते हैं, जैसे बच्चे घरों पर भूख लगने वा किसी विशेष वस्तु में रुचि हो जाने पर स्वयं उठाकर खा लेते हैं, वे उसी भावना का ही यहाँ पालन कर रहे हैं ।

पुनः छोटे बालको को समझाया कि जिसे किसी वस्तु विशेष की इच्छा हो, वह पूछकर उस वस्तु को ग्रहण कर लिया करे । पूछकर ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है । एव जो भी तुम्हें कष्ट हो आ कर बता दिया करो ।

देव आत्मानन्द इतने सीधे एव सरल प्रकृति सम्पन्न पुरुष थे कि अपने छोटे से कार्य के लिये भी सम्मुख उपस्थित भिक्षुओं को कुछ नहीं कहते थे । उदाहरणार्थ—वे पाठ कराते हुये मध्य में उठकर चल देते और जब सुराही पर जाकर हाथ लगाते, तब पता चलता कि जल पीना चाहते हैं । भिक्षु उस समय दौड़ते, पर फिर क्या बनता है, तब तक तो वे पान कर चुकते थे । भिक्षु महाशय पश्चात्ताप करते हुये कहते—‘स्वामी जी ! सुराही के निकट तो हम आपसे अधिक थे; इस

दृष्टि से और हमारे उपस्थित रहते हुये आपका स्वयं पानी लेना, हमारे लिये ही शोभा की बात नहीं है।” योगी आत्मानन्द, मुस्कुरा कर कह देते—“कोई बुरा कर्म तो नहीं किया। स्वयं लेने में भी कोई बात नहीं, मैं कभी अकेला रहूँगा, तो वहाँ देने वाला मुझे कौन होगा। अतः स्वभाव बना रहना आवश्यक है।”

ईशोपनिषत् की विशिष्ट व्याख्यायें

कुछ दिन पश्चात् स्वामी जी ने ईशोपनिषत् का पाठ भी आरम्भ कर दिया। यह यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय है। केवल अन्त के मन्त्रों में थोड़ा-सा पाठ भेद है। इस ईशोपनिषत् के मन्त्रों को उन्होंने चार विभागों में विभक्त किया—(१) व्यक्तिवाद (२) समाजवाद (३) निष्क्रान्तिवाद (४) उत्क्रान्तिवाद। दूसरे शब्दों में क्रमशः (१) ब्रह्मचर्य आश्रम (२) गृहस्थाश्रम (३) वानप्रस्थ आश्रम (४) संन्यास आश्रम।

प्रथम मन्त्र से पाचवें मन्त्र तक व्यक्तिवाद का प्रकरण है। इनमें मानव की उन्नति के साधनों का निर्देश है, जिन्हें ब्रह्मचर्य-आश्रम में ही अपने जीवन का अङ्ग बनाया जा सकता है।

स्वामी जी ने आगे बताया—“छठा और सातवाँ मन्त्र समाजवाद का प्रतिपादक है। गृहस्थाश्रम में जब कि व्यक्ति एक समाज में रहती है, उसे इन दो मन्त्रों के आधार पर अपना जीवन बिताना चाहिये और यह तभी सम्भव है जब कि उपरि निर्दिष्ट ब्रह्मचर्य आश्रम का परिपालन उत्तम रीति से कर लिया जावे।

आठवें मन्त्र से चौदहवें मन्त्र तक ‘निष्क्रान्तिवाद’ की पुष्टि होती है। गृहस्थ आश्रम से निकल कर, वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर व्यक्ति ने जो साधना करनी है, वा जिस विधि से करनी है, उस सबका क्या-क्या परिणाम होता है, यह इन सात मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय है।

शेष मन्त्र उत्क्रान्तिवाद के हैं, जिनकी योग्यता एक संन्यासी में ही है, इतर में नहीं।

स्वामी जी की मन्त्रार्थ-शैली के अनुसार व्यक्तिवाद विषय में जो “कुर्वन्नेवेह कर्माणि” मन्त्र आया है उसमें उन्होंने ‘एव’ इस पद को विशेष महत्त्व दिया है। यहाँ ‘एव’ पद यह बतला रहा है कि कर्म

करता हुआ ही जीने की इच्छा करे। उस कर्म का क्या परिणाम होगा ? यह सोचने का अवसर ही नहीं देना है। तब किये गये कर्म स्वतः निष्काम बन जायेंगे और उनके संस्कार अन्तःकरण पर नहीं पड़ेगे, जो कि मनुष्यों के जन्म-जन्मान्तरो के कारण बनते हैं।

इस प्रकार ईशोपनिषत् में आये हुये प्रत्येक मन्त्र की पदों के आधार पर सुन्दर व्याख्या करते थे। जिन्हे सुनने की विद्यार्थी की पुनः पुनः इच्छा होती थी, सुनने वालों में रायबहादुर श्री लालचन्द जी सेवानिवृत्त अभियन्ता एपटावाद निवासी भी थे, जो गुरुकुल भूमि में ही अपनी कोठी बनाकर रह रहे थे। गुरुकुल के समस्त भवन उन्हीं की देख-रेख में बने थे। वे वहाँ रोगियों की बिना मूल्य चिकित्सा भी किया करते थे। महाराज की सुन्दर वर्णन शैली से प्रसन्न होकर श्री रायबहादुर जी ने पञ्जाबी भाषा में निवेदन किया—“स्वामी जी ! हिक् वारी होर दस देयो, बड़ी दया होसी।” स्वामी जी ने दोबारा पढ़ा दिया। उनकी शैली का यह अद्भुत गुण था कि वे कठिन से कठिन विषय को भी सरल बना दिया करते थे। श्री रायबहादुर लालचन्द जी कहा करते थे कि मैंने महर्षि दयानन्द से पीछे महाराज जैसा महापुरुष नहीं देखा, जो पूर्ण विद्वान् हो और प्रभु भक्त भी। उन्होंने महाराज को पुनः-पुनः प्रेरणा की कि ईशोपनिषत् ही नहीं, सारी उपनिषदों का अर्थ आप जनता के समक्ष पुस्तक रूप में अवश्य उपस्थित कीजिये, बहुत कल्याण होगा।

भगवान् आत्मानन्द ने ‘ईशोपनिषत्’ इस प्रथम उपनिषत् पर भाष्य लिखना आरम्भ कर भी दिया था; किन्तु कार्य बाहुल्य से उसमें प्रगति न हो सकी, जिसके मुख्य कारण निम्न थे।

१—सारे ही उच्च विषयों के पाठ वे स्वयं ही कराते थे एवं सब भिक्षु स्वामी जी से ही पढ़ना चाहते थे।

२—गुरुकुल का समस्त प्रबन्ध उनकी ही देख-रेख में था।

३—समाजों के उत्सवों पर भी जाना होता था।

४—विद्रोह की आशङ्का से अपनी रक्षा के साधन जुटाना तथा नागरिकों को भी इस सम्बन्ध में चेतावनी देते रहना, स्वामी जी आवश्यक समझते थे।

५—गुरुकुल में सत्परामर्श के लिये आई हुई व्यक्तियों एवं अतिथि महानुभावों से वार्तालाप करना।

६—स्थान-स्थान से आये पत्रों के उत्तर देना, एवं समय-समय पर मांगने पर पत्रिकाओं को लेख भेजना ।

७—‘सन्ध्या के तीन अङ्ग’ नामक पुस्तक में उल्लिखित भविष्यत् में प्रकाशित होने वाली ‘आर्य जगत्’ इस नाम की पुस्तक के स्थान में ‘मनोविज्ञान तथा शिवसङ्कल्प’ इस नाम से विषय का सङ्कलन करके उसे शीघ्र प्रकाशित कराने का विचार रखना ।

८—दो-अढाई घण्टे प्रातः और लगभग इतना ही समय सायं योग समाधि में बैठना ।

९—रुधिर-निपीड (Blood Presser) के झटके भी भेलना ।

१०—सब के सो जाने पर रावलपिण्डी से कभी-कभी व्यक्तियों का आना और उन्हें वहित्रयान द्वारा नगर ले जाकर, दो बजे रात के ही प्रत्यावर्तित कर जाना ।

ऐसे अनेक कारण थे जिनसे उपनिषद्-भाष्य लिखने में सुविधा न हो सकी ।

श्री पं० विद्याधर जी ‘स्नातक’ स्वामी जी के पुराने शिष्यों में से हैं । वे प्रायः अधिक काल तक उनके साथ निरन्तर रहे भी हैं । एक समय वे कहने लगे कि मैंने महाराज को अनेक अवसरों पर ऐसी कठिन समस्याओं में उलझते देखा कि जिन्हे जिस भी पहलू से विचारा, उन द्वारा अधिकाधिक गहरी विकट परिस्थिति में ही धिर जाने की आशङ्का दृष्टिगोचर हुई । किन्तु महाराज की बुद्धि में ऐसी विलक्षणता थी कि वे कुछ अभिनव विचित्र उपायों से उन्हें सुलझा लिया करते थे ।

अक्टूबर सन् १९४५ में स्वामी जी का स्वास्थ्य कुछ अधिक विकृत होना प्रारम्भ हो गया । जब उनसे पूछा गया कि आपको यह किस प्रकार का रोग है, तो उन्होंने उत्तर में कहा—“मुझे रुधिर-निपीड का रोग हैदराबाद सत्याग्रह में लग गया था । उन दिनों मुझे एक दिन में अनेक व्याख्यान विभिन्न स्थानों पर देने पड़े थे । कार्याधिक्य ही इस रोग का कारण बन गया और अब यह ठीक होने में नहीं आता । यदि कभी कुछ स्वास्थ्य के लक्षण दृष्टिगत होते भी हैं, तो स्वामी अमृतानन्द जी के झगड़े के निर्णय में व्यस्तता पुनः स्वास्थ्य को उसी अवस्था में पहुँचा देती है ।”

श्री स्वामी अमृतानन्द जी का झगड़ा कुछ विचित्र प्रकार का था,

जो स्वामी सर्वदानन्द जी से सम्बन्धित था। अजमेर में स्वामी अमृतानन्द जी से ऐसी घटना घट गयी थी, जिससे वीतराग संन्यासी को इतना क्लेश हुआ कि वे ऐसे रुग्ण हुए, खाट पकड़ने के पश्चात् पुनः उठ ही न सके और उसी दुःख में उन्होंने इस ससार से इहलीला सवरण करली थी।

इस रोग से आर्य समाज के उत्सवों को बड़ा धक्का पहुँचा। उन्हें यह घोषणा करनी पड़ी कि मेरा स्वास्थ्य अभी व्याख्यान करने की अनुमति नहीं दे रहा है। ईश्वर ने चाहा तो थोड़ा भी स्वास्थ्य लाभ होने पर सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। इस घोषणा के अनन्तर भी अनेक आर्य समाजों से महाराज के समीप निमन्त्रण आते रहे।

एक प्रसङ्ग में स्वामी जी ने कहा—“योग के मार्ग में योगाभ्यासी के समक्ष ध्यान में यदा-कदा ऐसे आत्मा भी आ खड़े होते हैं, जो उसे उस मार्ग से विचलित करना चाहते हैं और उदात्त आत्मा भी आ कर योगाभ्यासी को अग्रिम मार्ग का दिग्दर्शन कराके अपनी उदारता का परिचय दे जाते हैं। प्रथम निकृष्ट आत्मा की प्रवृत्ति में आ कर स्वगृहीत मार्ग का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिये।”

श्री स्वामी ओङ्कारतीर्थ आदि भिक्षु महाराज के समक्ष उपस्थित थे। उपनिषदों में आये विषय का विवेचन करते हुए एक दिन स्वामी जी ने कहा कि यदि प्राचीन लोग उन विषयों का सङ्ग्रह नहीं करते तो आज उससे जनता कैसे लाभान्वित होती—अतः आर्य समाज को एक ऐसा पग उठाना चाहिये, जिससे आर्य समाज की विशिष्ट विभूतियों के यत्र-तत्र होने वाले व्याख्यानों का सङ्ग्रह हो सके। सबसे सुगम मार्ग उनके लिये यह है कि एक आशुलिपिक* हो, जो साथ साथ इस काम को करता जाये। विभूति के जीवनान्त में जो आर्यजनों की ओर से उस सम्बन्ध में दौड़ धूप की जाती है, उसमें द्रव्य-व्यय बहुत हो जाता है और सारी जानकारी प्राप्त भी नहीं हो पाती। व्याख्यानों और उपदेशों के उस गम्भीर निधि का तो पता लगता ही नहीं, जिसके कारण विभूतियों का प्रकाश जनता को होता है। ऐसे विशिष्ट उपदेशकों का अलभ्य लाभ आगे आने वाली सन्तति को नहीं मिलता। यदि यह निधि उनको मिल जाये, तो वे उसके आधार पर उस से भी आगे बढ़ सकते हैं। सबसे विशिष्ट विभूति वह समझनी

*स्टैनो ग्राफर।

चाहिये, जिसके उपदेशों में विभिन्न स्थानों से बोलते हुये भी निरालापन दोखे और नई-नई बातें प्रकाश में आवें। कही भी भाषण में पिष्ट-पेषण न हो। यह उनके अन्तरात्मा की वाणी होती है। जो समाधि द्वारा वा स्वच्छ अन्तःकरण से ही प्राप्त होती है और वेदानुकूल होती है। ऐसी व्यक्तियाँ किसी भी समाज से सहसा प्रकाश में आ सकती हैं। उनको आर्य समाज अपनी ओर लाने का प्रयास करे।

✽

✽

✽

आचार्य पद के परित्याग का विशेष अभिलाष

संन्यासदर्शन पढ़ाते समय एक दिन उद्भट विद्वान् उस विरक्त महापुरुष ने वेदानन्द वेदवागीश से कहा—“मैं आपको जैन, बौद्ध, और नव्य सब दर्शन पढ़ा दूँगा। आप इस गुरुकुल को सँभाल लें। इसके आचार्य पद के लिये मुझे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रही। इसके लिये मैंने पहले आचार्य मेधाव्रत जी और स्वामी ब्रह्ममुनि जी (प्रियरत्न-आर्ष) से भी कहा था, किन्तु कुछ बात बनी नहीं। वेदानन्द ने महाराज को उत्तर दिया—“स्वामी जी ! मेरी रुचि इस ओर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अध्यात्म क्षेत्र में कुछ सिखा दें और उसी में आगे बढ़ा दें।” महाराज ने प्रत्युत्तर में कहा—“यदि ऐसा है तो किसी विद्वान् का नाम बताइये, जो गुरुकुल के दोनों विभागों को सँभाल सके। मैं इस समय संन्यासी हूँ। संन्यासी को आचार्य रहने का अधिकार नहीं है। यदि कोई संन्यासी आचार्य पद पर आसीन रहता है तो, उसके संन्यास धर्म में शिथिलता हो जानी अनिवार्य है और यदि वह संन्यास के आदर्श को सम्मुख रखकर चलता है, तो वह आचार्य रहते हुये ब्रह्मचारियों का निर्माण नहीं कर सकता। बहुधा ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं, जबकि आचार्य को ब्रह्मचारी के हित के लिये दण्ड देना अनिवार्य हो जाता है; किन्तु संन्यास के कर्त्तव्य पालन में इसकी अनुमति नहीं है। जब मैं श्वेत वस्त्री में था, तो मेरी चेष्टा यही रहती थी कि विद्यार्थी का दोष उसे अनेक प्रकार से समझाकर निकाला जाये, जब इतने पर भी वह नहीं मानता था तो दण्ड देना आवश्यक हो जाता है। अतः अब यह आवश्यक हो गया है कि इस संस्था को कोई योग्य, अनुभवी और कर्मठ विद्वान् सँभाल ले।”

वेदानन्द वेदवागीश ने निवेदन किया—“स्वामी जी ! मैं तो अभी गुरुकुल चित्तीड गढ़ से स्नातक बन कर आया ही हूँ। मेरा अभी आर्य

जगत् के विद्वानो से परिचय नहीं है। गुरुदेव श्री पण्डित शङ्करदेव जी को ही केवल मैं जानता हूँ, उनसे मैंने व्याकरण महाभाष्य पढा है। वे ऋषि दयानन्द के अनुयायी हैं। दर्शन मैंने पौराणिक पण्डितों से पढे हैं, वे वात्स्यायन भाष्य ठीक लगा नहीं पाये थे”। स्वामी जी ने उत्सुकता से कहा—“पण्डित शङ्करदेव जी को मैं भी बनारस से ही जानता हूँ। ठीक है उनको अभी पत्र लिख देता हूँ।”

स्वामी जी महाराज ने यह पत्र लिखा—

गुरुकुल पोठीहार रावल
(रावलपिण्डी)

२-१-४६

विद्वद्भ्यः श्री पण्डित जी, सादर नमस्ते ।

निवेदन है कि मैं चिरकाल से जबसे आपने गुरुकुल चित्तौड़गढ़ छोड़ा है आपकी परिस्थिति से अपरिचित रहा । आपके लाहौर में दर्शन हुये थे और मैं वहाँ आपसे वार्तालाप करना चाहता था, परन्तु अमृतानन्द जी के उस समय के झमेले में कुछ न कर सका । अब मुझे आपके शिष्य ब्रह्मचारी वेदानन्द जी से जो कि आजकल यहाँ दर्शन पढ़ रहे हैं, आपका परिचय मिला । यह भी पता उनसे लगा कि आप इस समय कहाँ क्या कर रहे हैं । अस्तु

पण्डित जी, मैं आज एक प्रार्थना की झोली लेकर इस पत्र के द्वारा आपके द्वार पर खड़ा हूँ । मैंने समझा है कि वैदिक धर्म का प्रचार बौद्ध भिक्षुओं के समान दयानन्द भिक्षु ही कर सकेंगे । इसका और कोई उपाय नहीं । मैंने गुरुकुल के सब झमेलों को हटाकर भिक्षु-मण्डल को ही सुरक्षित कर आर्य समाज के क्षेत्र में उपस्थित करने की धारणा से इस मण्डल का आयोजन किया है । ११ भिक्षु इसमें प्रविष्ट भी हो गये हैं । भिक्षु मण्डल के बनाये हुये नियम भी साथ भेज रहा हूँ । इस मण्डल का आचार्य बनाने के लिये आर्य जगत् में मेरी दृष्टि आप पर ही पड़ती है । मेरी प्रार्थना है कि आप अपने विद्यार्थियों सहित इस कार्यक्रम को सँभाल लेने की कृपा करें । मैं आपकी विद्या और आपके सद्गुणों से चिरकाल से परिचित हूँ ।

अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सँभालने की योग्यता आपके अतिरिक्त और किसी विद्वान् में मुझे दिखाई पड़ती नहीं । आपको इस

के लिये धन और अन्न सङ्ग्रह की कोई चिन्ता न करनी पड़ेगी और इस मण्डल की शिक्षा-दीक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों में आप स्वतन्त्र होंगे ।

आशा है द्वार पर आये संन्यासी की झोली की ओर आपका हाथ बढ़ेगा ।

—आत्मानन्द सरस्वती

इस पत्र के आधार पर २० दिन पश्चात् श्री पण्डित शङ्करदेव जी गुरुकुल पधारे थे । महाराज वही थे । उन्होंने दो दिन तक गुरुकुल को अच्छी प्रकार देखा और अपनी अन्तिम सम्मति प्रकट की । “इस भिक्षु मण्डल में प्रविष्ट वानप्रस्थ और संन्यासी भी है । वानप्रस्थ और संन्यासियों की प्रायः विद्यार्थी-रूप भावना समाप्त हो जाती है । वे किसी का कहना भी नहीं मानते । कोई संन्यासी तो उन्हें अपने नियन्त्रण में रख सकता है, श्वेतवस्त्रधारी ब्रह्मचारी नहीं । अतः मैं यहाँ अपनी सेवायें देने के लिये असमर्थ हूँ ।”

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती वेदों के विद्वान् दर्शनो के उद्भट व्याख्याता, उपनिषदों के पारगामी, साहित्य के मर्मज्ञ, प्रभु के अनन्य भक्त, एवं महर्षि दयानन्द के कार्यपूरक थे । यह सब कुछ होते हुये भी श्री पण्डित शङ्करदेव जी को लिखे गये उपर्युक्त पत्र में उनके हृदय से कैसी विचारसरणी एवं विनीत भाव की अभिव्यक्ति हो रही है । अहङ्कार नाम मात्र को भी नहीं है । ठीक ही कहा है—

कलश पूर्ण छलके नहीं, घोषण ऊना करे,
गर्व करे न ज्ञानी जन, अज्ञानी दम्भ करे ।
गरजे बहुत बरसे नहीं, ओछे में अहङ्कार,
बजे घना थोथा चना, कह गये ज्ञानी सार ॥

#

#

#

भिक्षु मण्डल में दीक्षा

श्री स्वामी जी ने ७ जनवरी १९४६ के प्रातः हरिशरण, कर्मदेव, अवतारसिंह, आशानन्द, वेदानन्द वेदवागीश को भिक्षु मण्डल की दीक्षा से दीक्षित किया । पश्चात् नाम परिवर्तन के लिये महाराज ने सबको आदेश दिया कि अपनी-अपनी भावना के अनुसार स्वयं अपने

नाम का चयन करो । अतः क्रमशः प्रत्येक ने अपने नाम का चयन इस प्रकार किया—

१—हरिशरण=सत्यभिक्षु ४—आशानन्द=आनन्दभिक्षु #

२—कर्मदेव=कर्मभिक्षु ५—वेदानन्द=आत्मभिक्षु ‡

३—अवतारसिंह=विज्जानभिक्षु

श्री आनन्दभिक्षु जी ने आत्मभिक्षु से कहा—“हम दोनों ने स्वामी जी के नाम को आधा-आधा विभाजित कर लिया है।”

श्री स्वामी जी ने ब्रह्मचारी सोमदेव और वानप्रस्थी बद्रीदत्त को भिक्षु मण्डल की दीक्षा के साथ-साथ सन्यास की दीक्षा से भी विभूषित किया और उनके नामकरण की व्यवस्था क्रमशः योगानन्द और विचारानन्द दी । स्वामी योगानन्द जी बहुत होनहार युवक थे ।

अग्निहोत्र के द्वारा इस कार्य प्रणाली के अनन्तर आचार्य प्रवर श्री आत्मानन्द ने इन अभिनव नामधारी भिक्षुओं को ब्रह्मर्षि दयानन्द का सच्चा अनुयायी बनाने के लिये निम्न उपदेश दिया—

“आज आपने भिक्षु मण्डल की दीक्षा लेकर अपने कर्तव्य को प्रथम स्तर से ऊँचा उठाया है । वेद मन्त्रों के साथ सर्वनियन्ता भगवान् को साक्षी बनाकर अनृत से सत्य की ओर पग रखने का व्रत स्वीकार किया है । महर्षि दयानन्द ने भी असत्य का परित्याग करके सत्य को ग्रहण का आदेश मनुष्य मात्र के लिये आर्य समाज के नियमों में निहित किया है । ससार के दूषित वायुमण्डल में अपने आचार-विचार एवं सत्य-प्रचार के स्तम्भ को खड़ा रखना सरल कार्य नहीं है किन्तु यह भी ध्यान रहे कि कठिन से कठिन कार्य भी मनुष्य ही करते हैं । अपने नाम को सार्थक करना प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है । आपके दृढव्रतों को देखकर सब सज्जनो का आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त है । भगवान् आप सबको अपने उद्देश्य में सफल करे ।”

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने गुरुकुल की स्थापना के साथ ही जो फलवान् वृक्षों का उद्यान लगाया था, चार वर्ष पश्चात् अब उस उद्यान के वृक्ष अपने फलों से गुरुकुलवासियों को परितृप्त करने लगे

* आर्य ससार के कर्मठ विख्यात उदात्त नेता । ‡ इस ग्रन्थ के लेखक ।

थे। मालटे और सन्तरो के वृक्ष फल देते थे। बादाम का वृक्ष फल देने योग्य नहीं हुआ था। ऋतु के कुछ फल बेचकर उस द्रव्य से केले आदि दूसरे फल क्रय कर लिये जाते थे। महाराज को रामप्रताप माली बहुत अच्छा मिला हुआ था। शीत-ऋतु में स्वयं स्वामी जी उद्यान में ही जाकर बैठ जाते थे, रखवाली को दृष्टिगत रखते हुये एव एकान्त सुरम्य स्थान का आनन्द लेने के लिये ही उनका यह उपक्रम था। वे उस समय भिक्षुओं को वही बैठकर पढ़ाया करते थे और कहा करते थे कि इस बगीचे के लगाने में भी मैंने फावड़े से मिट्टी खोद-खोदकर बहुत परिश्रम किया है। यहाँ की मिट्टी समतल न थी। उसे समतल बनाने में दूसरों के साथ मैं भी लग जाता था। यहाँ भी स्वयं आरोपित किये गये वृक्षों के फल मैंने खा लिये हैं। उस समय स्वामी जी की शरीरावस्था का सड़सठवाँ वर्ष चल रहा था।

श्री भगवान्देव जी को पत्र

अतिवर्य ने १२-१-४६ को लिखा—“ब्रह्मचारी सोमदेव जी ने चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने अपना नाम ‘योगानन्द’ नियत किया है। इनकी प्रबल इच्छा और इनके अधिकार को देख कर उन्हें यह दीक्षा दे दी गई। आप [भगवान्देव जी] को बधाई। मैं विद्या की अपेक्षा सदाचार को अधिक महत्त्व देता हूँ।”

स्वामी जी महाराज अपना निजी व्यय गुरुकुल पर नहीं डालना चाहते थे। उनकी यह चेष्टा रहती थी कि गुरुकुल के व्यय खाते में ‘स्वामी आत्मानन्द’ नाम न लिखा जावे। वे अपने शरीर को भी कष्ट में डालकर, उसके निमित्त गुरुकुल से भी कुछ व्यय न करते हुये एक अनुपम आदर्श पग उठा रहे थे। वे अपनी निजी आवश्यकता के लिए किसी से कुछ कहते भी नहीं थे। जो भक्तजन महाराज की इन भावनाओं को भांप लेता था वह, श्रद्धावश उन्हें वस्त्र आदि दे दिया करता था, किन्तु भक्त को क्या पता लगे कि वे अपना कुर्ता सिलाने के लिये भी गुरुकुल-व्यय से सङ्कोच करते हैं। महाराज के समीप अपना कोई धन-कोष नहीं होता था, जिससे सिलाई आदि के पैसे चुका दें। और न ही यह प्रकट करते थे कि मैं अपनी ऐसी भावना रखता हूँ।

आत्मभिक्षु श्री स्वामी जी के वस्त्र-प्रक्षालन, नित्य नूतन दन्त-धावन का प्रदान, स्थान-परिमार्जन एवं उन्हें रुग्ण अवस्था में भोजन

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

परिवेषण से निकट सम्पर्क में आ गये थे । उनसे स्वामी जी कुछ खुल गये और बोले—“मेरा कुर्ता कौन सीयेगा।” आत्मभिक्षु ने उत्तर में कहा—“गुरुकुल में इतने वस्त्र सिये जाते हैं, स्वामी जी ! आपका कुर्ता भी सी दिया जायेगा ।” इसके उत्तर में महाराज ने कुछ नहीं कहा—और बोले—“गाती लगाने का अभ्यास कर लेते है ।” स्वामी जी ने कुर्ते के अभाव में गाती लगाना आरम्भ कर दिया । १५ दिन तक यह ही क्रम रहा किन्तु उसमें मसि लेखनी आदि रखने की और आवश्यक वस्तु सँभालने की सुविधा न रही । फिर कुर्ता ही सिलाना पड़ा ।

एक दिन कहने लगे, “वस्त्र तो है, चादर सीनी है।” आत्मभिक्षु ने रात भर में सरसों के दीपक के प्रकाश में हाथ से चादर सीकर प्रातः ही उन्हें प्रदान कर दी । शीत के दिन थे, उन्हें चादर की तत्काल आवश्यकता थी ।

विद्यार्थी जन और भिक्षु महानुभाव प्रेरणा के बिना सामूहिक परिमार्जन का कार्य करते ही न थे और स्वामी जी उन्हें कुछ न कह, क्रियात्मक उपदेश करना अच्छा समझते थे । जब प्राङ्गण में बहुत कूड़ा करकट हो जाता था, तो वे स्वयं एक ही बड़ा झाड़ू कहीं से लाकर प्राङ्गण-परिमार्जन करना आरम्भ कर देते थे । विद्यार्थी उस समय पढते हुये होते थे । महाराज को प्राङ्गण-परिमार्जन की चेष्टा में प्रवृत्त देखकर लज्जावन्त हुये भिक्षु उस समय स्वामी जी से झाड़ू छीनते, किन्तु वे यह कहकर देना अस्वीकार कर देते थे कि “आप लोग अपनी ले आओ, इससे तो मैं ही करूँगा ।”

भिक्षु-मण्डल के सदस्य तो भिन्न-भिन्न प्रान्तों के थे, अतः वे परस्पर आर्य भाषा हिन्दी में वार्तालाप किया करते थे, किन्तु गुरुकुल में प्रविष्ट छोटे ब्रह्मचारी प्रायः पञ्जाब के ही थे, वे पञ्जाबी भाषा में ही वार्तालाप करने के अभ्यस्त थे । स्वामी जी महाराज पुनः-पुनः स्मरण कराते कि हिन्दी में वार्तालाप किया करो । वे कुछ देर वैसा करते किन्तु जब हिन्दी बोलने में कठिनाई आती, तो पुनः अपनी पञ्जाबी भाषा पर ही आ जाते । पूछने पर वालको ने बताया कि जब हिन्दी के शब्द नहीं आते, तो हम पञ्जाबी का आश्रय ले लेते हैं और फिर पञ्जाबी ही मुख से निकलती रहती है । इस प्रकार उन्हें शनैः-शनैः हिन्दी का अभ्यास कराया जाता था ।

श्री स्वामी जी उन्हें धोती पहरने का अभ्यास भी कराते थे । उन्हें धोती बाँधना सिखाते थे । नेकर और पायजामा पहनना ही उन्हें आता था ।

वर्षेष्टि

यतिवर्य आत्मानन्द सरस्वती से यह पूछे जाने पर कि वृष्टिनिमित्त-याग के विषय मे आपकी क्या धारणा है ? उत्तर में उन्होंने कहा, “इसके लिये एक ‘कारीरी याग’ होता है । इस यज्ञ की एक विशिष्ट पद्धति है, उसके कुछ हस्त-लिखित पृष्ठ तो मेरे समीप हैं । इसके लिये मैंने बनारस श्री आत्मानन्द जी त्रिपाठी को लिखा था, किन्तु वहाँ पर भी पूरी पद्धति उपलब्ध नहीं हुई । इस हवन मे विशेष सामग्री का विधान है तथा समिधाये ‘करीर’ (कैर) की डाली जाती हैं । यतः इस याग में ‘करीर’ की समिधाओं का प्राधान्य है । अतः उसी के नाम से इस का नाम कारीरीयाग पड़ गया है । यह पद्धति प्राचीन-काल में पूर्णतः प्रचलित थी । उसके अभाव मे जब तक वह पद्धति उपलब्ध नहीं होती, तब तक के लिये अथर्ववेद में से मैंने एक मन्त्र का चयन किया है और देखा गया है कि उससे वृष्टि हो जाती है ।

लुण्डा बाजार रावलपिण्डी आर्यसमाज में वृष्टिविषयक यज्ञ किया जा रहा है । सब भिक्षु उसमे जाकर सम्मिलित हो जाओ । कल पूर्णाहुति है ।” अर्थ सहित महाराज का वह मन्त्र निम्न है—

ओ३म् “समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वती.,

समभ्राणि वातजूतानि यन्तु ।

मह ऋषभस्य नदतो नभस्वतो,

वाश्चा आपः पृथिवी तर्पयन्तु ॥ अथर्व० ४.१५.१ ॥

अर्थः—हे प्रभो ! आपकी दया से बादलों से छाई हुई दिशाये भली प्रकार से उदय हो, पवन से चलाये हुये और जल से भरे हुये बादल छा जावे । बड़े गमनशील गर्जते हुये तथा आकाश मे छाये हुये बादल घड़ घड़ाती जल की धारायें गिरावे, जिनसे पृथ्वी तृप्त हो और प्राणि-मात्र का कल्याण हो” ।

पुष्कल सामग्री, प्रचुर घृत और करीर की समिधाओं से रात्रि को छोड़ कर सात दिन तक निरन्तर उपर्युक्त मन्त्र से हवन करने पर

वृष्टि हो जाती है, यह परीक्षण भिन्न-भिन्न स्थानों पर लोगो ने कर लिया है।

औषध निर्माण तथा शास्त्रार्थ शिक्षण

पारदर्शी स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का अन्तर्लोक प्रतिक्षण प्राणि-हित की भावनाओं से हिलोरे लेता रहता था। उनके समीप दूर-दूर से रोग-पीडित जन भी आते रहते थे। उनके लिये महाराज स्वयं ही औषध-निर्माण करते रहते थे। जब भी थोड़ा अवकाश मिलता, खरल रगड़ने लगते। कई बार औषध निकालते, उसे सुखाते, टिकिया बनाते और अग्नि में फूंकते रहते थे। अनेक बार वे पारे की कजली बनाते देखे गये।

‘लोढी’ का त्यौहार पञ्जाब में विशेष मनाया जाता है। यह होली से कुछ दिन पहले आता है। होली की भाँति ही एक बड़े लम्बे चौड़ गढ़े में बड़े बड़े लकड़ रख कर उन पर घृत सामग्री की आहुतियाँ दी जाती है। स्वामी जी इस पर्व को गुरुकुल में भी मनाते थे। एक बार उन्होंने इस यज्ञ में लकड़ी चयन करने से पूर्व गर्त में लोह भस्म बनाने के लिये लोह-चूर्ण हण्डी में सम्पुट करके रख दिया। इन सब प्रकारों से बनाए गए औषध, भस्म रोगियों के उपचारार्थ स्वामी जी बिना मूल्य ही दिया करते थे। औषध के उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिये। यदि कोई विशेष रूप से अपने लिये औषध बनवाना चाहता था, और उसमें मोती आदि डलवाना चाहता था, तो सब सामग्री उस विशेष व्यक्ति से ही मगा लेते थे और स्वयं बनाकर उसे दे दिया करते थे।

‘लोढी’ याग के अनन्तर महाराज इस याग की उपादेयता पर पर भी प्रकाश डालते थे।

भिक्षुओं की बोधवृद्धि एवं शास्त्रार्थ की रीति का शिक्षण देने के लिये, स्वामी आत्मानन्द सरस्वती समय-समय पर भिक्षुओं के दो पक्ष बनाते थे। एक दिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था जन्म से है वा कर्म से यह विषय उभय पक्ष को निर्णय के लिये दिया। सभा की अध्यक्षता श्री महाराज ने स्वयं की।

एक घण्टे तक वाद-प्रतिवाद के मध्य निखरता हुआ यह विषय ‘वर्ण व्यवस्था गुण कर्म से है’ इसके प्रबल पुष्ट प्रमाणों और तर्कों में

सन्निविष्ट हो गया। पुनः निर्णय देने के लिये महाराज से निवेदन किया गया। महाराज ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उसका कुछ निर्णय न देते हुये, अपने तर्क वितर्कों से यह सिद्ध किया कि वर्ण-व्यवस्था जन्म से है, गुण कर्म से नहीं है। उनके अकाट्य तर्कों को देख कर भिक्षु लोग, स्वामी जी से यथार्थता को याच्ना करने लगे। महाराज ने कहा—“हम तार्किक हैं किसी भी विषय को जिधर चाहे मोड़ सकते हैं। आप लोगों को भी ऐसा अभ्यास करना चाहिये। अब यह तो सब आप लोगों के अभ्यास कराने के लिये है। पक्ष वैदिक ही लेना चाहिये एवं अपने प्रमाणों और तर्कों से स्थापना भी उसी की करनी चाहिये, किन्तु जब तक इस न्याय के विषय में प्रगल्भ (चतुर) नहीं बनोगे, तब तक प्रतिपक्षी द्वारा उठाये गये तर्कों का निराकरण नहीं कर सकोगे। प्रतिपक्षी आपको कहीं भी निग्रहस्थान में लाकर पराजित कर सकता है। ‘वर्णव्यवस्था जन्म से है’ इसमें मैंने जो तर्क उपस्थित किये हैं, उनके खण्डन का उपाय अब आगामी सभा के लिये आप सब लोग सोच रखें, आप सब एक ओर रहेंगे और मैं अकेला दूसरी ओर।”

आयुः--प्रवर्द्धन

श्री विचारानन्द भिक्षु ने ब्रह्मर्षि आत्मानन्द से पूछाः—“स्वामी जी, क्या आयु बढ़ाया भी जा सकता है ?” महाराज ने उत्तर दिया—“हाँ बढ़ाया भी जा सकता है।” “इसमें कोई प्रमाण भी है वा ऐसे ही साहस बढ़ाने के लिये कह दिया जाता है।” यह पूछने पर उत्तर मिला—“प्रमाण भी है, देखो, ‘यो विभक्ति दाक्षायणं हिरण्यं स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः’ (यजु० ३१-५१)। ‘अस्वप्नेन कृणुते दीर्घमायुः’ ऐसे और भी प्रमाण वेदों में खोजे जा सकते हैं।” “इनका अर्थ क्या हुआ ?” इस पर स्वामी जी ने उत्तर में कहा—“जो मनुष्य ब्रह्मचर्य रूप हिरण्य को धारण करता है, वह मनुष्यों में और देवताओं में अपना आयु दीर्घ कर लेता है।” विना स्वप्न की नीद लेकर तुम सब अपने आयु को लम्बा करो।” भिक्षु महोदय ने पुनः पूछाः—“सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। (योग दर्शन साधन पाद सूत्र १३) इस सूत्र की सङ्गति कैसे लगेगी ? जिसमें लिखा है—कर्म सस्कार रूप मूल के रहते हुए उसका परिणाम तीन रूपों में होता है—१ जन्म धारण करना, २ आयु प्राप्त करना, ३—भोग ग्रहण करना। जब कोई एक

जन्म निश्चित हो गया, तो आयु भी निश्चित ही मानना पड़ेगा और भोग भी ।” इसका स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जब प्राणी का जन्म होता है, तो उसके साथ ही उसका आयु और भोग भी निश्चित ही होकर आते हैं । इसका सम्बन्ध केवल इतने से ही हुआ कि जिस आधार पर उसे जन्म, आयु और भोग मिला है, यदि उस जन्म को पाकर वह न कोई पाप करे और न ही पुण्य करे, तो उसका आयु और भोग उतना ही रहेगा, जितना निश्चित हो गया है । किन्तु यदि कोई मनुष्य कदाचार, अहित कर भोजन और असयम में प्रवृत्त होता है, तो उसकी यह जीवन भित्ति निश्चित समय से पूर्व ही गिर जायेगी । ठीक, इसके विपरीत, यदि कोई सदाचार, नियमित हितप्रद भोजन, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य संरक्षण जैसे उत्तम उपायों का अपने जीवन में अनुष्ठान करता रहता है, तो उसका आयु उस पूर्व निश्चित आयु से बढ़ भी जायेगा । “किन्तु स्वामी जी !” भिक्षु महोदय ने पूछा “तच्चक्षुर्देवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरतु, पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्०” इस मन्त्र में तो सौ वर्ष का आयु माना है, जो एक प्रकार से निश्चित कर दिया गया है ।” स्वामी जी ने कहा ‘अधूरा मन्त्र क्यों पढ़ते हो, पूरा पढ़ो।’ भिक्षु जी आगे उच्चारण करते हैं “शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्” । स्वामी जी ने कहा—“यहाँ तो “भूयश्च शरदः शतात्” यह भी लिखा है कि सौ वर्ष से अधिक भी है प्रभो ! हम अपना जीवन बतावे । ऐसी चाल लोग शास्त्रार्थों में हराने के लिये चलते हैं, अपने तात्पर्य की बात कहकर शेष को हड़प कर जाते हैं । यह दाँव तुम मुझ पर ही चला रहे थे” । ‘नहीं स्वामी जी,’ भिक्षु जी ने सहमती हुई सङ्कुचित भाषा में कहा—‘मेरा ऐसा प्रयोजन नहीं था, मुझे अगले खण्ड का कोई ध्यान ही न था । यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो क्षमा कीजिये ।’ स्वामी जी बोले—“यह तो मैंने हास्य में मनोरञ्जन के लिए कह दिया है, जिससे प्रकृत विषय दुरूह न हो जावे । किन्तु साथ साथ यह भी बता देता हूँ कि दूसरे के पराजय के लिये शास्त्रार्थी छल, जाति और निग्रह स्थानों का प्रयोग करते रहते हैं, अतः शास्त्रार्थ में अतिशय सावधान रहने की आवश्यकता है । महर्षि दयानन्द के सम्मुख ऐसे अवसर बहुत बार उपस्थित हुए, जब कि उन द्वारा प्रयुक्त छल, जाति और निग्रह स्थानों से उन्होंने स्वयं को बचाये रखा । वे स्वयं अपने संन्यासी के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुये छल, जाति का प्रयोग नहीं करते थे । अपने विषय का प्रतिपादन तर्क शक्ति और

प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर करते चलते थे । उनको ग्रन्थ इतने कण्ठस्थ थे कि वे झटिति विपक्षी को पकड़ लेते थे और समय पर विपक्षी की चाल को, जनता में दिखाने के लिए अपने साथ प्रमाण भूत सारे ही ग्रन्थ समीप रखते थे । अतः वे सदा विजयी होते रहे और आर्य समाज एवं वैदिक धर्म की विजय पताका लहराती रही ।”

भिक्षु जी ने निवेदन किया, “महाराज ! जब आयु बढ़ाया जा सकता है, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस जन्म में किये गये कर्मों का फल इस जन्म में भी मिल जाता है । फिर तो वह जो भी कर्म करे उसका फल साथ ही साथ भुगतता रहे तो उत्तम है, पर ऐसा देखने में नहीं आता । एक चोरी करता है, उसका परिणाम धन आदि प्राप्ति तो उसे हो जाती है, उसी समय दण्ड नहीं मिलता और इसीलिये उसका मुधार भी नहीं हो पाता । कृपया इस व्यवस्था को स्पष्ट कीजिये ।”

स्वामी जी के मुख से उत्तर आया कि यह कर्म भोग की व्यवस्था अति गहन है, पुनरपि इसके उत्तर के लिये हमें सांसारिक कार्यों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है । बहुत कुछ समाधान हमारा उनसे ही जायेगा । उदाहरणार्थ—एक कृषक गन्ना बोता है, बोते ही उसे काट नहीं लेता, जब बोई हुई खेती पक्क चुकती है, तब ६-१० महीने पश्चात् उसे काटता है । उससे पूर्व उस कर्म का भोग उसे सुन्दर रूप में नहीं मिलता । कार्तिक में गेहूँ बोये जाते हैं और चैत्र में काटे जाते हैं, यह सस्य (फसल) गन्ने से कम समय में अपना परिणाम दिखाता है । आम बोया हुआ तीन वर्ष में और यदि उपरोपित (कलमी) नहीं है, देशीय है, तो ५-६ वर्ष में अपने फल अपने स्वामी को भेंट करता है । वर्षा ऋतु की खेती २-३ मास में ही पक जाती है । पपीते का वृक्ष आरोपण के पश्चात् एक वर्ष में फल देने लगता है । इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कृषि कर्मों के फल विभिन्न समय में प्राप्त होते हैं । ऐसी व्यवस्था भगवान् ने की हुई है । एक कर्म का भोग चलते हुये, तत्काल किये गये कर्म का भोग प्रायः नहीं मिलता । हाँ कभी-कभी अनेक कर्मों के फल परिपाक की दृष्टि से इकट्ठे भी हो जाते हैं और वहाँ उनके क्रम का कुछ बोध नहीं होता । अतः कृषक का काम कर्म करना है और फल उसका यथाक्रम समय पर प्राप्त होता रहता है । इस प्रकार वह घाटे में नहीं रहता । अन्यथा कर्म फल की कोई व्यवस्था ही न बनेगी ।

“इसी प्रकार से भिन्न-भिन्न कर्मों के द्वारा अन्तःकरण पर जमे हुये संस्कारों का परिपाक भी निश्चित ही समय लेता है। मनुष्य को भगवान् ने मन दिया है, बुद्धि दी है, फिर भी वह भगवान् की सृष्टि से अनुभव प्राप्त करके अपने को न सुधारे, तो यह उसका अपना ही दोष है। लोग सुख चाहते हैं, किन्तु पाप प्रयत्नपूर्वक करते हैं। जब कालान्तर में उन्हें दुःख भोगना पड़ता है, तो रोते हैं। यदि चोरी, उत्कोच (रिश्वत), धोखा-वैही करके अबोधवश उस समय सुख का उपभोग किया है, तो दुःख भी उसे ही भुगतना पड़ेगा। सुख और दुःख का जोड़ा है। सुख पहले भुगत लो, तो दुःख पीछे भुगतना पड़ेगा और दुःख पहले सह लिया तो सुख पीछे मिल जायेगा। फिर भी इन दोनों प्रक्रियाओं में बहुत अन्तर है। पहले कष्ट उठा कर किये गये सत्कर्म से बुरा कर्माशय सञ्चित नहीं होता और सुख की लालसा से दूसरे के अधिकारों को अम्याय से छीनने, चोरी आदि दुष्कर्म करने से चित्त मलिन हो जाता है। दुष्कर्म का फल तो अपने समय पर मिल ही जायेगा, किन्तु मलिन मन ज्यों का त्यों बना रहेगा। उसे तो निर्मल बनाने के लिये प्रयत्न करना ही होगा, अब करो वा कभी करो। इसके बिना शान्ति मिलेगी नहीं।”

इस कर्म व्यवस्था के भुगतान में भी कुछ ऐसी बात है कि जो सबसे निकृष्ट कर्म है, जैसे ब्रह्महत्या—एक ऐसी उत्तम व्यक्ति को किसी ने मार दिया है, जो ब्रह्मलीन है; मारने वाली ऐसी व्यक्ति को उसका फल तुरन्त मिलना प्रारम्भ हो जायेगा। इसके विपरीत जो सबसे उत्तम कर्म है—ब्रह्म की अन्तर्हृदय से सच्ची उपासना, इस कर्म का फल भी उसे साथ-साथ मिलना प्रारम्भ हो जायेगा। ब्रह्म की उपासना के जो साधन सदाचार, सद्रव्यवहार, प्राणायाम, व्यायाम, ब्रह्मचर्य संरक्षण आदि हैं, उनका फल भी साथ-साथ ही मिलना प्रारम्भ हो जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप शरीर-सौष्ठव के साथ-साथ आयु की वृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती है। जो भोग उसके नियत हैं, वे तो भोगे जाते ही हैं किन्तु ब्रह्मोपासना रूप सर्वोत्तम कर्म का फल मुक्ति भी उसे साथ ही मिल जाती है। जो कर्म उसके शेष रह गये हैं, जिनका भोग उसे प्राप्त नहीं हुआ, जो भगवान् के ज्ञान में सञ्चित हैं, मुक्ति का काल समाप्त हो जाने पर उन कर्म-संस्कारों के आधार पर उसे जन्म मिल जायेगा। मुक्ति भी एक भोग अवस्था ही है, जो कि उसने अपने कर्मों से प्राप्त की है। यह शाश्वत नियम है कि प्रत्येक भोग अपने

अवधि पर समाप्त हो जाता है, अतः मुक्तिरूप भोग भी समाप्त हो जाता है ।

श्री स्वामी जी ने भिक्षु महोदय से पूछा—“क्या अब भी कोई शङ्का है ?” उत्तर आया “जी हाँ, शङ्का यह है कि आयु-परिवर्द्धन-के पश्चात् अब यह अकाल मृत्यु हुआ अथवा काल मृत्यु ?” स्वामी जी ने उत्तर में कहा—“मृत्यु तो काल पर ही होता है । भगवान् उसके कर्मों के आधार पर जो-जो समय निश्चित करता चलता है, मृत्यु उसी के अनुसार आगे पीछे सरकता रहता है । हाँ यह बात अवश्य है कि उत्पन्न वस्तु का विनाश अवश्य ही है, शरीर भी उत्पन्न हुये है, भले ही ब्रह्मचर्य सरक्षण आदि अनेक नियमों से शरीर का आयु बढ़ा लिया हो, पर वे विनाश को अवश्य प्राप्त होंगे । जब शरीर भोग-देने में सर्वथा असमर्थ रह जायेगा, तब शरीर छूट जायेगा । यदि शरीर छूटने से पूर्व जीवन्मुक्त हो चुका था, तो शरीर पुनः निश्चित अवधि तक नहीं मिलेगा और यदि ऐसा नहीं है, तो मनुष्य शरीर ही मिलेगा । फिर उसका अन्त जैसे भी भोग शेष होंगे, उन्हीं के आधार पर शीघ्र वा देर में होगा । भोग समाप्त होने पर एक जीवन्मुक्त का शरीर जीर्ण-अवस्था में ही छूटे, ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी ।

ठीक इसी प्रकार-पापी मनुष्य जो अपना आयु लेकर आये हैं और इस जीवन में भी अपने पूर्वजन्म में संचित बुरे सस्कारों के आधार पर बुरे कर्म करने में प्रवृत्त हैं, उनका शरीर क्षय को प्राप्त होता ही जाता है, पर औषध आदि दूसरे उपचारों से उसकी रोक-थाम थोड़ी बहुत करते हुये निरन्तर कष्ट में जीवन यापन करते हैं । वृद्धावस्था में जब कि उसकी सेवा से गृह-जन तङ्ग आ गये हैं और वह भी चाहता है कि शरीर छूट जावे, पर छूटेगा कैसे जब इसी गले-सड़े जीर्ण शरीर में उसे अपने पाप कर्मों का फल भोगना है । अच्छे स्वस्थ शरीर में तो उतना कष्ट नहीं होता । जितना इसमें होता है, यह ही ईश्वर की न्याय प्रियता है, अतः चाहते हुये भी वह नहीं मरेगा ।” किन्तु भिक्षु-महोदय ने पुनः पूछा—“महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेद १-६१-६० मन्त्र का भाष्य करते हुये लिखा है—“अकाल मृत्युं क्षणभङ्गदेहे न प्राप्नुयाम्” इसकी सङ्गति कैसी होगी ?” स्वामी जी ने उत्तर दिया, “इस विषय का इतना विवेचन कर देने के पश्चात् यह तो सीधी सी बात है कि ऐसे उत्तमोत्तम कार्य करते जावे, जिससे दीर्घायु की उपलब्धि हो और समय से पूर्व न मरे ।”

भिक्षु जी ने प्रश्न किया—“फिर स्वामी जी ! उन की क्या व्यवस्था होगी, जो पुण्यशील है और जिनके शरीर का अन्त अतिकष्ट से होता है ?” स्वामी जी ने उत्तर दिया—“ऐसा प्रायः कम होता है । जिन महात्माओं के जीवन में ऐसा हुआ है, उन्होंने पुण्य-अर्जन से अपने सत्कारों को ऐसा बना लिया होता है कि मृत्यु समय का वह कष्ट उन्हें कष्ट प्रतीत नहीं होता । दूसरों को ऐसा अनुभव होता है कि इन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है । वस्तुतः उनका मुख मण्डल प्रसादातिरेक से प्रफुल्लित रहता है और कभी भी उस समय में उनके मुख से ऐसा शब्द सुनने में नहीं आता, जिससे यह प्रतीत हो कि ये कष्ट अनुभव कर रहे हैं । रही यह बात कि उनको यह शरीर-कष्ट क्यों हुआ ? इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि पूर्वजन्म में किये गये कर्मों से भी इसका सम्बन्ध हो सकता है और इस जन्म में किसी समय की असावधानता से भी शरीर रूपी यन्त्र के विकृत हो जाने पर जहाँ समुचित रूप से वैद्य चिकित्सको की पहुँच न हो, वैसा होना सम्भव है । किन्तु जब महात्मा के मन की साधना ऊँची है, तो वह विकृत शरीर उसकी प्रसन्नता में कोई बाधा नहीं डालता । इसका नाम भोग नहीं है । भोग तो वह वस्तु है, जिससे मनुष्य दुःख वा सुख अनुभव करता है । थोड़े रूप में यदि उसे दुःख अनुभव रूप भोग मिलता भी है, तो वह होना भी चाहिये क्योंकि ऐसा नियम है कि शरीर, मन, इन्द्रिय और बुद्धि में एक-एक से वा सम्मिलित अवयवों से मनुष्य शुभ वा अशुभ कर्म करता है, तो उसे उसी आधार पर एक एक को वा सम्मिलित को कष्ट मिलता है, जिस की अनुभूति आत्मा को होती है । महात्मा जन मन, इन्द्रिय और बुद्धि से निष्पाप होते हैं, अतः इन अवयवों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता । यही कारण है कि वे दूसरों को शरीरावलोकन से अधिक कष्ट में दिखाई देते हुये भी दुःख की झलक भी मुखमण्डल पर नहीं आने देते ।”

“फिर स्वामी जी” भिक्षु जी बीच में ही बोल उठे, “शरीर क्यों कष्टमय प्रतीत होता है ?” “सुनो तो सही” स्वामी जी ने कहा—“कैसा भी शरीर धारण करके, उस शरीर का निर्वाह रूप भोग बिना हिंसा के सम्भव नहीं है । इस कोटी में साधु-सन्त उत्तम से उत्तम महात्मा और ऋषि मुनि भी आ जाते हैं । वह जो वस्त्र, अन्न-दूध, पानी, घृत आदि का सेवन करता है, प्रत्यक्ष उस में हिंसा नहीं प्रतीत होती, पर सूक्ष्मेक्षिका से परीक्षित किया जावे, तो प्रतीत हो जावेगा कि वस्त्र के

निर्माण से पहले ही कपास को ओटते समय बहुत-से जीव चरखी में आ कर मर चुके हैं। यत्न करते हुये भी अन्न बोते समय एव आटा पीसते समय बहुत से जीव समाप्त हो जाते हैं। पानी की भी यही अवस्था है और दूध घी की भी। यह हिंसा जान बूझकर मन, इन्द्रिय, बुद्धि से नहीं की गई है, पर हुई अवश्य है, वह शरीर के लिये हुई है, अतः उसे शरीर ही भोगेगा और भोगता है। महर्षियों को भी यह कष्ट तो आयेगा ही। यह अपरिहार्य है।

मैं समझता हूँ कि तुम्हारी शङ्काओं का समाधान हो गया होगा, अब कुछ विलम्ब भी हो गया है और आवश्यक काय-शेष है।” भिक्षु-जी की ओर से उत्तर आया “हाँ स्वामी जी !” अब तो समाधान हो गया, फिर कोई शङ्का हुई तो पूछ लूँगा” “हाँ अवश्य पूछ लेना, जब तक मन में एक भी शङ्का विद्यमान रहती है, जीवनपथ पूर्ण रूप से प्रशस्त नहीं होता।”

भिक्षु अध्यापकों को निर्देश

गुरुकुल विभाग के छोटे ब्रह्मचारियों की शिक्षा का सञ्चालन-कार्य महाराज ने कुछ दयानन्द भिक्षुओं के हाथ में दिया हुआ था। भिक्षु तो अभी अपरिपक्व अवस्था के ही थे। केवल पढ़ लिख जाने से पढ़ाने की कार्य-कुशलता नहीं आ जाती। बालकों के अध्यापन में ऐसे सुगम उपाय खोज लेना, जिनसे बालकों को अध्ययन सुगम प्रतीत हो, यह नवयुवक अध्यापकों में नहीं होता। वे डण्डे के बल से बालकों में पढ़ाया हुआ पाठ ठूसना चाहते हैं। जब विद्यार्थी भिन्न-भिन्न अध्यापकों के समीप उनका रक्खा गया पाठ्य विषय पढ़ने जाये और सर्वत्र उन पर डण्डे ही बरसते रहे, तो वह स्थान व्यवशाला से कम प्रतीत नहीं होता, इस बात को दृष्टिगत रखते हुये महाराज ने ७ फरवरी १९४६ को निम्न आदेश पत्र निकाला—

“सब अध्यापक महोदयों तथा भिक्षु जनों को सूचित किया जाता है कि आज से शारीरिक दण्ड की प्रथा सर्वथा समाप्त की जाती है; क्योंकि यह प्रथा सब सभ्यदेशों से हट चुकी है। बालकों के सुधार के लिये इसके अतिरिक्त उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। उपाय अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रकाश में लाने चाहिये। बालकों की हानियों को उनके समक्ष उपस्थित करते हुये अपनी युक्तियों तथा प्रमाणों द्वारा उनके उज्ज्वल भविष्यत् को उनके समक्ष रखने की चेष्टा करना

अनिवार्य है। अपने आध्यात्मिक-प्रभाव तथा हित दृष्टि को उनके हृदय में अङ्कुरित कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना महत्त्वपूर्ण है, जिससे कि वे प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य समझकर माने। देखा गया है कि मारने से बालक बिगड़ते हैं सुधरते नहीं।”

मूर्ति पूजा पर प्रश्नोत्तर

श्री आत्मानन्द सरस्वती विद्यार्थियों की उज्ञान वृद्धि के लिये वाद-प्रतियोगिता भी रक्खा करते थे। इस वर्ष आने वाली शिवरात्रि को होने वाली सभा में, महर्षि दयानन्द की बोध घटना को लक्ष्य करके, वाद प्रतियोगिता के लिये दो योग्य ब्रह्मचारी चुने, जो मूर्ति पूजा के खण्डन-मण्डन विषय को भली भाँति उपस्थित कर सकें। महाराज ने उन्हें लिख-लिख कर विषय की पृथक् सजा कराई और उसी विषय को पिता-पुत्र के नाम एवं सम्बोधनों से परिवर्तित करके समाचार पत्रों में दे दिया। स्वामी जी के इस लेख में पाठक महोदय, शङ्का-उत्थापन की सूक्ष्म प्रक्रिया एवं उसका निराकरण प्रकार कुछ निराला ही अनुभव करेंगे, जो कि विषय की गम्भीरता को लिये हुये हैं। उन्हें समझकर जीवन में उतारने की और अपना जन्म सफल करने की दार्शनिक शैली द्वारा अनुपम साधना है।

महर्षि दयानन्द से दृढ़ अनुराग एवं

दूसरों को वैसा बनने की प्रेरणा

श्री आत्मानन्द सरस्वती महर्षि दयानन्द के जीवन में दृढ़ अनुरक्त थे। उनके जीवन से उन्होंने निज जीवन को आदर्श बनाया, उन्होंने दूसरों को भी यही आदेश देते हुये कहा—“ससार में जितने भी महापुरुष हुये हैं, उनके जीवन में यह लहर स्वाभाविक रीति से देखने में आती है कि जब भी उन्हें जीवनोन्नति के किसी साधन का बोध हुआ, वे तत्क्षण ही उसी ओर मुक्त हुये। शेष सासारिक बातें उनके सम्मुख गौण बनती चली गईं। उन्हें प्रति क्षण यह ध्यान रहा कि यह मनुष्य-जीवन भगवान् का अमूल्य निधि है। हमारा शरीर और सांसारिक साधन जो इस समय हमारे समीप हैं, यह आवश्यक नहीं कि वे सदा इसी भाँति ही हमारे समीप स्थिर रहेंगे, तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे कब तक हमारे समीप हैं। अतः यह

अनिवार्य है कि हम जब भी जिस परिस्थिति में हैं। उस परिस्थिति में ही हमने अपना मार्ग प्रशस्त करना है।

शिवरात्रि के देवता महर्षि दयानन्द की ओर ही दृष्टिपात कीजिये। जिस क्षण से उनके मन में सच्चे शिव को पा लेने की इच्छा प्रकट हुई तब ही से उन्होंने अपना अश्रुत पूर्व कार्य प्रारम्भ कर दिया। वे इस कार्य को गृहस्थ बनने के पश्चात् अन्य कार्यों को साथ-साथ करते हुये भी कर सकते थे। वानप्रस्थ होकर और फिर इसके पश्चात् सन्यास आश्रम में भी पूरा समय लगाकर इसे पूर्ण कर सकते थे। माता-पिता एवं सकल परिवार भी इसी भाँति प्रसन्न रह सकता था। परन्तु नहीं, अब तो एक क्षण का विलम्ब भी उन्हें एक लम्बा काल प्रतीत होता है। हृदय की अन्तर्भावना आदर्श की ओर उठ चुकी है। अब दृष्टि के समक्ष उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरता। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अब उस यात्री को माता-पिता का गहरा प्रेम भी न बाँध सका। निर्जन वन-प्रान्तों में भयङ्कर दृश्य, हिमाच्छादित नदियाँ, सिंहों की गर्जनाये और हाथियों की चिंघाड़े भी उसके आगे बढ़ते हुये पग को पीछे न हटा सकी। हटाती भी कैसे, इनमें से उन्हें कुछ दीख ही नहीं रहा था; यदि कुछ दीख रहा था तो वह था—सच्चे शिव को पाना, जो था उनका प्यारा आदर्श। उन्होंने अनेक कष्टों के उपस्थित होते हुये भी इस अपने प्यारे आदर्श को आँखों से ओझल नहीं होने दिया और अन्त में अपने सच्चे शिव को प्राप्त करके ही अपनी वह सङ्कटा-कीर्ण विकट यात्रा सवरण की।

इसके पश्चात् उन्होंने दूसरा पहलू बदला। उनकी अपनी समस्या समाप्त हुई। अब दूसरों की समस्या उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके मन को झकझोरने लगी और वह यह कि इस भगवान् की प्रसादी का उपयोग मैं अकेला कैसे करूँ? जहाँ बन्धन से छूटना धर्म है, वहाँ दूसरों को बन्धन से छुड़ाना भी तो धर्म है। हृदय में जागरित हुआ यह यश का ज्योतिः विश्व कल्याण के अभिलाषी इस यजमान से आहुति माँगने लगा। ससार में मनुष्य को सबसे प्यारा अपना आपा है। इस आदर्श के पुजारी ने इसे ही अपनी सबसे उत्तम विभूति समझ सामग्री की थाली में रख दिया और ससार चकित रह गया—जब अनेक बार उसे हँसते-हँसते विष के प्याले पीते देखा।”

आओ ! आओ !! उस महर्षि की स्तुति में, कुछ थोड़े श्रद्धा पुष्प चढा देवे—

महर्षि-स्तवन

विद्या भानु प्रकाशित करके, जिसने तम का नाश किया ।
मूढ प्रजा का मोह मिटा कर, फिर उन्नति विश्वास दिया ॥१॥
जिसने सुख को स्वप्न समझकर, जनता का उपकार किया ।
गुरु के ऋण को जीवन दे कर, शिर से अन्त उतार दिया ॥२॥
जिसने वेदों के दिन-मणि को, सम्प्रदाय-धन मुक्त किया ।
वेद रत्न को खोद घरा से, अथवा शोभायुक्त किया ॥३॥
जिसने सारी सुप्त प्रजा को, दे उपदेश प्रबुद्ध किया ।
स्वार्थी हठी दुराचारों से, डट कर सन्तत युद्ध किया ॥४॥
जिसने मातृ भूमि की लज्जा, मन में अपने अनुभव की ।
पराधीनता रोग छुड़ाने की, ओषधि सच्ची जिसने दी ॥५॥
आओ उसके पद-चिह्नो पर—चल कर सुयश बढ़ा देवे ।
[ऋषि] दयानन्द की उप्त बेल को, ऊपर और चढ़ा देवे ॥६॥

गोशालाभिलाष

श्री स्वामी जी महाराज, वेदों का केवल स्वाध्याय ही नहीं करते थे अपितु उसमें निर्दिष्ट उत्कृष्ट साधनों से अपनी कार्य प्रणाली को रङ्ग देने में ही उसे चरितार्थ समझा करते थे । भैंस को वे सूअरी (शूकरी) कहा करते थे और गौवों का बहुत सम्मान करते थे । गुरुकुल में २०-२५ गौवें थी । एक-एक गौ एक-एक ब्रह्मचारी और भिक्षु को सौंप दी । एक स्वयं अपने लिये रख ली । सब गौवों तथा उनके बच्चों के नाम निर्धारित कर दिये । अपनी-अपनी गौवों के लिये घास सब खोदते थे, पानी पिलाते थे, स्नान कराते तथा खुरैरा करते थे । दूध सबका भण्डार में पहुँच जाता था और समान रूप से वितरण होता था । यदि स्वामी जी को कोई अधिक देने की चेष्टा करता तो, वे अपना भाग लेकर शेष छोड़ दिया करते थे ।

अच्छे वश की कुछ गौवे, वे और बढ़ाना चाहते थे । इसके लिये उन्होंने गुरुकुल झज्जर (रोहतक) के आचार्य श्री भगवान्देव जी को २५-२-४६ के दिन पत्र लिखा कि हरयाणो से पहिली वा दूसरी बार सूई हुई जो कि नई ही ब्याई (प्रसूता) हो, ऐसी दश सेर तक दूध देने वाली चार गौवे भगवानी हैं, कृपया लिखे कि कितने मूल्य से मिल सकेगी । वहाँ से गौवे और गाड़ी का प्रबन्ध हो जाने पर यहाँ से एक भिक्षु को भेज दूँगा ।

एक मास पश्चात् रावल प्रान्त से ही गौवों का प्रबन्ध हो जाने से हरयाणे से मगाने का निषेध कर दिया ।

श्री पण्डित गङ्गाप्रसाद उपाध्याय कला अधिस्नातक ने 'शाङ्कर-भाष्यालोचन' एक ग्रन्थ लिखा । उनकी इच्छा हुई कि 'यदि कोई उच्च-कोटि का दार्शनिक इसे देख लेता तो अच्छा होता । उन्होंने बहुत सोच विचार के पश्चात् यही निश्चय किया कि इस विषय में स्वामी आत्मानन्द सरस्वती से ही प्रार्थना करूँ ।

श्री पण्डित गङ्गाप्रसाद जी की प्रार्थना पर महाराज ने सहर्ष स्वीकृति दे दी । महाराज ने उनके हस्त लिखित पुस्तक को कई महीने लगाकर आद्योपान्त पढा । स्वामी जी ने पुस्तक को पसन्द किया और कई मौलिक संगोधन भी प्रस्तुत किये, जिन्हे श्री गङ्गाप्रसाद जी ने अङ्गीकार किया और इस कृपा के लिये महाराज के प्रति अपना आभार प्रकट किया ।

श्री गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय ने महाराज को दर्शनो का एक विशेषपञ्ज मान लिया और उनके विचारों में मौलिकता का सुगन्ध देखा ।

जीव का परिमाण

अतिवर्ष आत्मानन्द सरस्वती ने 'जीव का परिमाण' इस गम्भीर विषय को समझाने के लिये कहानी का आश्रय लिया । जिसे सुन्दर रूप देने के लिये इस विषय से सम्बन्धित सभी विद्वन्मण्डल और महर्षि समुदाय को व्याख्यान के रङ्गमञ्च पर लाकर उपस्थित किया । इस स्थिति में वे उनके ऐतिहासिक काल को तिरोहित करते चले गये । महाराज ने कहानी के माध्यम से इस विषय के एक-एक पक्ष की अपनी दार्शनिक बुद्धि के आलोक में गम्भीर विवेचना की । विषय प्रतिपादन की गंली द्वारा पारस्परिक व्यवहार की वे झांकियाँ भी प्रस्तुत की हैं, जिन्हे मनुष्य अपने व्यवहार में लाकर सम्य जनों की पङ्क्ति में अपने नाम को अङ्कित करना सीख सकते हैं । महाराज ने यह भी ध्वनित किया है कि विद्यालयों का स्थान कहाँ और क्यों होना चाहिये ? उनके लिये साधारण जनों के कर्तव्य भी घोषित किये हैं । ऐसे स्थान कितनी भी दूर क्यों न हो, वे जनता की दृष्टि से कदापि ओझल नहीं होने चाहिये और वहाँ सहर्ष पहुँच कर उनसे लाभ उठाना चाहिये ।

विद्वज्जन एक स्थान पर स्थिर हो कर ही निज समय का पूर्ण उपयोग करते हुये जनता को अमूल्य निधि भेंट कर सकते है । *

वानरों द्वारा विष-परिज्ञान तथा उसका निराकरण

महाराज ने एक समय कथा-प्रसङ्ग में सुनाया कि मनुष्यों की अपेक्षा अन्य प्राणियों को स्वाभाविक बोध बहुत अधिक है । खाद्य पदार्थों में उनका घ्राणेन्द्रिय पुष्कल सहयोग देता है । एक अग्नेज के पर्यलिन्द (बगला) पर वानर अतिशय उत्पात मचाते थे । वह उनसे बहुत तङ्ग आ गया था । अन्त में उसने विचारा कि सब वानरों को मार देना ही उचित है । इसके लिये उसने अहिफेन विष-मिश्रित बहुत-सी रोटियाँ बनवाई, और इकट्ठी ही वानरों के लिये डाल दी । कुछ वानर आये और उन्हें सूँघकर चले गये । पश्चात् उनका वानर-राज आया और वह भी चल गया । उसने एरण्ड के पत्ते तोड़े और सब वानरों को लेकर पर्यलिन्द पर गया । प्रत्येक रोटी के मध्य में वे एरण्ड के पत्ते रख दिये और सब रोटी पत्ते समेत उठा लाये । अपने स्थान पर आ कर वे सब रोटी खा गये और सब जीवित रहे ।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती को समाज सुधार की धुन निरन्तर लगी रहती थी । इसके लिये उन्होंने २७ मार्च सन् १९४६ को एक 'पञ्च वर्षीय योजना' आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्मुख प्रस्तुत की, जिस में प्रचार के भिन्न-भिन्न साधनों पर प्रकाश डाला गया था ।

महाराज को रुधिर-निपीड का प्रभाव कभी-कभी प्रचण्ड रूप से होता था । इसके लिये उन्होंने स्वयं भी औषध-निर्माण किया हुआ था, किन्तु उस समय वे जो भी औषध ग्रहण करते थे, प्रतिकूल ही पड़ता था । उन दिनों कुछ ही दूर चलने पर उनके हृदय-पिण्ड में वेदना होने लगती थी और कदाचित् रात्रि समय में विस्तर पर लेटे लेटे ही पीडा चरम सीमा का उल्लङ्घन कर जाती थी । इतना होने पर भी महाराज अपने कष्ट की विशेष प्रतीति दूसरों पर नहीं होने देते थे । वे अपने नित्य नियम थोड़ा-बहुत समय का अतिक्रमण करके कर लिया करते थे और अध्यापन का कार्य उसी प्रकार करते रहते थे ।

वेद-प्रचार की लगन के इतने धनी थे कि इस रूग्णावस्था में भी उन्होंने रावलपिण्डी नगर जाना नहीं छोड़ा । वे नगर जाते समय

*सम्पूर्ण निबन्ध 'आत्मानन्द ग्रन्थ-माला' में है ।

किसी को बताया नहीं करते थे। गुरुकुल से बाहर टहलते हुये-से निकलते और मण्डलस्थ्या (सड़क) पर जाकर आते हुये किसी ताँगे में बैठ जाते वा रावल ग्राम का एक पुरुष जो अपना ताँगा गुरुकुल भूमि में ही खड़ा किया करता था, उसे लेकर उसके समय पर ही चल देते थे।

श्री देव आत्मानन्द, नगर में एक छत से जीने के सहारे नीचे उतर रहे थे। अकस्मात् उनका पैर फिसल गया और एक क्षण में ही नीचे आ गिरे। स्वामी शान्तानन्द जी भी छत पर महाराज के साथ ही थे; किन्तु उस घड़ी उनसे भी कुछ करते न बना। पैर के अङ्गूठ में भारी चोट लगी, नख उतर गया और रक्त की अविरल धारा बह चली। तात्कालिक उपचार करके चलने लगे तो चलना कठिन जान पड़ा। उनका साहस अदम्य था। लंगड़ाते हुये गुरुकुल में पहुँचे। योग से साधा हुआ उनका वह शरीर अनेक कष्टों को भी कुछ नहीं समझता था। वे इन सब कष्टों को 'भोग' है, ऐसा कहकर टाल दिया करते थे।

श्री स्वामी जी इतना साहस, स्फूर्ति एवं शक्ति रखते थे कि कार्य के समय नवयुवकों को प्रायः कह दिया करते—“जब मैं तुम्हारी अवस्था में था, तो उस समय किये गये अपने कार्यों को देखकर मुझे यह कहने के लिये विवश हो जाना पड़ता है कि तुम लोगो का जीवन अकर्मण्य है।”

गुरुकुल के लिये धन सङ्ग्रह करने का उनका विशेष कार्यक्रम यह था कि वे वर्ष भर उसके लिये कोई चेष्टा नहीं करते थे। उत्सव से २०, २५ दिन पूर्व वे नगर चले जाते। श्री नरेन्द्रनाथ मोहन, श्री लाला-सीताराम जी आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक आयोग बनाते। उसके द्वारा स्वयं घूम कर गिनी-चुनी व्यक्तियों के यहाँ से लगभग पाँच सहस्र रुपया एकत्रित कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ धन राशि उत्सव पर एकत्रित हो जाया करता था। केवल इसी सात-आठ सहस्र में वर्ष भर का ऊपर का कार्य चला लेते थे।

वार्षिक उत्सव की शैली भी उनकी निराली थी। उसमें व्यय कम होता था। रावलपिण्डी आर्यसमाज के साथ गुरुकुल का उत्सव होता। गुरुकुलोत्सव के लिये कोई विशेष सजा नहीं करते थे। गुरुकुलवासी सब, नगर-समाज के उत्सव में सम्मिलित होते थे। वैशाखी

कै दिन सभी महानुभाव गुरुकुल मे चले आते । पारिवारिक-जन अपने घरों के ताले लगाकर बाल बच्चों समेत गुरुकुल मे पहुँच जाते । प्रातः ही एक बड़ा भारी मेला-सा दिखाई पडने लगता था । सबका भोजन ऋषि-लगर मे पकता । एक दो व्याख्यान भोजन से पूर्व होते और एक दो पश्चात् । फिर उत्सव समाप्त हो जाता और सब अपने अपने घर पहुँच जाते ।

सब महानुभाव कोई छोटा हो वा बड़ा, पठित हो वा अपठित, व्याख्याता हो वा श्रोता, विंगाल भू-भाग मे एक साथ बैठकर पत्तलो पर भोजन कर लेते । पश्चात् अपनी अपनी पत्तल उठाकर फेंक देते और निश्चिन्त हो जाते ।

गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर वैशाखी की १३ अप्रैल को हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के सञ्चालक श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी पधारे । स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने अपने करकमलो से उन्हें पुष्पमाला पहनाई । इसके प्रत्युत्तर मे स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने जनता को सम्बोधित करते हुये कहा—“स्वामी जी महाराज की यह पुष्पमाला क्या, इनका तो मुझे यह आशीर्वाद है ।”

उन पुराने सन्यासियों मे यह विशेष बात देखने मे आई कि वे सब के सब कर्मठ एव एक दूसरे के पूर्ण सहयोगी और परस्पर का सम्मान करने वाले थे । एक से एक आगे बढ़कर ऋषि दयानन्द के लगाये गये वैदिक उद्यान को विकसित करने मे अपना भाग चुकाते प्रतीत होते थे । कैसी सुन्दर धारणा थी उनकी । कैसा सुन्दर प्रेम था उनका ।। कैसी निराली सहानुभूति मे पगे थे वे लोग ।।। जिनके जीवन की चर्चा से प्राचीन ऋषि-मुनियों के दृश्य उपस्थित हो जाते थे ।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के चरणारविन्दों मे गुरुकुल झज्जर (रोहतक) के आचार्य श्री भगवान्देव जी भी दक्षिण हैदराबाद और बम्बई आदि स्थानों मे एक मास पर्यन्त प्रचार-कार्य करने के पश्चात् अपनी गति का विवरण देने एव प्रचार प्रणाली के अभिनव सूत्र प्राप्त करनेकी दृष्टि से उत्सव के पावन दिवस पर हो पधारे थे । बहुत-सा उपदेश तो उन्हें श्री महाराज की भव्य आकृति, उत्सव आदि विशेष अवसरों पर अपनाई हुई चेष्टाओं, त्यागपूर्ण जीवन एव कर्मठ मनोवृत्ति से अनायास ही उपलब्ध हो गया और कुछ गुरु-शिष्य की परम्परा से प्रश्नोत्तर रूप मे ।

स्वामी आत्मानन्द ने, जिनमे वैदिक धर्म के प्रचार का भावाग्नि निरन्तर प्रज्वलित रहता था, आचार्य भगवान्देव जी को निम्न सुझाव दिये—

(१) अपने हरयाणा प्रान्त मे स्थान-स्थान पर ऐसे उपदेशक-शिक्षण-केन्द्र स्थापित कीजिये, जहाँ से वैदिक शिक्षा से दीक्षित उपदेशक महानुभाव ग्राम-ग्राम मे जाकर प्रचार कर सकें। ग्राम्यजनो को उपदेशको की बड़ी आवश्यकता है। वे सीधे सादे शुद्ध मनोवृत्ति के लोग होते हैं। जब उन्हें सुनने को अच्छी बात नहीं मिलती, तो वे बुरे स्वभावो मे अपना जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर देते हैं। आर्य-समाज के भजनोपदेशको ने अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर ग्रामीणो के जीवनो को पर्याप्त सीमा तक ऊँचा किया है, किन्तु उन्हें इससे भी ऊँचे स्तर पर पहुँचाने के लिये वेद-उपदेशको की भी आवश्यकता है। दूर-दूर से उपदेशको का प्रबन्ध करके ग्रामीण-जनो मे वैदिक धर्म का प्रचार कराना बहुत व्यय-साध्य है एव नगर के वायुमण्डल मे रहे हुये उपदेशक, ग्रामो मे जाना कम पसन्द करते हैं। उनके लिये तो उसी वातावरण में पले हुये उपदेशक लाभप्रद हो सकते हैं। यदि स्थान-स्थान पर ग्रामों में ऐसे उपदेशक-केन्द्र स्थापित कर दिये जाये, तो हमारे ग्रामो के भजनोपदेशक भी उनसे लाभ उठाकर अपने बोध की और अधिक वृद्धि कर सकते हैं।

(२) ग्राम मे प्रचार करते हुये उपदेशको को अनेक कठिनाइयाँ भी उपस्थित हो सकती हैं। उनकी कठिनाइयो का निराकरण करने का प्रबन्ध करना भी आवश्यक है। इसके लिये प्रमुख उपदेशक समय-समय पर जाकर उनके कार्य का निरीक्षण करे। आवश्यक हो तो उनकी कार्य-प्रणाली मे सुधार भी करे एव उनके मार्ग मे आई हुई कठिनाइयों का समाधान करे।

(३) आप भी अपने गुरुकुल झज्जर का अभ्यन्तरीण प्रबन्ध दूसरी योग्य व्यक्तियो को सौंप दे और बाहर रह युवको को अपने अमूल्य सुझावो से निष्ठावान् बनाते रहे। आपका प्रमुख कार्य बाह्य जगत् मे वैदिक धर्म का ही प्रचार रहे। इससे आपको अनेक लाभ होंगे।

(क) आपके प्रति गुरुकुल के कर्मचारियो का अन्य गुरुकुलो के कार्यकर्त्ताओ की भांति किसी प्रकार का वैमनस्य नही हो सकेगा।

(ख) गुरुकुल से बाहर रह कर जब आप बाह्य क्षेत्र मे कार्य करेंगे,

तो आपको अपने किये-न किये कार्यों से पछताना न पड़ेगा। वह कर्म निष्काम कर्म होता चला जायेगा। बाहर रह कर आप जनता का सुधार भी अधिक कर सकेंगे।

तत्पश्चात् आचार्य भगवान्देव जी ने स्वामी आत्मानन्द सरस्वती से अपने लिये कार्य करने का अवधि पूछा। महाराज ने उत्तर में कहा—“जबकि आपके हरयाणो प्रान्त में अपनी जान पर खेलने वाले, कई-कई दिनों तक भूखे-प्यासे रह कर अनन्य लगन से कार्य करने वाले, भारतीय स्वतन्त्रता के पुजारी, कांग्रेस के चुनाव में भी अत्युत्तम कार्य करने वाले भारत-नेता सुभाषचन्द्र बोस की सेना के त्यागी, तपस्वी, सहिष्णु नव युवक सैनिक आये हुये हैं, तब इस समय अवसर है कि विशेष आन्दोलन करके, उनमें पड़े हुये मद्य पीने के बुरे व्यसन को शीघ्र दूर करके अपना अनुयायी बनायी जाये। इस समय कार्य करने का समय है। ससार बहुत गहरे गर्त में पहुँच चुका है। कम से कम दो वर्ष और अधिक तत्परता से कार्य करना चाहिये। उन्हें शीघ्र अपने प्रभाव में लाने के लिये आयुर्वेद-चिकित्सा द्वारा शारीरिक रोगों से मुक्त करते चलना भी बहुत आवश्यक है। चिकित्सा के बिना एक सुधारक अपना स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता।”

वेददर्शन-प्रणयन का अभिलाष

नावलपिण्डी नगर में होने वाले इस वार्तालाप से पूर्व सायंकाल कुछ रात्रि व्यतीत होने पर श्री स्वामी जी का एक पैर अकस्मात् सुन्न हो गया था, किन्तु करुणानिधान भगवान् की दया से उसी समय ठीक हो गया। रुधिर-निपीड़ के कारण इसी प्रकार का कोई अन्य उपद्रव अकस्मात् न उठ खड़ा हो, इस आशङ्का से स्वामी जी ने लाहौर में होने वाली ‘हीरक जयन्ती’ पर जाना स्थगित कर लिया और गुरुकुल में पधार कर १६ अप्रैल सन् १९४६ को रात के समय यह कह कर कि न जाने यह शरीर कब तक है, ‘वेद-दर्शन’ लिखना आरम्भ करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु रुधिर-निपीड़ का प्रभाव अब कुछ करने की अनुमति न देता था। किसी भी औषध से रोग में लाभ न देख, जल-चिकित्सा आरम्भ की। पूर्वपेक्षया इस चिकित्सा से लाभ प्रतीत हुआ। तब में नाभि-पर्यन्त जल भरवाकर एक घण्टे तक उसमें बैठे रहते थे। प्रातः गरम पानी का पतीला खाट के नीचे रखकर खाट पर लेटे हुये कपड़ा ओढ़ कर वाष्प-स्नान करते थे। निरन्तर १०-१२

दिन यही क्रम रक्खा जिससे आरोग्य प्राप्त हुआ; किन्तु ३ मई की रात्रि को अकस्मात् भयङ्कर कष्ट हो गया। रात भर नीद नहीं आई, वायु का गोला उदर में चक्कर खाता हुआ हृदय के स्थान से ऊपर के भाग छाती, कन्धे मस्तिष्क में एव भुजाओं में भर जाता था। हृदय में पीड़ा होनी प्रारम्भ हो गई। समस्त रात्रि अतिकष्ट के साथ बीती। प्रातः वायु-प्रशमन हो जाने पर निद्रा आ पाई।

स्वामी जी जब देर से उठे, तब भिक्षुओं ने देर से उठने का कारण पूछा। उस समय सबको ज्ञान हुआ कि स्वामी जी रात्रि भर बड़े कष्ट में रहे हैं। स्वामी जी के निकट सोने वाले और बहुत से भिक्षु थे; परन्तु उन्होंने किसी को न जगाया और चुपचाप बाहर से उठकर कमरे में चले गये। उनके कमरे की ओर जाने में गुरुकुल-वासी बहुत ध्यान रखते थे कि स्वामी जी समाधिस्थ होंगे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। किन्तु यह ध्यान रखना उस दिन विपरीत सिद्ध हुआ तीन दिन तक कुछ अवस्था ठीक रही, इसके पश्चात् वायु सायं चार बजे से रात्रि के आठ बजे तक इतना कुपित हुआ कि स्वामी जी को बात चीत करना भी कठिन हो गया। भिक्षु लोग महाराज की इस विचित्र अवस्था से आतुर हो उठे। वे उनकी चारपाई के चारों ओर बैठे रह कर अवाक् किंकर्तव्यविमूढ बने रहे। उनकी इस शोचनीय अवस्था पर सबके चित्त खिन्न थे। उनके मन में भिन्न-भिन्न आशङ्काएँ उठने लगी। प्रभु यह सब कष्ट नितान्त शान्त बने हुये सह रहे थे। श्री पण्डित विद्याधर जी का कथन था कि महाराज के साथ रहते हुये मुझे बहुत वर्ष हो गये, किन्तु इतने भयङ्कर कष्ट में मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। महाराज में सहन शक्ति चरम सीमा को पहुँच गई है। स्वामी जी स्वशरीर में क्षीणता का अनुभव कर रहे थे और साथ ही यह भी कुछ आभास होता था कि सम्भव है, आज हृदय गति रुक जाये, किन्तु थोड़े काल के पश्चात् ही कुछ विश्राम प्रतीत होने लगा।

बाहर-से रोगी उस दिन भी नित्यप्रति की भाँति स्वामी जी के समीप आये। उन्होंने उन्हें प्रसन्नचित्त से औषध दिया और उनके समक्ष अपनी रुग्णता की कोई चर्चा नहीं की। महाराज ने उस समय किसी का योग (नुसखा) भी लिखाया।

जल-चिकित्सा से लाभ तो हुआ किन्तु शरीर का अत्यधिक कृश हो जाना उसे सहन न कर सका। निर्वलता की दशा में जल-चिकित्सा

हितप्रद नहीं है, यह विश्वास दृढ़ हो गया। अतः उसे पुनः आरम्भ न कर त्रिफला का सेवन प्रारम्भ किया, जिससे कुछ आरोग्य के लक्षण प्रतीत हुये। लाहौर में उनके पुराने मित्र स्वामी अनुभवानन्द जी शान्त रहा करते थे, उनसे हृदय के लिये विशेष औषध मंगा लिया।

आर्य समाज मन्दिर की स्थापना

गुरुकुल से ७ सहस्रमान दूरी पर एक ग्राम 'चक ब्राह्मणाँ' था। वहाँ के निवासी स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के अतिनिकट सम्पर्क में थे। महाराज का उन पर अच्छा प्रभाव था। वे सब आर्य समाज के सिद्धान्त को मानने लग गये थे। वे अपने ग्राम में वैदिक धर्म का प्रचार निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगति पर रहे, इस आशा से एक आर्य-समाज मन्दिर की स्थापना के लिये बहुत दिनों से इच्छुक थे। महाराज से उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की और महाराज ने तुरन्त समाज-मन्दिर की स्थापना का आदेश दे दिया। इसकी स्थापना का दिन २६ मई १९४६ नियत हुआ। रविवार का दिन था। भिक्षु मण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त गुरुकुल के छोटे विद्यार्थी भी उसमें सम्मिलित हुये। स्वामी आत्मानन्द सरस्वती रुग्ण होते हुये भी अग्निहोत्र आदि सामान्य कार्यवाही के अनन्तर नियत समय पर भक्तजनों के साथ नियत स्थान पर पहुँच गये।

'चकब्राह्मणाँ' निवासी श्री हरवशलाल जी और प्रमोदसिंह जी ने आर्य समाज मन्दिर के लिये भूमि प्रदान की। इसी अवसर पर गुरुकुल और कालिज के समाजों ने पाँच-पाँच सौ रुपये प्रदान किये। तीन सौ तरेपन रुपये उपस्थित जनता द्वारा भी एकत्रित हो गये। श्री रोमकराम 'चक ब्राह्मणाँ' निवासी ने कन्या पाठशाला की अध्यापिका का व्ययभार अपने ऊपर लिया।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने इस समाज-स्थापना दिवस पर जनता को अभिमुख करते हुये निम्न शब्द कहे—

“सभी मनुष्यों को यह समझ लेना चाहिये कि महर्षि दयानन्द ने किसी नवीन मत की स्थापना नहीं की। जिस मार्ग का भगवान् व्यास ने अवलम्बन किया, जिसको भगवान् श्रीकृष्ण ने अपना अङ्ग बनाया एवं भगवान् राम ने जिसे अपने राज्य में उद्घोषित किया और सब मनुष्यों के कल्याणार्थ ईश्वर ने जिसे आदि सृष्टि में चार ऋषियों द्वारा

जन्तता के समक्ष उपस्थित किया, जिसको ब्रह्मा से लेकर जैमिनि ऋषि तक स्वीकार करते चले आये हैं, उसे ही भगवान् दयानन्द ने वैदिक धर्म से कोसो दूर रहने वाले पथभ्रष्ट आत्माओं के उद्धार के लिये हँसते-हँसते विष के प्याले पीकर जनता के हृदयों में उतारने का भरमक प्रयत्न किया। वेद आर्यों का प्राण है, वह ईश्वरीय ज्ञान है। उसमें सब विद्याओं का प्रतिपादन है। यदि मनुष्य उसके अनुसार अपने जीवनो को परिवर्तित करे, तो ससार में समस्त जातियाँ एक होकर परस्पर प्रीतिपूर्वक सुखमय जीवन के दिन व्यतीत करती हुई वास्तविक लाभ का सन्देश घर-घर पहुँचाने में समर्थ हो जाये।”

८ जून सन् १९४६ को स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने श्री पं० बुद्ध देव जी विद्यालङ्कार*को पुनः पत्र लिखा—

विद्वद्भ्यः श्री पण्डित बुद्धदेव जी, सादर नमस्ते।

आशा है कुशल से होंगे। मैंने आप को पहले भी निवेदन किया था कि संन्यासियों के लिये आचार्य पद किसी संस्था के निर्माण में एक बाधा है, संस्थाओं के निर्माण के लिये उन्हें अपना संन्यास स्तर नीचा करना पड़ जाता है, जो उनके लिये शोभा जनक नहीं है और यदि वे अपना स्तर स्थिर रखते हैं, तो संस्था के प्रबन्ध में स्खलन आना अनिवार्य है। मैं यह पत्र आपको इस रूप में नहीं लिख रहा कि आप अपने आचार्य पद के लिये स्वीकृति भेजे, अपितु इस पत्र द्वारा आदेश दे रहा हूँ कि अब आप अविलम्ब यहाँ पहुँच जावें और संस्था का समस्त प्रबन्ध आचार्य बन कर सँभाल लें।

शुभ चिन्तक
आत्मानन्द सरस्वती।

श्री पण्डित बुद्धदेव जी वानप्रस्थ इस पत्र की प्राप्ति के अनन्तर श्री गुरुचरणों में आ उपस्थित हुये और महाराज की सेवा में अति विनीत भाव से निवेदन किया.— “सेवक श्री चरणों में उपस्थित है, आप की आज्ञा शिरोधार्य है, किन्तु अभी कुछ ऐसे कार्य अवशिष्ट हैं,

*विक्रम संवत् २०१९ दीपमालिका के शुभ दिवस पर अजमेर में गुरुकुल चित्तौड़ गढ़ के आचार्य स्वामी व्रतानन्द जी से संन्यास आश्रम की दीक्षा ग्रहण की और स्वामी समर्पणानन्द बन गये।

जिन्हें अचूरा छोड़ कर इधर समय देना ठीक नहीं रहेगा। मैं उन्हें निपटाने का शीघ्र यत्न करूंगा, अतः इसके लिये एक वर्ष का विलम्ब और सहन करना पड़ेगा। फिर मैं आप को इस सस्था से सर्वथा निश्चिन्त कर दूंगा”।

श्री स्वामी वेदानन्द (दयानन्द तीर्थ) स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के पुराने काशी के समय के ही विद्या-शिष्य थे।

उन्होंने और ‘प्रताप’ के सम्पादक श्री महाशय कृष्ण जी ने, स्वामी आत्मानन्द सरस्वती से अनेक बार आग्रह किया कि चिकित्सा के लिये लाहौर आ जाइये, किन्तु स्वामी जी वहाँ न जा सके, क्योंकि उनके समीप सस्था को संभालने के लिये दूसरा महापुरुष नहीं था।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती को अपने शरीर की इतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी उन्हें भिक्षुओं को शीघ्र से शीघ्र योग्य बनाकर कार्य-क्षेत्र में उतारने की। सब से प्रथम श्री आनन्द भिक्षु जी भिक्षु के रूप में आर्य जगत् के कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुये। इसके पश्चात् महाराज ने श्री ओङ्कार तीर्थ भिक्षु को भी प्रचार कार्य के लिये अनुमति दे दी और वे पञ्जाब में पदाति पर्यटन करके वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे।

संस्कार विमर्श

प्रायः यह नित्य का कर्म था कि सायं भ्रमण पश्चात् गर्मी के दिनों में, जब कि अध्ययन में विशेष रुचि नहीं हो पाती थी, कुछ भिक्षु श्री स्वामी जी महाराज के सान्निध्य में आ बैठते थे। उनमें से एक पूछ बैठा—

‘अन्त्येष्टि’ का क्या अर्थ है ?’ इस प्रश्न के उत्तर में महाराज ने कहा, “अन्त में होने वाला ऐसा यज्ज जिससे मृत देह का दाह कर्म किया जावे। उसके पश्चात् उस शरीर के लिए कुछ भी कर्त्तव्य शेष नहीं रह जाता और यह कर्त्तव्य भी दूसरे सम्बन्धित पुरुषों का है। जिसका वह शरीर है, उसका कर्त्तव्य तो उस शरीर से निकलते ही समाप्त हो चुका।” “क्या वह संस्कारों में परिगणित किया जावेगा ?” इस प्रश्न के उत्तर में श्री स्वामी जी ने कहा, “शरीर संस्कारों के अन्तर्गत सङ्ख्यात होगा, आत्मा से सम्बन्धित अन्तःकरण के संस्कारों में नहीं। आत्मा से सम्बन्धित संस्कार संन्यास आश्रम तक

ही है और वे यही तक १६ समाप्त हो जाते हैं एवं शरीर-संस्कार गर्भाधान
 संस्कार को छोड़कर अन्त्येष्टि कर्मविधि तक समाप्त होते हैं, जो इस क्रम
 से सोलह है । गर्भाधान संस्कार से, विणिष्ट अन्तःकरण समन्वित
 आत्मा ही गर्भ में आयेगा । पश्चात् उस आत्मा के सम्पर्क से जो शरीर
 का निर्माण गर्भ में होगा, उसका संस्कार पु सवनम् से प्रारम्भ होगा ।
 गर्भाधान संस्कार से माता-पिता के शरीर से सम्बन्धित रज और वीर्य
 तो संस्कृत होंगे, किन्तु बालक का शरीर इसके पश्चात् कहलायेगा ।
 इस प्रकार संस्कारों के आधार पर आत्मा अपने अन्तःकरण के निर्मल
 हो जाने से स्वयं को इतना शुद्ध समझता है कि सोलहवें-संन्यास
 संस्कार करने के पश्चात् अन्तःकरण की शुद्धि अपेक्षित ही नहीं है ।
 शुद्ध करने को वहाँ कुछ रह ही नहीं जाता ।” “संन्यासी महात्माओं
 के हृदय भी सर्वथा शुद्ध तो नहीं होते, स्वामी जी ! वे भी उसकी
 शुद्धि के लिए प्रयत्न करते देखे जाते हैं” दूसरे ने पूछा । स्वामी जी
 ने कहा, “जब तक अशुद्धि विद्यमान है, तब तक संन्यास की दीक्षा
 नहीं लेनी चाहिए । उसे जप तप और सयम द्वारा ब्रह्म सम्बन्धी
 ब्राह्मण शरीर बनाना आवश्यक है । संन्यास में दीक्षा का अधिकार
 ब्राह्मण का ही है ।” भिक्षु ने पुन पूछा “यदि वह अपने को इस योग्य
 न बना सका तो मनुष्य जीवन में चतुर्थ आश्रम उसका शेष रह
 जावेगा ।” स्वामी जी ने उत्तर दिया—“रह जायेगा तो क्या है ?”
 “फिर वैदिक चार आश्रमों की मान्यता नष्ट हो गयी ?” स्वामी जी
 बोले “नष्ट कहाँ हुई ! जो इसके योग्य है, वह चारों से दीक्षित हो
 जाये । उसके लिए तो वह बनी हुई ही है । एव जो अपने को योग्य
 न बना सके, वह अन्य आश्रमों में रहता हुआ योग्यता सम्पादन करेगा
 किन्तु गृहस्थाश्रम से आवश्यकता हो तो वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करे ।
 भिक्षु फिर बोले—“पूर्ण वैराग्यवान् ब्रह्मचारी को भी मनुष्य संन्यास
 की दीक्षा से क्यों रोकते हैं ?” श्री स्वामी जी ने इसके प्रत्युत्तर में
 कहा । “सच्चा संन्यासी तो इसलिए रोकता है कि अभी वह संसार के
 अनुभवों से हीन है और यदि दूसरों के जीवनो को देखते हुए वह अनु-
 भव प्राप्त करता हुआ एव अपने को सब दोषों से बचाता हुआ निर्मल
 जीवन दीर्घ वयः तक व्यतीत कर चुका है, तो उसे रोकने का किसे
 साहस है ! उसे तो रोकने के अतिरिक्त प्रेरणा ही दी जावेगी । तथा
 कोई गृहस्थ संन्यास-दीक्षा से उसे इसलिए रोकता है कि वह उसे
 अपनी ही तुला पर तोलता है । उसे क्या पता कि संस्कारों के भेद से
 परिणाम में भेद होता है ।”

स्वप्न मोमांसा

एक तीसरे भिक्षु ने प्रश्न किया—“स्वप्न क्यों आते हैं ?” महाराज समझाने लगे “मनुष्य जैसे-जैसे कर्म करता चलता है, उसके सस्कार उस के चित्त पर अङ्कित होते रहते हैं—इस प्रकार अनेक जन्मों के सस्कारों से चित्त चित्रित है। इस चित्त को तीन अवस्थाओं में क्रमशः रहना पड़ता है (१) जागरित, (२) स्वप्न और (३) सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं में से दो अवस्थाएँ स्वप्न की हैं—प्रथम और दूसरी। प्रथम जागरित अवस्था में भी मन बहुत दौड़ता फिरता है और दूसरी स्वप्न अवस्था में भी। जागरित अवस्था के सङ्कल्पों को दिवा-स्वप्न कहेंगे और अर्धसुप्त अवस्था के सङ्कल्पों को रात्रि-स्वप्न। ऐसे ही यदि कोई दिन में अर्धसुप्तावस्था में सङ्कल्पों में पड़ा हुआ है, तो उसे भी दिवा स्वप्न कहेंगे। इस प्रकार ये स्वप्न तीन अवस्थाओं में हुए—दिन में जागरित और अर्ध-जागरित (अर्ध शयन) अवस्था में एवं रात्रि में अर्ध-शयन अवस्था में।” भिक्षु महोदय को इसी के बीच में शङ्का हो उठी और भट से पूछा “स्वामी जी, जागरित अवस्था में स्वप्न कैसे हो सकते हैं ?” महाराज ने कहा—“वह मानव जागते हुए भी स्वप्न में ही है, जिस के विचार बिना लगाम के घोड़े के सदृश अनियन्त्रित हैं, उस का मन दिन में ठीक वैसे ही भागता रहता है, जैसे रात्रि-स्वप्न में।” भिक्षु ने पूछा “इस का तात्पर्य तो यह हुआ कि मन के अनियन्त्रित होने से स्वप्न आते हैं, क्यों स्वामी जी ?” “हाँ बात ऐसी ही है।” “तो जब मन नियन्त्रित होगा, तब स्वप्न नहीं आवेंगे ?” “नहीं ?” “किन्तु कभी-कभी चित्त निरन्तर एक ही वस्तु को देखता रहता है।” “रात्रि को तो वह भी स्वप्न ही कहलायेगा यह अवस्था तब होती है, जब चित्त किसी एक वस्तु में एकाग्र रहता हुआ शयन की अवस्था में पहुँच गया हो। उस समय वह चित्त उसी वस्तु में निरन्तर बना रहेगा, भिन्न-भिन्न रूपों में परिवर्तित नहीं होगा।” “और जब जागरित अवस्था में सर्वथा एक विषय पर एकाग्र होगा उसको क्या कहेंगे ?” भिक्षु ने फिर प्रश्न कर दिया। स्वामी जी ने उत्तर दिया “वह भी एक प्रकार से स्वप्न अवस्था ही है” भिक्षु जी तत्क्षण बोले, “फिर स्वप्न-रहित अवस्था कौन-सी है ?” “प्रगाढ निद्रा में सो जाना अथवा चित्त का निरुद्ध अवस्था द्वारा समाधि में पहुँच जाना। वस्तुतः ये दो ही अवस्थाएँ अस्वप्न अवस्थाएँ हैं। “अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायु” यह जो वेद मन्त्र का अर्थ है, वह इसी बात को घोषित करता है। प्रगाढ निद्रा से भी आयु बढ़ता है, किन्तु जो

समाधि अवस्था में भी पहुँच जावे, उसके आयु का क्या ठिकाना ।”
 “पर, स्वामी जी !” भिक्षु जी ने कहा, “यह तो बड़ा कठिन है ।”
 स्वामी जी बोले , “इसलिए आयु भी किसी का नहीं बढ़ता । जो ऐसा करेगा उनका बढ़ जायेगा, इस में कोई सन्देह नहीं, यदि मध्य में कर्मफल भोग का बन्धन न आ खड़ा हो ।”

“किन्तु स्वामी जी, रात्रि के समय तो स्वप्न में आकृतियाँ आ जाती हैं, पर दिन में नहीं ।” इसके उत्तर में महाराज ने कहा—“आकृतियाँ तो दिन हो वा रात हो दोनों समय में ही समक्ष रहती हैं । दिन में जिधर देखते हो, सब आकृतियाँ ही आकृतियाँ हैं और जब इन आँखों से न देख कर मन से किसी वस्तु का विचार करते हो, तो उसकी आकृति साथ-साथ आती रहती है, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों न हो ।” यह सुनकर भिक्षु जी एक विचित्र भूल भुलैया में फँस गये । वे सद्यः सँभल कर फिर बोले—“स्वामी जी ! रात को आकृतियाँ कैसे बनती हैं ?”
 “स्वामी जी भी योग द्वारा साक्षात् जानकारी के आधार पर उत्तर देने के लिए सुनते ही समुद्यत रहते थे, बोले—“चित्त जब आत्मा के सम्मुख रहता है, तो जड़ होते हुए भी वह आत्मा के चैतन्य से गतियुक्त हो जाता है । गति में आ जाने पर उस पर जो संस्कार अङ्कित हुए-हुए होते हैं, वे संस्कार वस्तु के रूप में आत्मा के समक्ष रहते हैं और आत्मा उन्हें प्रत्यक्ष देखता है । एव तत्तद् वस्तु के अनुरूप सुखी-दुःखी भयभीत और हर्षित होता है । सो दिन में भी यही अवस्था है, जैसा वस्तु अभिमुख होता है, उसी के अनुसार उस की चेष्टाएँ होती हैं । रात और दिन की दृष्टि से यह विषय समान ही है ।” भिक्षु महोदय एक और शङ्का उपस्थित करते हुए बोले—“रात्रि को स्वप्न में एक साथ अनेक वस्तु कैसे आ जाते हैं ?” स्वामी जी ने इस के प्रतिवचन में कहा—“मन एक समय में एक ही ज्ञान आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है । उस की गति इतनी तीव्र है कि वह एक क्षण में अनेक वस्तुओं में घूम जाता है । उदाहरण के रूप में—इसे ऐसे समझिए कि सौ कमल पत्रों में से एक सूई हम निकालते हैं, वह सूई ऐसे लगती है, जैसे एक क्षण में ही पार हो गई, किन्तु यदि हम उस ओर सूक्ष्मता से देखें, तो हमें बोध होगा कि सूई उन सौ पत्तों में क्रमशः एक-एक में से चलती हुई सौवें पत्ते पर पहुँची है । इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि ‘सौ क्षणों में सूई सौ पत्तों में से पार हो पाई और यदि इस क्रिया को किसी यन्त्र द्वारा किया जावे तो, इन सौ पत्तों में और भी शीघ्रता से

सूई निकल जावेगी। अब अनुमान कीजिए, काल का यह कितना सूक्ष्म भाग हुआ। मन की गति इस से भी तीव्र है। अतः उस की गति का अनुमान न लगने से ऐसा प्रतीत होता है कि दिन में भी जितने वस्तु हम एक साथ देख रहे होते हैं, वे हम एक क्षण में ही देखते हैं। वास्तव में यहाँ भी यही समझना पड़ेगा कि जितने भी वस्तु दिखाई पड़ रहे हैं, मन उन में से प्रत्येक पर क्रमशः ही गया हुआ है। अब आप इस की तीव्र गति का अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में 'युगपज्ज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्' इस न्याय सूत्र के अनुसार एक समय में एक ही वस्तु दिखाई देगा, यदि हमारा अवधान ठीक हो। यह परिस्थिति आना कोई असम्भव नहीं है। परीक्षा देते समय अर्जुन को केवल चिडिया की आँख ही दीखती थी, जब कि दूसरे परीक्षार्थियों को भूमि, आकाश, वृक्ष, टहनियाँ, पत्तियाँ और सम्पूर्ण चिडिया दीख रही थी और लक्ष्य केवल अक्षिभेदन था। अतः इस परीक्षा में अर्जुन ही उत्तीर्ण हुआ। ऐसे ही लक्षण योगी पुरुष के हुआ करते हैं। इस लिए भगवान् द्रोण ने अपने ज्ञान देने का अधिकारी अर्जुन को ही समझा। वह ही उस उत्कृष्ट बोध को ग्रहण कर के कार्य रूप में परिणत कर सकता था। अब आप इस उदाहरण से और पहले बताई युक्ति से समझ गए होंगे कि मन 'पृथक्-पृथक् वस्तु को स्वप्न में उपस्थित करता है; किन्तु प्रतीत एक साथ होता है। वह अन्य आकृतियों के साथ हमारे शरीर की आकृति भी उपस्थित करता है, तब ही तो हम उन वस्तुओं को एक टुकड़े ऐसे देखा करते हैं, मानो दिन में ही देख रहे हो।" भिक्षुराज ने और शङ्का उपस्थित की कि दिन में तो हम इन वस्तुओं को आँखों से देखते हैं, रात्रि को किस से देखते हैं? स्वामी जी बोले, "रात्रि में भी आँखों से देखते हैं।" "कैसे?" "जब मन किसी वस्तु पर बाहर होता है तो इन्द्रिय बाहर की ओर गमन करता है और जब भीतर होता है, तो भीतर की ओर चल पड़ता है।" "किन्तु मन बाहर वस्तु पर होता है" भिक्षु ने पूछा, 'तो बाहर दिखाई देता है, भीतर किस पर होता है, जो दिखाई देता है? कहीं नदी दीखती है, कहीं पर्वत, कहीं सर्प, कहीं सिंह। भीतर तो इन में से कुछ भी नहीं होता और न पर्वत, नदी, जङ्गल, सिंह आदि वस्तु थोड़े स्थान में समा ही सकते हैं?" स्वामी जी महाराज, जो योग विद्या में अत्यन्त निष्णात थे बोले— "किसी वस्तु पर होता क्या है, यह एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है, जो पिच्छल-सा है और उस में सस्कार ही सस्कार भरे पड़े हैं। आत्मा-भिमुख होते ही वह एक-एक सस्कार के वस्तु रूप में स्वयं बदल जाता

है। वस्तु और उस की तदाकारापत्ति होती है। जो वस्तु बाहर है, उन में से जिस पर जाता है, उसी रूप में हो जाता है, उस पर आँखों के भीतर से जाता हुआ प्रकाश जब पड़ता है, तो वह चमक उठता है, आत्मा उसी को देखता है। ठीक इसी प्रकार रात्रि में पूर्ण दृष्टि विषयो के संस्कारों के आधार पर वह तत्सम्बन्धि वस्तुओं में ढल जाता है और इन्द्रियो का प्रकाश उस पर पड़ते ही बाहर की भाँति, भीतर भी आत्मा उसे यथार्थ देखता है।” “स्वामी जी ! इसे स्पष्ट कीजिए कि वह वस्तु रूप में परिवर्तित कैसे हो जाता है ?” महाराज बोले, “देखो, हमारे समक्ष एक मोर नाच रहा है। जिस समय हम देख रहे हैं, उस समय मन और वह मोर एकाकार है। पृथक्-पृथक् प्रतीति नहीं है, यदि एक को पृथक् करोगे, तो द्वितीय लुप्त हो जायेगा। और यदि पीठ पीछे दूर देश के किसी वस्तु में वह परिणत हो गया है, तो आँख के बिना पीछे का वह वस्तु भी दीखेगा (अनुभव होगा)। आँख खुले रहने पर भी सम्मुख नाचता हुआ मोर नहीं दीखेगा। अतः यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि चक्षु आदि गोलक शीशा मात्र है, जिस में से होकर भीतर से प्रकाश आता है। जब एक योगी अपने इन्द्रियो का परिष्कार कर लेता है, तो व्यापक इन्द्रिय के तत्त्वों से, जिनसे इन्द्रियों का निर्माण हुआ है, सम्बन्ध हो जाता है, उस समय उस के लिए दूर से दूर वस्तु का पता लगाना भी सहज हो जाता है। आत्मा अपनी शक्ति से सब कुछ देखता रहता है।” “अच्छा स्वामी जी, अब मन की गति, उसका दूर और निकट प्रदेश में होना सङ्कल्पों के आधार पर तदाकारापन्न होना वा स्वप्न आना विषय तो समझ में आ गया है, अब कृपया यह समझाइये कि जिसे आप ने अस्वप्न अवस्था कहा था, वह समाधि और प्रगाढ सुषुप्ति कैसे सम्भव है ?” स्वामी जी ने समझाया “जहाँ आत्मा का निवास है, वहाँ ही मन का निवास है। जब मन आत्मा के सह स्थान में हो जाता है तब सोते हुए प्रगाढ शयन और जागते हुए समाधि हो जाता है। यह समाधि, चित्त की निरुद्ध अवस्था का है। क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त और एकाग्र रूप पूर्व अवस्थाओं का नहीं। यहाँ मन आत्मा के ही अति निकट होने से उस के चैतन्य को ग्रहण नहीं कर पाता, अतः गति-रहित हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा जब अपना ईक्षण बन्द कर देता है, तब मन गति-रहित हो जाता है।” भिक्षु जी ने पूछा—“मन, आत्मा के सह स्थान में भी होता है और दूसरे समय में दूर भी होता है; इस में कोई वेद का प्रमाण भी है वा नहीं ?” स्वामी जी बोले, “है, देखो।

यजुर्वेद के ३४ वे अध्याय का प्रथम मन्त्र है—यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । दूरङ्गम ज्योतिषा ज्योतिरेकं तन्मे मन शिव-सङ्कल्पमस्तु ॥ इस मन्त्र में जाग्रतः शब्द आया है, जिस में शतृ प्रत्यय है और षष्ठी विभक्ति है । अर्थ होता है—जागते हुए का । यह उस समय का वर्णन है, जब व्यक्ति शयन के पश्चात् उठने को होती है, सब व्यक्तियाँ इसे सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्ष कर के देख सकती हैं, जब कि गाढ निद्रा से उठती है, तो उन्हें उन का मन 'दूरम्' आत्मा से दूर 'उत्' ऊर्ध्वम् ऊपर, 'ऐति' आता है, ऐसा अनुभव होगा । आगे मन्त्र में शब्द है 'दैवम्', वह दैव मन है । 'दैव' का अर्थ है—देव में होने वाला । यहाँ देव से आत्मा ग्रहण किया गया है । अर्थ हो गया—आत्मा के साथ रहने वाला मन । शयन अवस्था से जागते समय उस से दूर को ऊपर की ओर आ जाता है । और वही मन (सुप्तस्य) सोये हुए का (तथैव) जिस प्रकार से बाहर की ओर आया था, ठीक उसी प्रकार से भीतर की ओर (एति) जाता है । इस अवस्था में वह फिर आत्मा के साथ हो गया ।" भिक्षु जी ने फिर पूछा, "ये दोनों किस स्थान में रहते हैं इस में वेद का कोई प्रमाण ?" स्वामी जी ने प्रतिवचन में कहा—"इसी अध्याय का छठा मन्त्र है जिस में 'हृत्प्रतिष्ठम्' यह शब्द आया है । मन का प्रकरण है अतः अर्थ हुआ—हृदय में रहने वाला मन । और आत्मा के लिए आता है 'हृत्सु क्रतुम्' यजु ४-३१, हृदयो मे आत्मा को स्थापित किया गया है । 'क्रतु' आत्मा का वाचक है 'ओ३म् क्रतो स्मर' यजु० ४०-१५, हे जोव, तू ओ३म् का स्मरण कर । इन प्रमाणों से दोनों का स्थान हृदय स्पष्ट है ।" "आप के इन प्रमाणों से तो एक नवीन शङ्का ने और जन्म ले लिया और वह यह कि शरीर में हृदय बहुत है, क्यों कि 'हृत्सु क्रतुम्' में बहुवचन का प्रयोग आया है ।" स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा—"हाँ, एक से अधिक ही हैं । मनुष्य का आत्मा साधारण अवस्था में छाती के हृदय में रहता है और प्रगाढ सुषुप्ति अथवा पूर्ण योग की अवस्था में मस्तिष्क के हृदय में । उपनिषद् वचनों से भी दो हृदय होने का स्पष्ट आभास मिलता है बहुवचन छान्दस है ।"

जीवन-चरित लिखा जावे

उन दिनों गुरुकुल के कूप निर्माण में जब भिक्षु महोदय अपना योग दे रहे थे, तो आत्मभिक्षु थोड़ी विश्रान्ति के लिए वही महाराज के समक्ष एक ओर बैठ जाते थे । गुरुकुल भज्जर के आचार्य श्री भगवान् देव जी आत्मभिक्षु से यह कह आए थे कि स्वामी जी की

जीवन घटनाएँ चुप-चुप एकत्रित कर दो और उन्हें इस बात का आभास न होने पावे। अन्यथा वे बताने में सङ्कोच करेंगे और फिर जीवन घटनाएँ यथार्थ रूप में उपलब्ध न हो सकेंगी। तभी से उन्होंने यथा सम्भव घटनाओं का सङ्कलन प्रारम्भ कर दिया था और कुँ पर महाराज के चरणों में उपस्थित हो कर भी बातों-बातों में उन से समस्त परिवार का परिचय, आरम्भ की शिक्षा-दीक्षा से आरम्भ कर बनारस का कार्य काल एव गुरुकुल पोठोहार रावल तक का सब जीवन-वृत्त प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा जान कर रात के दो-दो बजे तक लिख कर लिपिबद्ध कर लिया था। एव अग्रिम घटनाओं के लिए सचेष्ट रहने लगे थे।

वेदों के अध्ययनाध्यापन और उनके प्रचार की स्वोपज्जता

वेदान्त दर्शन का पाठ कराते हुए स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने एक दिन अपने चिरपालित आन्तरिक अभिलाष को पुनः प्रकट किया और बोले, “वेदों की ओर प्रवृत्ति तब ही हो सकती है, जब कि आरम्भ से ही इस ओर ध्यान दिया जाये। जैसे लौकिक सस्कृत साहित्य को आरम्भ से ही पढ़ाने की चेष्टा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से चयन किए हुए कुछ वेद मन्त्र भी ब्रह्मचारियों को आरम्भ से ही पढ़ाने आवश्यक है। जैसे विद्यार्थी लौकिक सस्कृत बोलने का अभ्यास करते हैं, वैसे उन्हें वैदिक भाषा में सम्भाषण का अभ्यास भी करना चाहिए। प्राचीन काल में बोल-चाल की भाषा भी वेद भाषा ही थी ऋषि-प्रणीत कुछ ग्रन्थ हमें उसी वैदिक भाषा में आज भी उपलब्ध हो रहे हैं। इसीलिए तत्कालीन व्यक्तियों को वेदों के समझने में सरलता पड़ती थी।

वेद विषय में प्रवृत्ति को जागरित करने के लिए मेरा यह विचार है; “मैं एक ऐसे दर्शन शास्त्र का निर्माण करूँ, जिसमें वेदों के आधार पर षड्दर्शनों का समन्वय हो, और उस शास्त्र का नाम ‘वेद दर्शन’ हो। यह दर्शन इस रूप से निर्माण करना चाहता हूँ, जो विश्वविद्यालयों की परीक्षा में लग सके।” जो दर्शन हमें आज ऋषि-प्रणीत उपलब्ध हैं यद्यपि वे वेदानुकूल हैं, तथापि उनसे वेदों के अध्ययन की ओर विशेष प्रवृत्ति नहीं हो पाती। जैसे वे अपने-अपने विषयों का प्रतिपादन अपने-अपने ढंग से करते हैं; वैसे ही ‘वेद दर्शन’ के सूत्र, वेद मन्त्रों के अंश लेते हुए प्रणयन करूँगा और उन

सूत्रों का भाष्य सम्पूर्ण वेद-मन्त्र उपस्थित करते हुए करूँगा। इस से वेदों के प्रतिपाद्य विषय का परिबोध विद्यार्थियों को हो सकेगा और उनकी रुचि वेदों की ओर बढ़ सकेगी। वेद भगवान् का एक ऐसा निधि है, जिसको जानना मनुष्य के लिए आवश्यक है, उसमें भगवान् ने उतना ही ज्ञान भरा है, जितना मनुष्यों के लिए आवश्यक है। जब ऐसी बात है, तो उसको ओर प्रवृत्ति कराने एवं उसे सुगम बनाने के उपाय खोज निकालना हम मनुष्यों का ही कर्त्तव्य रह जाता है।”

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने आत्मभिक्षु से कहा कि आप वेदों से आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त अहङ्कार, इन्द्रिय, तन्मात्रा पृथिवी आदि पञ्चभूत-सम्बन्धित-मन्त्रों का चयन एवं सङ्कलन आरम्भ कर दो और मैं 'वेददर्शन' के लिए सूत्रों का प्रणयन आरम्भ कर देता हूँ।†

जीवन में अनेक गुरु

श्री आत्मानन्द जी महाराज सन्यासी होते हुए भी अनेक वार ब्रह्मचारियों के साथ यज्ञशाला में सन्ध्या-हवन के समय बैठ कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ने हवन-समाप्ति के पश्चात् प्रातः काल गुरुकुल विभाग के ब्रह्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा—“बच्चों ! तुम्हारे मे से बहुत से विद्यार्थियों में बहुत सी बुराईयाँ आ चुकी हैं। कल ही कुछ विद्यार्थियों के चुराए गये प्रेष-पत्रक + पकड़े गये। यद्यपि वे अधिक मूल्य के न हो कर पचास-साठ पैसे के ही थे। तुम समझते होगे यह कोई अधिक चोरी नहीं है, किन्तु यदि तुमने इस चोरी को नहीं छोड़ा, तो कालान्तर, मे यह इतना भयङ्कर रूप धारण कर के तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होगी, जिसके कारण तुम्हें कहीं भी ससार में ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। कोई भी सम्यक् व्यक्ति तुम्हारा आदर नहीं करेगी। अतः सबसे प्रथम और मुख्य वस्तु कोई है, तो वह है आचार। विद्या का स्थान दूसरी कोटी पर है। यह देखा गया है कि कम पढ़े

† इस 'वेददर्शन' के प्रणयन के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिया गया था। स्वामी जी ने तद्विषयक बाईस सूत्र बनाए भी थे। फिर उन्हें कुछ और दूसरे कार्य लग गए, क्योंकि सस्था का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर था। वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर में वे सूत्र चिर काल तक देखे गए, किन्तु अपने लोगों की असावधानता के कारण ही वे कहीं विलुप्त हो गए।

+ पोस्ट कार्ड।

लिखे मनुष्य आचारवान् होते हुए संसार में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं और आचार-हीन बड़े से बड़ा विद्वान् भी ठोकरे खाता फिरता है। विद्वत्ता का निखार आचार से ही होता है। आचार बहुत व्यापक शब्द है। वह महापुरुषों महात्माओं और योगिजनों के रहन-सहन, बोल-चाल से सम्बन्ध रखता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किसी भी उत्तम कार्य को, चाहे वह संसार की दृष्टि से कितना भी हेय हो, करने में हिचक नहीं की। इसलिए यदि आचार के किसी भी अंश में त्रुटि हो, तो उसे परिश्रम एवं पुरुषार्थ से दूर करो। आचार की यदि कोई शिक्षा देने वाले हैं, तो वे गुरु हैं। मनुष्यत्व को यदि तुमने कहीं से सीखना है, तो वह गुरुओं से सीखना है। इस छोटी अवस्था में जब कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हारी जीवन नौका खेने वाले तुम्हारे गुरुजन ही हैं। वे ही तुम्हें सम्यक् समाज में बैठने के योग्य बनाएँगे, अतः उनकी एक-एक बात का, एक-एक अक्षर का पालन अति विनय और प्रेम से करो, तुम्हारी सुधार की बातें तुम्हारे गुरुजन तुम्हें प्रतिदिन बतलाते हैं। फिर भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन न होने का मुख्य कारण यही है कि तुम अपने दुर्गुणों पर ध्यान नहीं देते। यदि तुम सन्ध्या हवन के मन्त्रार्थ पर ध्यान देओ, तो तुम्हारे जीवन नित्य प्रति उन्नति-शील होने लगे। मैंने सुना है, तुम्हें बतलाया गया है कि गुरु एक ही होता है, यह बात सर्वथा असत्य है। प्रारम्भ काल में एक अक्षर सिखाने वाला भी तुम्हारा गुरु है, उसका भी तुम्हें उतना ही सम्मान करना चाहिए, जितना एक बड़े विद्वान् का। आरम्भ के गुरु लोग ही तो तुम्हें बड़े विद्वानों के समीप पहुँचने योग्य बनाते हैं। यदि वे न हो तो तुम सर्वथा मूर्ख रह जाओ। इसी लिए उनका स्थान भी बहुत ऊँचा है। उन को आदर से नमस्कार करो। उनके चरण स्पर्श करो। उनके चरणों में रह कर विनय भाव से विद्या एवं सदाचार का ग्रहण करो। विधिपूर्वक नमस्कार करना आदि तो बाह्य वस्तु है। तुम्हें तो इन सब गुरुओं की, कसे हुए अन्तःकरण से सेवा करनी चाहिए। जो तुम्हारे जीवन को उन्नत अवस्था में पहुँचाने के लिए अहर्निश प्रयत्न करते हैं। रात्रि में भी अपनी अवेक्षा करते हुए, तुम्हारे सुचारु का ही विचार-विनिमय करते रहते हैं, उनके सम्मुख तुम्हें अपने आचार के किसी भी अंश की त्रुटि के रखने में यत्किञ्चित् भी सङ्कोच नहीं करना चाहिए, तभी वे उस त्रुटि के निवारणार्थ तुम्हें सावन बता सकते हैं। अन्यथा उनके उपदेश सब के हित की दृष्टि से सामान्य होते हैं। जो अव्यापक गुरुकुल से कुछ द्रव्य न लेते हुए तुम्हें उन्नत

बनाने की ही चिन्ता में रत हैं, उनका तो तुम्हें और भी अधिक ध्यान रखना चाहिए । उनमें अपनी अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करो । उनके इस कार्य को महत्त्व का स्थान दो । यह तुम्हारी अवस्था अधिक मूल्यवती है । इस में यदि चूकोगे, तो अन्त में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा ।”

भिक्षु मण्डल में दीक्षित करने के लिए प्रथम से संन्यास आश्रम में दीक्षित महानुभावों को पुनः दीक्षा नहीं दी जाती थी, और वे विना संस्कार के ही दयानन्द भिक्षु समझ लिए जाते थे । ऐसे भिक्षुओं में से श्री स्वामी सदानन्द जी ने एक दिन महाराज से निवेदन किया—“यह बात गले नहीं उतरती कि जब ऐसे भी वाक्य मिलते हैं—“न प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोपि प्रवर्तते” बिना प्रयोजन के एक थोड़ी बुद्धि वाली व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होती है, तब निष्काम कर्म किस प्रकार से किए जा सकते हैं ? निष्काम कर्म करने के प्रतिपादक भी बहुत से स्थल ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, ‘गीता’ तो सारी ही निष्काम की प्रेरक है । अतः यह मन्तव्य भी मानने योग्य ही है । इस उभयवाद पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए, जिससे एक निश्चय हो सके, और अपने जीवन पथ को प्रशस्त किया जा सके ।”

“अधिकारी भेद से ये दोनों ही बातें अपने-अपने क्षेत्र तक सीमित हैं । ‘न प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोपि प्रवर्तते’ उन लोगों के लिए है, जो रजोगुण में वर्तमान हैं, जिन्हें इस चराचर जगत् में राग है, जिनकी इच्छाएँ अभी शान्त नहीं हुई हैं, जिन्होंने अभी सत्त्वगुण के दर्शन नहीं किये हैं, वे ही प्रायः यह कहते देखे जाते हैं कि निष्काम कर्म कैसे सम्भव हैं । पढ़ने लिखने से ये बातें सम्बन्ध नहीं रखती । पठित और अपठित ये दोनों ही इन बातों में समान हैं । पठित व्यक्ति भी जब तक अपने भीतर के रागद्वेष आदि को समाप्त नहीं करेगी, तब तक उससे भी निष्काम कर्म नहीं बन सकते, एवं कोई निष्काम हो भी सकती है वा ये ऐसे ही थोथी बातें हैं, ऐसे संशयच्छेदि-बोध की झलक उन्हें आ भी नहीं सकती । इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों से राग से किनारा करे । रजोगुण के निकल जाने से, और तमोगुण के तो इस से भी पहले निकल जाने से दोनों के अभाव अर्थात् बहुत ही कम विद्यमानता में सत्त्वगुण निखर आता है । सत्त्वगुण के आलोक में उसे एक ऐसा ज्ञान उपलब्ध होता है, जो मनुष्य को समदर्शी बना देता है, अपने और पराएँ उसके लिए समान हो जाते हैं ।

यही नहीं, मानवातिरिक्त अन्य जीव जन्तु भी उसकी दृष्टि में एक-से होते हैं, वह किसी से घृणा नहीं करता। सब पर दया भाव दर्शाता है। किसी को दुत्कारता नहीं। उसके समीप पठित आ जाए, तो उसके सम्मान में विशेष उत्सुकता प्रकट नहीं करता, और अपठित आ जाए तो उससे भी अत्यन्त प्रेम से बोलता है। वह तो सीधा आत्मा-से आत्मा का सम्बन्ध जोड़ता है, शरीरो से उसे कोई प्रयोजन नहीं होता।”

“क्या ऐसी स्थिति सम्भव है?” “सम्भव है तब ही यह कहा जा रहा है।” “इसका कोई सरल उपाय भी है?” “हाँ, उपाय प्रत्येक समस्या के होते हैं, इसके लिए यह आवश्यक है, कि व्यक्ति अपने जीवन में से एक-एक दोष चुन-चुन कर निकाले सब दोषों के निकल जाने पर उसकी प्रवृत्ति वेदानुकूल हो जायेगी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसका जीवन उन व्यक्तियों में आदर्श होगा, जिनके समीप वह अपना आसन जमाए हुए है। अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए उसकी चेष्टा न्याय पर आधारित होगी, वह कष्ट सहने को तत्पर होगा, किन्तु दूसरे के अधिकार को छीनने की चेष्टा कभी न करेगा। निरन्तर ऐसा करते रहने से उसके जीवन में उसे एक ऐसी विशिष्ट शक्ति का हाथ दिखाई देगा, जो उसके आत्मा से भिन्न है, जो कठिन से कठिन अवसरों में भी उसके परिवार का भरण-पोषण दुःख और सुख से चलते रहने का अनुभव करा देगी। ऐसी ही स्थिति वह दूसरे परिवारों पर भी अनुभव करेगा। वह किसी के संरक्षण में किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है, ऐसा अनुभव नहीं करेगा, अपितु किसी अन्य शक्ति पर ही अवलम्बित होगा, जो इस ससार के चक्र को अनवरत चला रही है। उस शक्ति को पारदर्शी-तत्त्ववेत्ता महानुभाव ईश्वर कहते हैं। जब मनुष्य की यहाँ तक स्थिति आ जाती है, तो वह स्व-पर का भेद समाप्त करके समदर्शी हो जाता है। इसी का नाम ज्ञान है, इस से पहले पढ़े लिखे भी अज्ञानी ही कहलाएँगे। जीवन में समदर्शी भाव न आने से केवल वे पुस्तकीय ज्ञान के भारवाही ही हैं। इस से अच्छे तो वे मानव होंगे, जो पढ़े लिखे न हो कर भी सदाचार में बहुत आगे पग रख चुके हैं। जिनमें शान्ति है, निरभिमान है। समदर्शी भाव है।

“तो फिर पढ़ना लिखना, व्यर्थ है?” “व्यर्थ तो नहीं, अपने पठित बोध के अनुसार यदि वह अपने जीवन का निर्माण करता चले, तो उसे अपना पथ स्पष्ट प्रशस्त प्रतीत होने लगता है, जीवन की अनुभूतियों से उसके पुस्तकीय बोध में एकता हो जाती है, जब ऐसा हो

जाता है, तो उसे आर्ष ग्रन्थो मे अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और उन आर्ष ग्रन्थो के आधार पर वह अपना मार्ग शीघ्र अन्वेषण करने मे समर्थ हो जाता है। उसका जीवन आर्ष पद्धति से अति द्रुत गति से चमकना प्रारम्भ हो जाता है। वह आनन्द विभोर हो जाता है। अन्तःकरण मे विशेष दया भाव जागरित हो जाता है। वह दुखी प्राणी को अपनी आँखो देख नहीं सकता। अतः वह कार्य मे स्वयं प्रवृत्त न होता हुआ भी बलात् इव प्रवृत्त-सा स्वयं को देखता है और उसकी उस प्रवृत्ति से लोगो का कल्याण होता है। इसी का नाम है, बिना प्रयोजन के कर्म मे प्रवृत्ति। दूसरे शब्दो मे उसकी चेष्टा और समस्त क्रिया कलाप का स्वयं के लिए नहीं होना। निष्पक्ष और एक स्तर पर, सभी के लिए समान होना। इसी का नाम है—निष्काम कर्म।”

“क्या इस निष्काम का उपदेश वेदो मे भी है?” “हाँ है”, “कहाँ है?” “इसके उत्तर के लिए हमे कर्मकाण्ड के प्रमुख वेद ‘यजुर्वेद’ की शरण में जाना पड़ेगा। यतः यह ऊँचा वस्तु है, अतः इसके लिए प्रमाण भी हमे यजुर्वेद के चालीसवे अध्याय मे उपलब्ध होता है, जो अन्तिम है। मन्त्र दूसरा है—‘कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजीविषेच्छत समाः एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।’ इस मन्त्र मे जो ‘एव’ पद है वह निष्काम कर्म की प्रेरणा दे रहा है कि सौ वर्ष तक कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करे। फल की ओर तनिक भी न देखे।

भिक्षु मण्डल के उपनियम

अनेक बातो को दृष्टिगत रखते हुए महाराज ने—“भिक्षु मण्डल के उपनियम” निम्न रूप से निर्धारित किए—

(१) भिक्षु मण्डल के प्रत्येक भिक्षु को परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना होगा।

(२) कोई भिक्षु किसी के समक्ष अथवा परोक्ष मे किसी भिक्षु की निन्दा न कर सकेगा।

(३) कोई भिक्षु किसी भिक्षु पर किसी प्रकार का आक्षेप न कर सकेगा।

(४) प्रत्येक भिक्षु को परस्पर अथवा दूसरों से व्यवहार करने में आप “और जी” आदि आदर सूचक शब्दो का प्रयोग करना चाहिए।

(५) यदि कोई भिक्षु किसी भिक्षु के साथ अनुचित व्यवहार करे तो वह उसे कुछ न कह कर उसकी सूचना अधिकारी को देवे। परन्तु यदि उसके उत्तर में उस ने भी उस से वैसा ही व्यवहार किया, तो दोनों समान दण्ड के भागी होंगे।

(६) सब भिक्षु परस्पर पाठ विचारने के अतिरिक्त समय में अपने-अपने स्थानों पर बैठ कर स्वाध्याय करे, व्यर्थ वार्तालाप में समय नष्ट न करे।

(७) भोजन शाला में प्रातराश और दोनों समय के भोजन के समय मौन रहना होगा। किसी वस्तु की इच्छा का प्रदर्शन हाथ की चेष्टाओं से किया जा सकता है।

(८) दोनों समय के सन्ध्या और अग्निहोत्र में ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थ, सब भिक्षुओं को उपस्थित होना होगा। संन्यासी भिक्षु भी उस समय एकान्त में आत्म चिन्तन कर रहे होंगे। उस समय कोई डधर-उधर न फिर रहा होगा।

(९) जिस भिक्षु को किसी कार्य में नियुक्त किया गया है, उसके कार्य-क्रम और उसकी योजनाओं में कोई भिक्षु हस्त-क्षेप न करेगा। वह अपनी किसी भी अरुचि की सूचना अधिकारी को दे सकता है।

(१०) सन्ध्या अग्निहोत्र के समय नियुक्ति के अनुसार जो भिक्षु किसी कार्य में लगे होंगे अथवा जिन्होंने कार्यवश आज्ञा प्राप्त कर ली होगी वे कुछ आगे—पीछे अन्यत्र भी नित्य नियम कर सकेंगे।

(११) अधिक अपनी रुचि के अनुसार और न्यून से न्यून एक घण्टा आश्रम का कोई कार्य नियुक्ति अनुसार प्रत्येक भिक्षु को अवश्य प्रति-दिन करना होगा।

(१२) नियुक्ति के अनुसार कार्य न करने और त्रुटि करने पर भी कोई भिक्षु किसी भिक्षु को सीधा कुछ न कह सकेगा। वह उसकी सूचना अधिकारी को दे सकता है। उसके पश्चात् उसके औचित्य अथवा अनौचित्य की परीक्षा कर उसका प्रबन्ध करना अधिकारी का काम है।

(१३) किसी को गाली देना, असभ्यता का व्यवहार करना अथवा किसी प्रकार का अपशब्द कहना आश्रम की सभ्यता के विरुद्ध समझा जावेगा। नियम भङ्ग करने पर दो बार अन्य दण्ड होंगे और

तीसरी बार अनुशासन की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए वहिष्कार का दण्ड होगा।”

ब्रह्मचारी के लिए तैल-मर्दन का निषेध

श्री कर्मभिक्षु के यह पूछने पर कि महर्षिदयानन्द ने सस्कार विधि में ब्रह्मचारियों के लिए तैल मर्दन का निषेध किया है, किन्तु आयुर्वेद के ग्रन्थों में तैलमर्दन बहुत प्रशस्त बताया गया है, इन दोनों का समन्वय कैसे होगा ? महाराज ने उत्तर में कहा—“जो वस्तु दूसरों के लिए आवश्यक वा हित प्रद है, वे ब्रह्मचारी के लिए भी हो, यह कोई आवश्यक नहीं है।” महर्षि दयानन्द प्रत्येक विषय के पारगामी थे, जो कुछ उन्होंने ब्रह्मचारियों के लिए उनके पितृमुख से कहलवाया है उसमें सर्वथा यथार्थता को लिए हुए उनकी परम हितैषिणी बुद्धि कार्य कर रही थी।

सोलह वर्ष के वय से बालक के शरीर का निर्माण आन्तरिक विचित्र साँचे में होना प्रारम्भ होता है। यह वह अवस्था है, जब से शरीर का विशिष्ट अन्तिम धातु, जिसके संरक्षण से बालक ब्रह्मचारी कहलाने का अधिकार रखता है, को अत्यन्त उपयोगी बनाने का कार्य उसके सम्मुख उपस्थित होता है। यह ऐसी अवस्था है कि इस समय यदि बालक को न सँभाला गया, अथवा वह न सँभल सका, तो उसके परिणाम समय से पूर्व ही, शरीर में किसी-न किसी रोग के प्रस्फुटित होने के रूप में प्रतीत होने लगेंगे। इसका अनुभव बाहर से दूसरों को कुछ समय तक भले ही न हो, पर उस बालक को होना अवश्य प्रारम्भ हो जायेगा।

इस अवस्था से इस अन्तिम धातु को ऐसी गति प्रारम्भ हो जाती है, जो शरीर को नारकीय भी बना सकती है और स्वर्गीय भी। इस धातु का संरक्षण न कर सकना भविष्यत् में कष्टों के समूह को आमन्त्रित करना है और रक्षा कर लेना दिव्य आनन्द भोगना है। यह रक्षा कठोर तप माँगती है, और वह तप महर्षि दयानन्द ने ब्रह्मचारियों के लिए निर्दिष्ट कर दिया है, उनमें से प्रत्येक का पालन अनिवार्य है।

अब रही बात यह—कि तैल-मर्दन-निषेध से महर्षिदयानन्द, ब्रह्मचर्य संरक्षण को कैसे समन्वित करते हैं ? इसके उत्तर में योगियों पर यह बात स्पष्ट है कि तैल-मर्दन से नाड़ियों में चिकनाहट पहुँच जाने पर

प्राणायाम द्वारा प्राण-सञ्चालन में बाधा उपस्थित होती है। जब तक प्राण का सञ्चालन सुचारु रूप से न हो, ब्रह्मचारी के ऊर्ध्वरेता बनने में रुकावट पड़ती है। प्राण ही है, जो उस शक्ति को उठा कर ऊपर मस्तिष्क में ले जाते हैं, वह शक्ति वहाँ पहुँच कर ज्ञान का विस्तार करती है। ब्रह्मचारी कितना भी पढ़े, पढ़ता हुआ कभी थकता नहीं। उसके मस्तिष्क में कभी पीड़ा नहीं होती। गहन-से गहन विषय को शीघ्र समझ लेता है। साथ ही साथ धारणावती में धा बुद्धि का निर्माण भी प्रारम्भ हो जाता है। यदि ब्रह्मचारी इस विधि का आश्रय न ले सका, तो १६ वर्ष की अवस्था से २५ वर्ष की अवस्था तक बनने वाला उसके शरीर का आन्तरिक ढाँचा जो उसे २५ वर्ष के वय के पश्चात् ऊर्ध्वरेता बनने में अत्यन्त सहायक है, न बन सकेगा। ब्रह्मचर्य-संरक्षण की साधिकाएँ, पूर्व-पूर्व क्रियाएँ उत्तरोत्तर क्रियाओं की साधिकाएँ हैं और वे अन्त में ब्रह्म की प्राप्ति करा देती हैं। ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा ही ब्रह्म प्राप्ति है।”

उस समय जब कि दो तीन भिक्षु महाराज के चरणों में बैठे अपनी शङ्काओं का समाधान करा रहे थे, एक दीखने में साधारण-सा साधु आया और महाराज को अभिवादन करके शान्त बैठ गया। ग्रीष्म ऋतु में सूर्यास्त के पश्चात् ६ बजे का समय था। सब भोजन कर चुके थे। महाराज ने उस से भोजन के लिए पूछा। प्रत्युत्तर में वह महाराज से बोला—“भोजन तो मेरे साथ बँधा है, दो रोटियाँ मोटी-मोटी हैं, वे पर्याप्त हैं और आवश्यकता नहीं है।” स्वामी जी ने कहा—“जो आप के समीप हैं, वे देर की हो गई होगी, प्रत्यग्र भोजन उपस्थित है, अतः उन्हें न खाएँ।” वह अत्यन्त श्रद्धा से बोला—“आपकी कृपा है, मैं इन्हे ही खा लूँगा, बिगड़ी नहीं है।”

वह बहुत देर तक, महाराज द्वारा किए जाते समाधानों को भिक्षुओं के मध्य बैठा सुनता रहा। जब बहुत समय हो गया, तो स्वामी जी से उसने बाहर यज्ञशाला में सो जाने की अनुमति माँगी। स्वामी जी ने अतिथि सेवक को बुला कर उसके लिए वस्त्र आदि के प्रबन्ध के लिए कहा, तो वह बोला—“महाराज, मुझे और वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। मेरे समीप यह चादर है जो पर्याप्त है।”

जब वह शयन करने चला गया, तो स्वामी जी ने भिक्षुओं से कहा—“यह साधु पहुँचा हुआ है।”

मनकेरा मठाधीश श्री रामनारायण शास्त्री

श्री रामनारायण शास्त्री जो मनकेरा पौराणिक गद्दी के मठाधीश थे, स्वामी आत्मानन्द सरस्वती की विश्रुति सुनकर श्री चरणों में उपस्थित हुए और कहा “मैंने आर्यसमाज के पुस्तकों का अध्ययन किया था, उनके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ है, उसे हम कितने प्रयत्न के साथ विनष्ट कर रहे हैं और मनुष्योचित कार्य जिन से मनुष्यों का असीम उत्थान सम्भव है, उनकी हम उतनी ही अवहेलना कर रहे हैं। यदि समय पर सचेत नहीं हुए तो यह गहरी खाई कभी पाटी नहीं जा सकेगी। इन प्रशस्त भावनाओं ने मुझे उद्वेलित कर दिया और मैं अपनी गद्दी दूसरों को समर्पण करके चल निकला। किन्तु कहाँ जाना है, और अपना मनुष्योन्नति का कार्य कैसे प्रारम्भ करना है, इस की मुझे विवेकशालिनी बुद्धि नहीं थी। अन्त में यह निश्चय किया कि बिना गुरु के ईश्वर और ऋषियों का ज्ञान-सम्पादन करना सम्भव नहीं है, मैं गुरु की अन्वेषणा में निरन्तर लगा हुआ हूँ। इसके लिए मेरे पाँच वर्ष व्यतीत हो गए। इधर-उधर सुन सुना कर अब आप के शरण में पहुँच पाया हूँ।”

मनकेरा मठाधीश श्री रामनारायण शास्त्री यत् सनातनी गद्दी से श्री चरणों में उपस्थित हुए थे, अतः उनका हृदय श्रद्धा भक्ति के उद्वेक से अति तरङ्गित था। वे स्वामी जी की मोहनी मूर्ति निरन्तर निहारते रहते और शान्त भाव से महाराज के चरणों में बैठे रहते थे। रात्रि के समय जब महाराज को नीद सताने लगती, तब वहाँ से उठते। यह उनका नित्य का क्रम था। वे स्वामी जी को भगवान् के रूप में देखते थे और वार्तालाप के समय कोई शब्द मुख से ऐसा न निकल जाये, जो उनको अप्रिय प्रतीत हो, इसका वे बहुत ध्यान रखते थे। सनातन मन्दिरों में भगवान् की मूर्ति के सम्मुख उपस्थित हो कर जैसे उनकी स्तुति करते रहना तथा निरन्तर अपनी दृष्टि उसी पर जमाए रखना अभीष्ट होता है, उसी शैली का अनुसरण शास्त्री जी ने महाराज के प्रति किया। वे कहते थे—“वहाँ इतना भय नहीं था, जितना उन्हें यहाँ श्री चरणों में आ कर प्रतीत हुआ। उस भगवान् की मूर्ति के समक्ष तो यदि बाल बुद्धि वशात् कोई अनुचित बात मुख से निकल भी जाये, तो वह उसका उत्तर नहीं देती थी; पर यहाँ तो साक्षात् चेतन भगवान् विराजमान हैं, मुख से कुछ निकलने की ही देर है कि उत्तर तत्क्षण

विद्यमान है।” “अतः वे प्रायः महाराज के समक्ष शान्त मुद्रा में बैठे रहते थे और कहा करते थे, “इनके सम्मुख मुख खोलने का भी साहस नहीं होता। बहुत-सी बातें पूछने के लिए महाराज के समक्ष उपस्थित होता हूँ, पर वहाँ बैठते ही ऐसा परदा पड़ता है कि सब भूल जाता हूँ।”

कुछ दिन पश्चात् वे स्वामी जी से संन्यास की दीक्षा लेने के लिए आतुर हो उठे। किन्तु महाराज ने इस कार्य में शीघ्रता न करने का सुझाव दिया। दो मास इसी प्रकार निकल गए। अन्त में वे दूसरों से निवेदन कराने लगे और उनकी दीक्षा का दिन ४ अगस्त १९४६ निश्चित कर दिया गया। नियत दिन पर प्रातः यज्ञ वेदि के चारों ओर सब भिक्षु उपस्थित थे। मन्त्र-ध्वनि के मध्य मनकेरा मठाधीश श्री राम-नारायण शास्त्री का सस्कार प्रारम्भ हो गया। विधिपूर्वक उन्हें वस्त्र दे दिए गए। जब नाम परिवर्तन का समय उपस्थित हुआ, तो स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने उपस्थित सब सज्जनो से कहा कि बताओ, इनका क्या नाम रख दे? सब ने अपने-अपने सुझाव दिए। अन्त में महाराज ने उनके सम्मुख आसीन आत्मभिक्षु से अकस्मात् कहा— “क्या रख दे?” आत्मभिक्षु के मुख से उसी क्षण उत्तर निकला “विज्ञानानन्द” स्वामी जी ने कहा यह तो मैंने सोचा था। शास्त्री जी का वही नाम रख दिया गया। इस क्रिया में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं—

(१) महाराज के पूछने से पूर्व आत्मभिक्षु का इस नाम पर कोई ध्यान नहीं था।

(२) आत्मभिक्षु ने पूछने से पूर्व तक विचारानन्द, योगानन्द, ध्यानानन्द नाम सोचे थे, जिन्हें अभी प्रकाशित नहीं किया गया था।

(३) आत्मभिक्षु के मुख से अकस्मात् जो ध्वनि निकला, वह था— ‘विज्ञानानन्द’ वे ‘ज्ञ’ इस अक्षर को ‘ग्यै’ कभी नहीं बोलते थे। ‘ज्ज’ बोलते थे।

(४) यदि उनका यह नाम पूर्वतः विचारा हुआ होता, तो मुख से ध्वनि निकलता “विज्ज्ञानानन्द।”

(५) स्वामी जी का अम्यास बनारस में पड़े होने के कारण एव पहले सनातन धर्म से सम्बन्ध रखने की दृष्टि से ‘ज्ज’ का नहीं था ‘ग्यै’ का था।

(६) स्वामी जी ने अपना निर्धारित नाम 'विज्ञानानन्द' आत्मभिक्षु के मुख से 'विग्यांनानन्द' इस ध्वनि से बुलवा दिया। यह एक आश्चर्यजनक घटना हुई।

(७) इस घटना से यह निश्चय हुआ कि एक का ज्ञान दूसरे में सङ्क्रान्त हो सकता है।

(८) आत्मभिक्षु ने महाराज से अनेक बार पहले पूछा था कि ईश्वर के वेदज्ञान का प्रकाश जो चार ऋषियों पर माना जाता है, उसका विधि क्या है? महाराज ने प्रत्येक बार समझाने की चेष्टा की थी, किन्तु यह बात उनकी समझ में न बैठ सकी कि निराकार ईश्वर किस प्रकार से शरीरधारी चार महर्षियों को अपना वेद बोध प्रदान करता है और वह सब ईश्वर का ही होता है, ऋषियों को उसमें कोई भी अपनी विचार धारा नहीं होती।

(९) इस घटना से उस दिन के पश्चात् आत्मभिक्षु को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि ईश्वर तो है ही। वह अपने पूर्णज्ञान को ध्वनि, अक्षर, पद, स्वर और छन्द सहित अविकल रूप में याथातथ्य देता है। उसमें उन महर्षियों का अपना कुछ भी नहीं होता। अतः वेद ईश्वर-ज्ञान ही है, ऋषियों का नहीं।

दो दिन पश्चात् आत्मभिक्षु ने घटित इस घटना का विश्लेषण महाराज से कराया, तो महाराज बोले—“जब कभी अन्तःकरण सर्वथा निर्मल सत्त्व प्रधान होता है, ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं।”

श्री स्वामी जी के इस उत्तर से आत्मभिक्षु ने निश्चय कर लिया कि आदि सृष्टि में जो अग्नि आदि चार महर्षि सबसे योग्य होते हैं, उनका अन्तःकरण निरन्तर सत्त्वगुण से प्रकाशित रहता है, उनमें तमोगुण और रजोगुण लेशमात्र भी नहीं होते। जैसे स्वच्छ दर्पण में से किरण पार हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही स्वच्छ अन्तःकरण में ईश्वर का ज्ञान झलकता रहता है। भगवान् से उन महर्षियों का तादात्म्य सम्बन्ध रहता है। भगवान् ज्ञान रूप ही है; अतः वे भी उस ज्ञान में डूबे रहते हैं।

ये सब मेरे ही आश्रित हैं

श्री स्वामी जी की रुग्णावस्था में यदि कोई भक्त उन से यह कह देता था कि स्वामी जी, थोड़े दिन विश्राम कर लीजिए, स्वास्थ्य सुधरने दीजिए। इस अस्वस्थ अवस्था में आप का यह अध्यापन-कार्य आप

के जीवन को सङ्कट में डाल देगा, तो वे उन्हें उत्तर में कहते—“ये सब लोग मेरे आश्रय पर आए हुए हैं, अच्छा है—इनका कुछ बन जाये। यदि यह कार्य करते हुए प्राणों की आशङ्का भी होती है, तो होने दीजिए, हम कोई दुष्कर्म तो कर नहीं रहे।”

विद्वद्भ्यं श्री पण्डित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के शिष्य सत्यप्रिय जी ‘व्रती’ महाराज के चरणों में लाहौर से यह देखने आए कि इधर-उधर से जाने वाले सभी विद्यार्थी स्वामी आत्मानन्द जी के समीप जाकर कैसे समा जाते हैं ? वे कई दिनों तक यह निरीक्षण कर के और अपनी शङ्काओं का समाधान पाकर वहाँ से पीछे लौट आए।

एक दिन लाहौर से एक सज्जन का पत्र आया, जिस में उस ने स्वामी जी से निवेदन किया “मैं ने कई बार आप के उपदेश सुने, जिन से मेरी कई समस्याएँ सुलझ गईं। मेरा कुछ दिनों तक आप के चरणों में भी रहने का विचार है। अस्तु—यह तो कभी फिर ही हो सकेगा। इस समय तो मैं एक विपदा में पड़ा हुआ हूँ। कृपया कुछ उपदेश देकर मेरे आत्मा को शान्त करे। मेरे सहवासियों की पहले बड़ी ही दयनीय अवस्था थी। मैं ने उन्हें दया का पात्र समझते हुए तन-मन-धन से अपनी शक्ति से भी कहीं अधिक उन्हें सहायता पहुँचाई। अब वे सभी सुख शान्ति से रहने योग्य हो जाने पर मेरे विरोधी बन गए हैं। अब मैं उन्हें बहुत समझाता हूँ, कुछ भी नहीं सुनते। सभी बातों को अनसुनी कर देते हैं। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूँ ?”

महाराज ने जो अन्तर आत्मा से यथार्थ उत्तर देते थे, उन की समस्या के समाधान में निम्न उत्तर लिख भेजा—

“घबराओ नहीं ! घबराने की इस में बात ही क्या है। आप ने तो अपने भीतर धधकते हुए अग्नि को शान्त करना चाहा था, जिस के वशीभूत हुए आप इन के इस कार्य में प्रवृत्त हुए। यदि आप इस कार्य को न कर के चुप-चाप भी बैठे रहते, तो यह भावना उग्र रूप ही धारण करती। इस लिए आप ने अपने रोग की चिकित्सा की है न कि उन के। वस अब उपचार कर के शान्त हो जाओ। यदि इस से और आगे बढ़ोगे, तो दूसरा रोग और उत्पन्न हो जायेगा। फिर आप को उस का भी इसी प्रकार से निराकरण करना पड़ेगा, जैसे कि अब किया है। इस लिए कुछ इच्छा न रखते हुए अपने भीतर का अग्नि बुझाना चाहिए।”

पतन का द्वार

शुक्रविवार के दिन रावलपिण्डी समाज में व्याख्यान का कार्य-क्रम था, आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब लाहौर से महोपदेशक श्री पण्डित मुनी-श्वरदेव जी भी पधारे थे, उन्हो ने बताया कि स्वामी जी व्याख्यान कर रहे थे। उन्हो ने अपने भाषण में कहा, “जब मैं बनारस से रावलपिण्डी आया था, उस समय आर्य महानुभाव अतिशय स्वाध्यायशील थे। स्वाध्याय करते हुए उन्हें शङ्काएँ होती थी और उन्हें वे अपनी दैनन्दिनी में अङ्कित कर-लेते थे। जब कोई विद्वान् उन के यहाँ आता था, उस से अपनी शङ्काओं का निवारण कर लेते थे। मुझ से भी उन आर्य महानुभावों ने भिन्न-भिन्न समयों में बहुत से प्रश्न पूछे, किन्तु अब दुःख से कहना पड़ता है कि आर्यों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति नहीं रही। उस के अभाव में शङ्काएँ भी नहीं उठती। फिर निराकरण किन का कराया जाये। परिणाम यह हो गया है कि आर्यसमाजी अपने ही सिद्धान्तों से अपरिचित होते जाते हैं। किसी सस्था के अधःपतन का द्वार इसी प्रकार खुला करता है और वह अधिकाधिक खुलता जा रहा है।”

महाराज के चरणों में एक उपदश रोग का रोगी आया। उस ने अपने रोग-निवृत्ति के लिये महाराज से निवेदन किया। महाराज ने कहा—“इस रोग के तुम स्वयं उत्तरदायी हो।” उस ने पुनः निवेदन किया—“करुणानिधान ! मैं इस रोग से बहुत दुःखी हूँ, मुझे अब स्वयं अपने आप से ही घृणा है।” महाराज ने कहा—“अच्छा, हम औषध तब देंगे, जब दो बातें स्वीकार करोगे (१) इस रोग के उत्पादक कुकर्म की आवृत्ति पुनः नहीं करोगे (२) बताए गए औषध से लाभ उठा कर उस का विक्रय नहीं करोगे। हाँ, मूल्य न लेकर दे सकते हो।” रोगी ने दोनों वाचनिकाएँ स्वीकार की और महाराज ने उसे औषध बता कर उपकृत कर दिया।

‘मनोविज्ञान तथा शिवसङ्कल्प’

शुक्रवत् २००० विक्रमी से यतिवर्य आत्मानन्द सरस्वती ने जैसा थोड़ा बहुत समय उन्हें मिल पाता था ‘मनोविज्ञान तथा शिवसङ्कल्प’ नामक पुस्तक का लिखना प्रारम्भ कर दिया। इस पुस्तक के निर्माण में जहाँ अध्यात्म-तत्त्वों के पिपासुओं का ध्यान रखा गया है; वहाँ विद्यार्थियों को उन के कर्तव्य की ओर भी विशेष ध्यान दिलाया गया है। स्कूलों एवं गुरुकुलों में इसे पाठ्य पुस्तक बनाया जाये, यह विशेष धारणा भी इस पुस्तक को सुन्दर रूप प्रदान कर सकी है।

श्री आत्मानन्द सरस्वती इस के लेखन में इस प्रकार से चले हैं कि प्रत्येक विषय का निरूपण सभी के लिये उपादेयता का मूल्याङ्कन करता प्रतीत होता है।

स्वामी जी ने इस ग्रन्थ में प्राण इन्द्रिय-मन-बुद्धि-चित्त-अहङ्कार और आत्मा का सूक्ष्म विवेचन किया है। यह सब एक दूसरे का सह-कारो वर्ग है। इसमें जो कुछ भी प्रतिपादित किया गया है, वह उन के अभ्यास के आधार पर शास्त्रीय प्रमाणों से पुष्ट है। उस के अनुसार आचरण करने से प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन उसी रंग में रंगा हुआ देख सकती है। सत्य सर्वत्र त्रिकाल में एक-सा रहता है।

जहाँ कहीं भी योगी आत्मानन्द सरस्वती ने शास्त्रीय विषय को अभ्यासियों द्वारा पुष्ट किया है, वहाँ वे अपना नाम न लेकर निम्न प्रकार से चले हैं—

“अभ्यासी लोग सुषुम्णा को इन्द्र धनुष् के ढङ्ग की कई रङ्गों में चमकती हुई देखते हैं। मन, बुद्धि, ज्ञान-तन्तु आदि सब साधन प्रकाशमान ही हैं। इन सब में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रकाश का अभ्यासियों को प्रत्यक्ष होता है।

यद्यपि प्रकाश का प्रत्यक्ष चक्षु-इन्द्रिय से होता है, और यह इन्द्रिय बहिर्मुख होने से बाहर के प्रकाश को ही देख सकता है। अतः यह प्रश्न हो सकता है कि अभ्यासियों को भी इन अन्दर के प्रकाशमान-तत्त्वों के प्रकाश का प्रत्यक्ष किस साधन से होता है? इस प्रश्न का समाधान हम अनुभवी अभ्यासियों के ही शब्दों में नीचे लिखते हैं।”

इस प्रकार की लेखन शैली, जहाँ किसी अभ्यासी का नाम निर्दिष्ट नहीं है, स्वामी जी को ही अभ्यासी कोटि में सन्निविष्ट करती है।

यह ग्रन्थ सन् १९४६ विक्रम संवत् २००३ में द्रुत गति से गुरुकुल के अपने मुद्रण-अक्षरों से श्री हीरालाल जी द्वारा सुसज्जित किया जा रहा था। स्वामी जी साथ-साथ प्रति दिन लिख कर देते जाते थे। जब सारा ग्रन्थ इस प्रकार से सुसज्जित हो गया, तो रावलपिण्डी नगर में मुद्रित करने के लिये दे दिया गया, जिसका सम्पूर्ण प्रकाशन व्यय कृपाराम ब्रदर्स के रामलाल साहनी जी ने दिया।

मन की बातें जान लेना

श्री स्वामी जी के जीवन में अन्यो के मानसिक विचारों को जानने की बातें कभी-कभी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुई थी। भिक्षु

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

मण्डल के सदस्य स्वामी ब्रह्मानन्द जी श्री स्वामी जी स न्याय वात्स्या-
यन भाष्य पढ़ रहे थे। एक दिन वे यह मन में धारणा कर के श्री
चरणों में उपस्थित हुए कि वे महाराज से कहेंगे कि उन्हें थोड़ा पाठ
अच्छी प्रकार समझा कर पढ़ाया करे, जिस से ग्रन्थ सम्यक् रूप से
मस्तिष्क गत हो सके। किसी सङ्कोचवश स्वामी ब्रह्मानन्द जी अध्ययन
के समय श्री महाराज से उपर्युक्त प्रार्थना न कर सके। किन्तु स्वामी
ब्रह्मानन्द जी उस दिन यह अनुभव कर रहे थे कि महाराज उन्हें
बिना कहे ही पूर्व दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक शनैः शनैः एव भली-
भाँति समझाते हुए अत्युत्तम मनोहर शैली से न्याय का पाठ करा रहे
हैं। इस आश्चर्यान्वित-घटित-घटना से स्वामी ब्रह्मानन्द जी अति-
विस्मित हुए और मन ही मन मुक्त कण्ठ से उन के गुणों की भूरि-
भूरि प्रशंसा करते हुए सन्धा समाप्ति के अनन्तर स्व आवास पर आ
विराजे।

इस समय स्वामी आत्मानन्द जैसा योगी नहीं

श्री दयानन्द वैदिक कालिज लाहौर का रामसिंह नामक एक
छात्र वैद्य वाचस्पति की अन्तिम श्रेणी में पढ़ रहा था, तो स्वाध्याय
करते हुए, उस के सम्मुख महर्षि चरक के निम्न दो वाक्य आए—
“योगो वैद्यगुणानां श्रेष्ठतमः” “योगे मोक्षे च तेषां सर्वथा क्षयः” योग
वैद्य का सर्व श्रेष्ठ गुण है और योग तथा मोक्ष के मार्ग पर चल कर
ही दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति सम्भव है। इन दोनों वाक्यों से प्रेरित
होकर उस ने अपनी भावना आचार्य ऋषिराम जी के समक्ष प्रकट
की। उन्होने उसे उत्तर में कहा—“भावना बहुत उत्तम है, उस की
पूर्ति अवश्य करनी चाहिए और साथ ही उन्होने यह आदेश दिया
कि इस समय हमारे देश में स्वामी आत्मानन्द जी महाराज (पण्डित
मुक्तिराम जी उपाध्याय) योग विद्या के विशेष ज्ञाता हैं।” तत्प-
श्चात् उस छात्र ने श्री स्वामी जी से पत्र व्यवहार किया। जिस के
उत्तर में स्वामी जी ने उसे स्वलिखित ‘मनोविज्ञान तथा शिवसङ्कल्प’
पुस्तक भेज दिया और उसे यह भी लिख दिया कि पुस्तक का स्वाध्याय
करके अपने अभ्यास का क्रम आरम्भ करो, आवश्यकता पड़ने पर पत्र
द्वारा अपनी शङ्काओं का समाधान करा लेना।

भिक्षुओं को अमूल्य उपदेश

श्री आत्मानन्द सरस्वती विलक्षण पुरुष थे। उन्हें प्रति दिन योग
समाधि में आत्म प्रकाश प्राप्त होता था, उस से वे सदा निर्भीक रहते

थे। कठिन से कठिन आपत् काल में भी वे अपने कर्त्तव्य पर आरुढ़ रहते हुए अन्य जनों के पथ-प्रदर्शक बने रहते थे। नौवाखली के दंगे के पश्चात् समस्त भारत वर्ष में एक आतङ्क की लहर फैल गई थी। जहाँ मुसलमान कम थे, वहाँ उन्हें हिन्दुओं से आतङ्क था और जहाँ हिन्दू अल्प सङ्ख्या में थे, वहाँ उन्हें मुसलमानों से भय था। रावल गुरुकुल चारों ओर से मुसलमानी बस्ती से ही घिरा था। गुरुकुल की व्यक्तियों को क्षौर कर्म कराने तक के लिये भी उन्हीं का आश्रय लेना पड़ता था। गरमी के दिन थे। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का अवकाश समय आ गया, उन्हें छुट्टी दे दी गई, सब एक मास के लिये अपने-अपने घर चले गये। केवल श्रीमद्दयानन्द भिक्षु-मण्डल के ब्रह्मचारी, वान-प्रस्थ और संन्यासी रह गये, जो गिनती में अन्य कर्मचारियों समेत लगभग बीस थे। कर्ण परम्परा से श्री स्वामी जी महाराज के समीप यह बात पहुँच गयी कि भिक्षु मण्डल के कतिपय विद्यार्थी भी इन दिनों अवकाश ग्रहण करना चाहते हैं। तब महाराज ने सब को अपने निकट बुला कर अति गम्भीर मुद्रा में कहा—“प्रिय भिक्षुओ! मैं आप को एक सन्देश देना चाहता हूँ, वह आप के कर्त्तव्य को प्रशस्त करेगा। यद्यपि इस समय लड़ाई झगड़ा होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती; क्योंकि प्रशासन-अधिकारियों की ओर से पर्याप्त प्रबन्ध दिखाई दे रहा है और यदि वे चाहे कि लड़ाई झगड़ा न हो, तो हो भी नहीं सकता; फिर भी हमें प्रत्येक समय सुसज्जित रहना चाहिये। मनुष्य के सम्मुख संसार में दो ही दृष्टि बिन्दु है—वह अपनी कालिमा का घब्बा संसार में छोड़ जाये वा कुछ काम करके अपने नाम को उज्ज्वल बना जाये। ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते। इस संसार में जितने भी चमकते सितारे हुए हैं, उन के सम्मुख कोई-न कोई लक्ष्य अवश्य रहा है। बड़ी से बड़ी विपत्ति के उपस्थित होने पर भी वे अपने लक्ष्य से यत्किञ्चित् भी पीछे नहीं हटे। आप सब के समक्ष वेद-प्रचार का लक्ष्य है। इस कार्य में एक नहीं अनेक प्रतिबन्ध, रुकावटें और विघ्न उपस्थित होंगे किन्तु, उन सब का निराकरण करते हुए आगे बढ़ना एक आर्य का परम कर्त्तव्य है। प्राचीन समय था जब कि मनुष्य, जीवन की समाप्ति किसी समय मान लिया करते थे किन्तु इस समय तो महर्षि दयानन्द की कृपा से वैदिक धर्म के अनुयायी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वे मुक्ति से लौट कर फिर भी संसार में लग जाना चाहते हैं और वह भी ऐसा जो कि एक निष्काम कार्य का जनक हो, अति विपत्ति में भी जहाँ भय

न हो, जो अन्त मे मोक्ष का पुन कारण बने । ये ही तो अवसर है, जो मनुष्य को निष्काम कर्म सिखाते है । इस मुस्लिम बहुल प्रदेश मे जो गिने चुने हिन्दू है, वे आप ही को तो अपना आधार माने हुए है । ऐसी परिस्थिति मे एक आर्य युवक का, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना कातरता का परिचायक है । इस कार्य मे हमे अपने ऊपर एक और शक्ति का भी हाथ समझना चाहिये, जिस को कि हम अपना सर्वस्व समर्पण कर चुके है । समर्पण कर चुकने वाली व्यक्ति को किन्तु-परन्तु करने का अवकाश नही रहता । नही कह सकते वह अपने इस कार्य को हमारे इन शरीरो से ही करवाना चाहती है अथवा दूसरो से । इस बात को हृदयङ्गम कर लेना, एक आर्य कहलाने वाली व्यक्ति के लिये, जीवन-सुधा की एक रहस्य पूर्ण वार्ता है । महर्षि दयानन्द के सम्मुख एक नहीं अनेक सङ्कट आये, किन्तु वे अपने उद्देश्य से विचलित नही हुए । हिमाच्छादित अलखनन्दा नदी के विना पार किये भी कार्य चल सकता था कर्ण का कृपाण देख कर अपने मनोनीत उद्देश्य से विचलित हो उस का करारा उत्तर दे सकते थे । दूसरी शैली को अपनाने से उन्हे पचास-पचास रुपये के लिये मारे-मारे फिरने की आवश्यकता न थी; किन्तु वे इस बात को भली-भाँति समझते थे कि सम्भव है मेरा वेद भाष्य संसार में उतना काम न कर सके, जितनी कि मेरी भावना । अत उन्हीं ने अपनी भावना को प्रमुख रखते हुए संसार के प्रलोभनों की चिन्ता न की । महात्मा गान्धी ने एक स्वदेशी धागे के कारण ही अपने तथा दूसरो के भविष्यत् को चमका दिया । जब महात्मा गान्धी के मन मे स्वदेशी वस्त्र धारण का उद्देश्य उत्पन्न हुआ, तब साधारण जनता को तो क्या, बड़े-बड़े बुद्धि जीवियों को भी स्वप्न मे यह आशा न थी कि कालान्तर मे यह छोटी-सी बात नवयुग का सञ्चार करेगी ।

सत्यासत्य और कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का निश्चय करना एक टेढ़ी समस्या है । बहुत से पुरुष अपनी असूक्ष्मदर्शिता के कारण संसार के भविष्यत् को दीर्घ एव अनिश्चित काल के लिये नारकीय बना जाते हैं । यदि पृथ्वीराज के समय कुछ गौवे कट भी जाती, तो आज गोहत्या का यह भयङ्कर रूप देखना न पड़ता । कुरान के निर्माता यदि सूक्ष्मदर्शिता से काम लेते, तो आज हिन्दू और मुसलमानों के बीच यह स्थिति उत्पन्न न होती ।” (भाद्र शुक्ला षष्ठी सवत् २००३ को किया गया उपदेश)

किसी कवि ने सचमुच क्या ही ठीक कहा है—

हिमाद्रितुङ्गशृङ्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला सरस्वती पुकारती ।
अमर्त्य वीर पुत्र हो, न मृत्यु से कभी डरो,
प्रशस्त पुण्य पन्थ है, बढे चलो बढे चलो ॥

योग-सामर्थ्य

आदर्श सुधारक ब्रह्मनिष्ठ आत्मानन्द सरस्वती का योग-सामर्थ्य बहुत बढा हुआ था। मण्डी भावुद्दीन गुजरात मण्डल के रामलाल नामक एक वैद्य को उदासी साधु ने गायत्री जप का प्रकार बताया। उस से उन्हे जीवन में बहुत सन्तोष हुआ। पर गुरु के दिवङ्गत हो जाने पर उन का योग-मार्ग रुक गया। उन्हो ने दुःखी होकर एक रात अश्रु बहाते हुए परमात्मा से प्रार्थना की “हे प्रभो ! मुझे मार्ग दिखलाइये।” इस विधि, निरन्तर प्रार्थना करते-करते उन्हे निद्रा आ गयी और स्वप्न आया कि तुम्हारे गुरु स्वामी आत्मानन्द है। उन से ही तुम्हारा कल्याण होगा। स्वामी जी महाराज का रूपित्र भी उन के सम्मुख हो आया। यह नाम तथा रूप दोनों ही कभी पहले उनके चित्त में न आये थे। अलक्षित गुरु के दर्शनाभिलाषी श्री वैद्य जी चिन्ता व्यग्र रहने लगे कि दर्शन कहाँ और कैसे हों ?

एक दिन वे द्विचक्रिका से नदी-तट पर गये। सन्ध्या काल था। घर लौटने की भी धुन थी। लौटना ही चाहते थे कि नदी पार से सन्ध्या के मन्त्रों का ध्वनि सुनाई दिया। उन्हो ने कर्णपात किया और देखा कि दो महानुभाव सन्ध्या आसन पर आसीन हुए सन्ध्या कर रहे हैं। सहसा वे वहीं रुक गये। सन्ध्या-समाप्ति पर वैद्य जी ने ईश्वरोपासको को अभिवादन किया और बोले “मैं आप महानुभावों से वार्तालाप करना चाहता हूँ।” नदी का पाट चौड़ा था, उस के बीच में स्तम्भ थे, जो नुकीले थे। सन्ध्या प्रेमियों ने वैद्य जी से कहा—“न आप इधर आ सकते हैं और न हम उधर जा सकते हैं।” तब वैद्य जी बोले—“मैं उधर आ सकता हूँ।” वैद्य जी का देह अतिशय स्फूर्तिमान् और लघु था; वे छलांग लगाते हुए उधर पहुँच गये। उन महानुभावों ने उस आकर्षक युवक को अति विस्मित नेत्रों से देखा। उन में एक देवेन्द्र नाथ नाम के भिक्षु थे, दूसरे थे—इन्द्रसेन। इन्द्रसेन ने कहा—“इन देवेन्द्रनाथ भिक्षु को स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने प्रचार के लिए

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

भेजा हुआ है ।” वैद्य जी को स्वामी जी का नाम सुन कर और अधिक जिज्जासा हुई । तब देवेन्द्रनाथ जी ने आश्वासन देते हुये कहा—“मैं आप को सन्यासी प्रवर श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के दर्शन करा दूँगा ।” दर्शनो की प्रतीक्षा में दुर्भाग्य से देवेन्द्रनाथ जी को गठिया हो गया और वैद्य जी उन की चिकित्सा में लग गये ।

विनोद प्रिय ब्रह्मर्षि आत्मानन्द

वीपक पर पतङ्गों अधिक सख्या में इकट्ठे होने के दिन थे । अतः भोजनान्त में किञ्चित् भ्रमण कर भिक्षु मण्डल के विद्यार्थी श्री स्वामी जी के निकट आ बैठे, वे प्राङ्गण में एक बिछी हुई खाट पर विश्राम कर रहे थे । एक उन में अति श्रद्धाभाव से जिनका नाम विज्जानानन्द था, स्वामी जी का पैर दबाने के लिये अपनी ओर खींचने लगे । श्री स्वामी जी ने पूछा “क्या कर रहे हो ?” उन्हो ने उत्तर में निवेदन किया “महाराज ! आप का पैर खींच रहा हूँ ।” महाराज बोले—“मेरा क्यों खींचते हो, पैर तो तुम्हारे भी हैं ?” “आप का वचन सत्य है, किन्तु मैं आप का पैर दबाना चाहता हूँ ।” स्वामी जी ने कहा—“मेरा पैर तो दबा हुआ है इस से अधिक वह नहीं दबेगा ।” “देख तो लेने दीजिए कितना दबा हुआ है । यदि मैं उस से अधिक नहीं दबा सका, तो छोड़ दूँगा ?” “छोड़ क्यों दोगे फिर उस से तुम्हारा हाथ दबता रहेगा ।” वे हँस पड़े । इस के पश्चात् फिर बोले—“स्वामी जी, अच्छा, अपना एक रूपित्र (फोटो) तो दे दीजिए ।” श्री स्वामी ने उत्तर दिया—“मेरे समीप नहीं है ।” वे बोले—“आदेश हो तो, मैं खींच लूँ ।” “रूपित्र लेकर क्या करोगे ?” “अपने निकट रक्खूँगा ।” “किसलिये” “देखा करूँगा” “पर वह तो कृत्रिम ही होगा न ! मुझ, वास्तविक को ही देखते रहा करो । रूपित्र से तो तुम्हारे जीवन में कृत्रिमता आने लगेगी । तुम अपने ही कल्पनालोक में घूमा करोगे । मुझे देखते रहोगे, तो तुम्हारी शङ्काओं का समाधान भी करता रहूँगा !”

“अच्छा गुरु जी, जब आप किसी प्रकार वश में नहीं आते, तो एक बात बताइये ।” “पूछो” “आप इतने बड़े कैसे बन गए ?” “कितने बड़े ?” “जितना आपको लोग समझते हैं ।” “लोग क्या समझते हैं ?” “बहुत बड़ा” “कैसे ?” “यही तो मैं पूछ रहा हूँ ।” “इसका उत्तर तो वे ही देगे, जो मुझ को जैसा समझते हैं ।”

दूसरे भिक्षु ने चलती वार्ता को मोड़ देते हुए, महाराज से पूछा—
 “कतिपय महानुभाव कहते हैं कि जो भी प्राणी मरता है, उसे ईश्वर ही मारता है। वहाँ तक तो यह बात समझ में आती है, जहाँ तक उसका मरण स्वयं होता है, किन्तु जब उसको दूसरी व्यक्ति वा जीव-जन्तु सिंह आदि मार देता है, तब भी उसे ईश्वर ने ही मारा है, यह कैसे माना जाये यदि ? उसे भी ईश्वर द्वारा माना जाये, तो उसका फल उस व्यक्ति को क्यों मिलता है, जिसने मारा है ? अब यदि उसे दण्ड न मिले, तो वह बहुतो का विनाश कर देगी। घातिका व्यक्ति की इस वृत्ति को रोकने के लिए ही वैदिक न्याय व्यवस्था में भी ऐसी व्यक्ति को दण्ड देने का विधान है। यह एक ऐसी गुत्थी है, जो सुलझ नहीं पाती। स्वामी जी ! कृपया इस पर प्रकाश डालिए—”

श्री यतिभूषण ने इसके उत्तर में कहा,—“जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर ने ही मारा है, वे ठीक कहते हैं। अब रही बात यह कि घातक ने भी एक ऐसा कर्म किया है, जिसका उसे दण्ड मिलना अनिवार्य है। इसके उत्तर में मेरा कहना यह है कि उसे मारने का अधिकार नहीं है ! अधिकार न होने से दण्ड का भागी है।”

भिक्षु महोदय ने स्वामी जी से फिर पूछा—“मान लीजिए, एक कृषक ने किसो की भूमि दबा ली है, वह भूमिहार के अनेक वार कहने पर भी नहीं छोड़ता। उसने ग्राम में अपने बुद्धि कौशल और शारीरिक बल एवं गृह की सम्पन्नता के कारण बहुत से ग्राम्यजनों को भी अपने पक्ष में कर लिया है। भूमिभुक् की दृष्टि में इसके अतिरिक्त ऐसी अवस्था में और कोई उपाय नहीं रह जाता कि वह उस भूमि से निराश हो बैठे वा न्यायालय का द्वार खटखटाए। प्रायः पहली बात भूमिभुक् को मँहगी पड़ती है, यदि वह कोई पग न उठाए तो ऐसे भी राक्षस होते हैं, जो उसके अधीन एक चप्पा भूमि भी न छोड़े। ऐसी अवस्था में उसे अभियोग करना ही पड़ेगा। किन्तु न्यायाधीश भी भूमि हड़पने वाले से उत्कोच ले कर उस भूमि का निर्णय भूमि छीनने वाले के ही पक्ष में कर देता है। ऊपर किए गए पुनरावेदन के भी ऐसे ही मानो, परिणाम निकलते हैं तो वह भूमिपति अवसर प्राप्त करके अपने शत्रु के जीवन को समाप्त कर देता है। इस अवस्था में यह किसका मारा हुआ समझा जावेगा ? ईश्वर का वा भूमिभुक् का ? यदि ईश्वर का तो भूमिभुक् को राज्य विधान से मारणदण्ड क्यों मिलता है ? इसमें यदि यह कहा जाये कि भूमिभुक् को मारने का अधिकार नहीं था, तो

यह बात कैसे मानी जाये, जब कि उसने अपना अधिकार (भूमि) लेने के लिए सब प्रयत्न करके देख लिए थे । इन सब घटनाओं को ईश्वर भी निरन्तर अन्त साक्षीरूप से देख रहा था । उसने भी उसकी रक्षा नहीं की । निर्णायक के हृदय में जब कि वह गलपाश × देने का आदेश दे रहा है, उस अनुचित निर्णय को न देने को प्रेरणा कर देता ।”

श्री स्वामी जी ने उत्तर में कहा—“इस बात को दूसरे रूप में सोचना पड़ेगा । ईश्वर ने सभी जीवों को प्रत्येक प्रकार का कर्म करने के लिए स्वतन्त्र किया हुआ है, वह अपनी स्वतन्त्रता के आधार पर किसी की अनधिकार्य भूमि भी दबा लेता है । ईश्वर उसके अन्तरात्मा में ऐसा न करने की प्रेरणा करता भी है, पर उसका हृदय इतना कलुषित है कि उस हृदय में भगवान् की प्रेरणा पैठ नहीं पाती । निर्णय ने उत्कोच + लेकर जानते बूझते हुए जो गलपाश का निर्णय दिया, वह भी अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग कर रहा है । उसे भी ईश्वर-प्रेरणा तो हुई थी कि यह तू निर्दोष व्यक्ति को गलपाश देकर एक जघन्य कर्म कर रहा है, पर उसने भी अपने अन्तःकरण को ऐसे कालिमा से काला किया हुआ है कि उसके मानस पटल पर भी भगवान् की प्रेरणा का रंग नहीं चढ़ पाता और जो प्रत्यक्ष रूप में निर्दोष होता हुआ भी इस रूप से गलपाश पर लटका कर मारा गया है, उसके कुछ ऐसे कर्म किसी समय के आकर एकत्रित हो गये, जिनका परिणाम उसको इस रूप में भुगतना पड़ा । किन्तु यह ठीक है कि वह मारा गया है, ईश्वर की कर्म व्यवस्था के आधार पर ही ।”

भिक्षु ने पूछा—“क्या ईश्वर ने ऐसा विधान किया हुआ है, कि गलपाश से ही मरना चाहिए ? यतिवर्य बोले—“ईश्वर ऐसा विधान तो नहीं करता, किन्तु इसे मरते समय कितना कष्ट मिलना चाहिए, उतना, जैसे उसे मिलता है, वह ही होता है । बहुत से मानव, गल सड़ कर अनेक रोगों के पश्चात् अति कष्ट पाते हुए बड़ी कठिनाई से अपना जीवन समाप्त करते हैं और शूल* पर चढ़ने वाले को तो थोड़ी देर ही कष्ट भोगना पड़ता है । यह भले ही कष्ट दायक प्रतीत होता हो, पर वैसा है नहीं । हाँ उसे जो बहुत दिन पूर्व गलपाश की सूचना दे दी जाती है, उससे उसे जो कष्ट होता है, वह उसकी मानसिक निर्बलता का परिणाम है । उसने भी मन से किसी समय किसी को कष्ट दिया होगा, जो उसे मानसिक कष्ट के रूप में भोगने को मिला । बहुत से मानव

× फाँसी । + रिश्त । * सुली ।

गलपाश का आदेश सुन कर बहुत प्रसन्न हुए हैं, ऐसी व्यक्तियों में उन्हीं की गिनती है, जिन्होंने दुराचार से टक्कर लेकर आत्मा के आलोक में अपने अन्तःकरण को उज्ज्वल बना लिया है। उन्हें अपना प्रशस्त मार्ग दीख रहा होता है। उस प्रसन्नता में उनका रक्त बढ जाता है, भार बढ जाता है। केवल गलपाश में जो थोड़ी देर कष्ट हुआ वा नहीं भी हुआ, सब उनके अपने कर्म का फल था। ऐसे लोग तो वीर कहलाते हैं, पामर नहीं। कष्ट पामरों को होता है। अतः एक ही गलपाश कर्म से फल व्यवस्था भिन्न-भिन्न है।

भिक्षु ने फिर पूछा—“यह उसका अकाल मृत्यु हुआ वा दूसरा ?” स्वामिराज ने उत्तर दिया, “दूसरा ही हुआ,” जिसे काल मृत्यु कहेंगे।” स्वामी जी के इस उत्तर पर भिक्षु जी बोले, “जब यह काल मृत्यु ही है, तो न्यायाधीश ने उत्कोच लेकर जो गलपाश की आज्ञा दी, वह उत्कोच लेना ठीक हो गया।” “नहीं” स्वामी जी ने कहा, “ईश्वर द्वारा इसे बुरा कर्म घोषित किये जाने पर भी, जो अपनी स्वतन्त्रता के बल पर गलपाश का निर्णय देता है, उससे उस न्यायाधीश के अन्तःपटल पर ऐसे सस्कारों की तह जम गई, जो न जाने उसे, इस जन्म में वा किसी अन्य जन्म में नारकीय यातनाएँ भुगतवावेगी। इन्हीं सस्कारों के बल पर तो प्राणी अनेक प्रकार के योनियों में भ्रमण करता रहता है। यह ही उस न्यायाधीश का पाप हुआ, जिसे अधर्म भी कह सकते हैं। अब यह ही न्यायाधीश जिसे उत्कोच का आस्वाद आ गया है; यदि मनुष्य जन्म पा जाए, तो अपने इन जघन्य सस्कारों से वह लोभी बन कर अर्थ का ऐसे अनुचित रूप से सङ्ग्रह करेगा, जिससे अत्यन्त कष्ट भोगता हुआ, अन्त में गलपाश ही पाए।”

भिक्षु महाशय बोले—“फिर तो मस्कार ही जन्म-मरण का कारण हो गए, परमात्मा न हुआ।” महाराज ने उत्तर दिया, “सस्कार जड होने से ऐसा करने में असमर्थ हैं, अतः फल व्यवस्था भगवान् की ही माननी पड़ेगी, किन्तु वह होती है उसके कर्मण्य के आधार पर ही।”

भिक्षु महोदय चुप रहने वाले न थे। वे यदि सभी शङ्काओं का समाधान यहाँ न कर लेंगे, तो यहाँ से जाकर जनता का समाधान कैसे करेंगे अतः, फिर बोले “उस भूमिभुक् ने विवश होकर जो भूमि पर अधिकृत व्यक्ति का वध किया है, उसने तो जो कुछ भी किया,

अपने अधिकार की दृष्टि से किया है, जब कि न्यायाधीश ने भी उसकी एक न सुनी।” और अपना अधिकार लेना, दूसरे के अधिकार पर आधिपत्य न जमाना वेद-विहित कर्म है, जिसे कि हम परमात्मा का ही आदेश कहते हैं। ऐसी अवस्था में भूमिभुक् ने तो ठीक ही किया है फिर उसे गलपाश का दण्ड क्यों मिला ?” महाराज ने अति गम्भीर मुद्रा में कहा, “दण्ड दिये जाने का उत्तर तो पहले दिया जा चुका है, यहाँ तो इतना ही विशेष है कि अपना अधिकार लेना एक वैदिक कर्म था। यह ठीक है, सब को अपना अधिकार लेना चाहिए किन्तु, अपना अधिकार लेने के लिए उस ने जो भूमि स्वायत्त करने वाले का वध किया, उस से उसका अन्तःकरण पाप से युक्त हो गया, अशुद्ध हो गया, उस पर वध करने के वे सभी सस्कार जम गए, जो प्रारम्भ से लेकर मारने तक, जितने भी उस ने इस योजना काल में एकत्रित कर लिए। इन सस्कारों का जमना ही अधर्म है, अशुद्धि है, पाप है। ये ही उसके किसी भी जन्म का कारण बनेंगे।

भिक्षु जी ने फिर पूछा—“तो इस अशुद्धि, पाप, वा अधर्म लगने के भय से अपना अधिकार लेने के लिए उसे कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए ?” “क्यों नहीं करनी चाहिए” स्वामी जी ने उत्तर दिया “यदि कोई चेष्टा नहीं करेगा, तो जगत् में अन्याय बढ़ जायेगा।” भिक्षु महोदय ने निवेदन किया—“फिर तो महाराज यह निष्कर्ष निकला कि अपना अधिकार लेने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, जब तक कि अधिकार न मिल जावे। उस अधिकार प्राप्ति में अन्तःकरण पर सस्कार न जमने पावे, इसका उपाय सोचना पड़ेगा।” महाराज बोले, “ठीक है, अब उद्दिष्ट पथ पर आ गए हो।” “तो स्वामी जी, वह उपाय बतलाइए, जिससे सस्कार न पड़े।” यतिराज ने प्रत्युत्तर में कहा—“प्रत्येक बुरे कर्म से छुटकारा पा कर उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होना और उसके अनन्तर परार्थ में प्रवृत्त हो जाना, मनुष्य को सस्कारों से बचा देता है। ऐसे निष्काम कर्म तब ही सम्भव हैं, जब निरन्तर साधना के मार्ग से मन के क्षेत्र से उठकर जब मानव बुद्धि के क्षेत्र में आकर कर्म करता है। इस बुद्धि क्षेत्र में पहुँचने पर मनुष्य में समर्पिता आ जाती है, जिससे पाप नहीं लगता, सस्कार सञ्चित नहीं होते। उस अवस्था में वह कह सकता है ‘नाय हन्ति न हन्यते’ न कोई मारता है न कोई मरता, है।” “क्या बुद्धि से भी कर्म किया जा सकता है ?” “हाँ” स्वामी जी ने कहा, “गीता में आया है, ‘कायेन मनसा बुद्ध्या

केवलैरिन्द्रियैरपि । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥” शरीर से, मन से, बुद्धि से, और केवल इन्द्रियों से भी योगी लोग सङ्ग छोड़ कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यह अवस्था बहुत ऊँची है। बुद्धि क्षेत्र में पहुँच कर फल-कामना समाप्त हो जाती है। इसी-लिए एक और श्लोक में निर्देश किया है “बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः ।” फल कामना से बचने के लिए बुद्धि के शरण में पहुँचने की खोज कर। श्लोक में ‘अन्विच्छ’ शब्द से यह स्पष्ट है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए विशेष उपायों से प्रयत्न करना पड़ेगा।

भिक्षु जी जब पुनः कुछ पूछने को समुद्यत हुए, तो दूसरे भिक्षु ने कहा—“बस भी करोगे वा सारी रात यही बिताओगे। दूसरे दिन के लिए भी कुछ छोड़ना है वा आज ही सब कुछ निर्णय करना है।”

समाधाता स्वामी जी बोले, “तुम निकम्मे हो, एक अपनी शङ्काओं का निवारण करता है, तो तुम से इतना भी नहीं होता कि चुप-चाप सुन तो सके, कुछ पूछना तो दूर रहा। महर्षि दयानन्द जी को निद्रा तक नहीं आती थी, जब वे किसी समस्या में उलझ जाते थे और तुम्हें सोने की पड़ी है।”

“नहीं स्वामी जी, सोने की बात नहीं है, आप अस्वस्थ रहते हैं, आप पर अधिक भार न पड़े, विश्राम भी अपेक्षित है, मैंने तो इसी-लिए ऐसा कहा है।” “ठीक है, पर इस शरीर से, चाहे यह कैसी भी अवस्था में हो, जिसका जितना लाभ हो जाये, अच्छा ही है। अच्छा कर्म करते हुए यदि शरीर भी जाता हो तो, इससे उत्तम कर्म और क्या है?” साहस बटोर कर भिक्षु जी ने पुनः पूछ ही डाला, “स्वामी जी, एक दो बातें और हैं और वे ये कि जो निष्काम कर्म करने तक न पहुँचे, तथा अपने अधिकार को भी न छोड़े, तो उसका कर्माशय सञ्चित ही होता रहेगा।” “हाँ,” स्वामी जी बोले,—“होता ही रहेगा और उस आधार पर वह जन्म मरण में भी आता ही रहेगा। रही भोग की व्यवस्था वह तो अधिकार लेने पर भी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। यह तो सब भगवान् के अधीन है। देखो उसने अपना अधिकार ले भी लिया, किन्तु उसका भोग उसके भाग में न था। इसलिए भोग के लिए अपना अधिकार लेना है—यह सिद्धान्त अनुचित है। हाँ न्याय पर स्थिर रह कर अपना अधिकार लेना है, यह सिद्धान्त वैदिक है। भाग में है, तो उसका भोग हो जायेगा। नहीं है, तो लाख यत्न करने पर भी, नहीं होगा। अतः भोग की चिन्ता

से सर्वथा मुक्त होकर ही कर्म करना चाहिए। जो ऐसा करेगा, उसका कर्म क्षेत्र प्रशस्त हो जायगा। एव वैदिक सिद्धान्तावलम्बियों को तो मरने जीने की कोई चिन्ता होनी ही नहीं चाहिए। जब भी मर कर पुनः उत्पन्न होंगे, फिर भोग मिल जाएँगे। ये भोग तो यही रहते हैं, कही नहीं जाते।”

भिक्षु जी ने पुनः विनीतभावेन निवेदन किया—“भगवन् ! वधक, तीन हुए। परमात्मा, मनुष्य और सिंह आदि हिंस्र जन्तु। इन तीनों में से केवल मनुष्य को ही दोष क्यों लगता है?” महाराज ने उत्तर दिया—“मनुष्य का ही कर्माशय सञ्चित होता है। अतः उसे ही दोष लगता है।” “उसी का कर्माशय क्यों सञ्चित होता है, जब कि मारने का कर्म तीनों करते हैं?” स्वामी जी ने उत्तर में कहा—“परमात्मा मन के क्षेत्र से ऊपर उठा हुआ होने से, व्यापक बुद्धि क्षेत्र में कार्य करता है, और मनुष्य मन क्षेत्र में जब तक रह कर विचार पूर्वक कर्म करता है, तब तक पुण्य और पाप लगता है, तभी तक उसमें कर्म के संस्कारों का सञ्चय होता है जब भी इस क्षेत्र से ऊँचा उठ कर अपने बुद्धि क्षेत्र में आकर कार्य करता है। तब उसके भी कर्म अशुक्ल और अकृष्ण हो जाते हैं। वे संस्कारों को जन्म नहीं देते, अतः वह योगी होकर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार सिंह आदि जीव मन के स्तर से नीचे रह कर प्राण प्रधान क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनका प्रयोजन प्राण यात्रा तक ही सीमित रहता है, अतः जीवन धारण के लिए वे किसी को भी चोट पहुँचा देते हैं, उनमें भी मन तो है, पर वे उससे अधिक नहीं सोच पाते। न पहले ही सोचते हैं और न चोट पहुँचाने के पश्चात्। अतः, उनमें भी कर्माशय सञ्चित नहीं होता।”

शिखा-विधान तथा अवान्तर प्रश्न

शिखा क्यों रखनी चाहिये ? इस के उत्तर में महाराज ने बतलाया कि जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है, उसके कुछ ही आगे आत्मा के निवास का स्थान माना गया है, और बुद्धि का स्थान उस आत्मा के स्थान से कुछ आगे है। यह बुद्धि तत्त्व आत्मा के सान्निध्य से चमकता रहता है। बुद्धि ज्ञान का नाम है, बुद्धि (ज्ञान) की वृद्धि करने का स्मरण मानव को नित्य प्रति होता रहे, इसलिये ‘सावित्री-मन्त्र’ ‘तत्स-वितुर्वरेण्य, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्’ से सन्ध्या से पूर्व शिखा-बन्धन करते हैं। दिन भर में जब भी शिर पर हाथ जाये, तो शिखा ग्रन्थि का स्पर्श होते ही स्मरण आ जाये कि हम ने यह ग्रन्थि

बुद्धि-वृद्धि के लिये लगाई है । अतः ऐसा कोई कार्य न किया जाये, जिससे बुद्धि बढ़ने में बाधा हो । वे कर्म कौन से हैं इस का निर्देश भी यही सावित्री मन्त्र करता है । इस में लिखा है—‘भर्गो देवस्य धीमहि’ ईश्वर का जो ज्ञान सब क्लेशों को भस्म करने वाला है, उसे धारण करे, एकाकी मैं ही नहीं, हम सब करे ‘धोमहि’ इसीलिये प्रयुक्त है । तब ही ज्ञान की वृद्धि सम्भव है ।” क्लेशों को भस्म करने वाला वह ज्ञान कौन-सा है ? यह पूछे जाने पर महाराज ने प्रतिवचन में कहा—“वह ज्ञान वेद है, और वेद के ही अनुसार कार्य करने से ज्ञान-वृद्धि बुद्धि-वृद्धि होती है । इस के लिए वेद पढ़ना चाहिये ।” ‘क्या वेद पढ़ने से बुद्धि बढ़ जायेगी ?’ इस के उत्तर में बोले—“पढ़ने मात्र से नहीं, वेद पढ़ कर उस के अनुसार कार्य करने से बढ़ेगी ।” बुद्धि बढ़ गई है इस की पहचान कैसे होगी ? महाराज ने उत्तर में कहा—“ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है, जब मनुष्य को ससार में ही नहीं, अपितु इस के कारण रूप में विद्यमान सत्त्व, रज, और तम, तीनों गुणों में भी वैराग्य हो जाये, राग, द्वेष, मोह को सब वृत्तियाँ क्षीण हो जाये; पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, मनुष्य एवं देव सब प्राणि मात्र में समान भाव उपज आवे तब समझ लेना चाहिये कि वह ज्ञान सम्पन्न है और विरक्त है । ज्ञान सम्पन्न और विरक्त ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं ।” किन्तु महाराज ! जो मानव ज्ञानी विद्वान् कहलाते हैं, वे विरक्त तो नहीं देखे जाते ? इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में श्री योगिराज महाराज ने कहा—“सर्वत्र ऐसी बात नहीं है, और जहाँ ऐसा नहीं है, वे ज्ञानी अथवा विद्वान् नहीं हैं । वे तो केवल शब्दों का अन्तःकरण में अभिलेख मात्र हैं, पहले पढ़ पढ़ कर भर लिया और पीछे निकालते रहे । उस से जीवन पवित्र नहीं होता है । जीवन में पवित्रता तो उस के आचरण से ही आयेगी ।” “कुछ लोग कहते हैं—असत्य भाषण से बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि सत्य भाषण तो एक बात कह कर उसे विरक्त कर देता है और असत्य भाषण उसे अधिकाधिक विचारने का अवसर देता है, इस अधिकाधिक विचारने से बुद्धि का विकास होता है, यह कहाँ तक उचित है ?” इस प्रश्न पर महाराज का उत्तर था कि ऐसा बुद्धि का विकास किसी काम का नहीं । इस विकास से न उसे ही लाभ है और न दूसरे को । इस प्रकार के यत्न से अन्तःकरण पर गहरे कालिमा के धब्बे जम जाते हैं, जो कभी हटाने पड़ गए, तो बहुत परिश्रम की अपेक्षा रखेंगे । सर्वहित-कारिणी बुद्धि का विकास तो सत्य भाषण से ही होता है, जिस में एक

वार कथन से यथार्थता दर्शा दी जाती है, इस में मन और बुद्धि शान्त रहती है। वह आगे चल कर जब चेष्टा-रहित हो जाती है, तो अपार शान्ति का अनुभव होता है। उस समय प्रशान्त निर्मल बुद्धि में ईश्वर का ज्ञान जिसे वेद-ज्ञान कहते हैं, ऐसे आना प्रारम्भ हो जाता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में सूर्य किरण प्रवेश करते हैं अथवा ऐसे ससभो जैसे प्रशान्त निर्मल जल में सूर्य बिम्ब स्पष्टतया दीख पड़ता है, वैसे ही सत्त्व गुण प्रधान इस बुद्धि में ज्ञान दीख पड़ता है। यह बुद्धि तत्त्व, प्रकृति का दूसरा परिणाम है, जिसे महत्तत्त्व भी कहते हैं। ब्रह्मा भी उसी का नाम है, बाह्य जगत् में ब्रह्मा जो व्यवहार होता है, वस्तुतः चतुर्वेदवेत्ता वह तब ही होता है, जब वह अपने बुद्धितत्त्व में चारों वेदों का ज्ञान झलकता हुआ देखता है। ऐसा पुरुष ही विरक्त होता है। जब तक यहाँ तक का बोध उपलब्ध न हो, तब तक शिखा रखनी चाहिए। वस्तुतः सन्यास की दीक्षा का यह ही काल है। उस समय शिखाच्छेद हो जाता है। वह अपनी विरक्तता में सब वस्तुओं का संन्यास-पूर्णत्याग कर देता है। इस से पूर्व के तीनों आश्रम अनिवार्यतः उन्नति के हैं।”

श्री आत्मानन्द सरस्वती वेद प्रचार को ही सब परिस्थितियों में मुख्य समझते थे। उन्होने आचार्य भगवान् देव जी को उन की रजत-जयन्ती से पूर्व जहाँ अन्य परामर्श दिए, वहाँ यह भी लिखा कि आप का वेद प्रचार का कार्य पहले से ही चल रहा है, यह अच्छी ही बात है। हमारा मुख्य उद्देश्य तो वेद प्रचार ही है। धन इकट्ठा हो गया, तब भी अच्छा और न हो सका, तब भी क्षति नहीं। जयन्ती के पश्चात् आप प्रान्त में वेद प्रचार के काम को ही हाथ में लें और संस्था के बन्धन में किसी और को बाँध दें। वेद प्रचार के विषय में आप के हृदय में जो विचार धारा है, उस के धनी आप को संस्था से न जाने कब मिलेंगे। अतः अपने हाथों से जो कुछ हो सकता है, अभी करें।

एक प्रसङ्ग में तुर्याश्रमसेवी उस महापुरुष ने कहा—

महर्षि दयानन्द के जीवन में वेद प्रचार कितनी बार दोहराया गया होगा, इस की गणना नहीं की जा सकती। यह ध्वनि उन की वाणी से नहीं, उन के एक-एक रोम से निकलता रहता था। उन के जीवन का लक्ष्य ही वेद प्रचार था। इसी लिए उन के कार्यक्रम की सारी घटनाओं का वेद प्रचार से सीधा सम्बन्ध है।

वेद प्रचार की योजना त्रिमुखी है—

(१) जिस में अध्यात्म विद्या, पदार्थ विद्या और प्राणी शास्त्र, इन तीनों ही विषयों पर वेद की भावनाओं को भली-भाँति दर्शाते हुए प्रकाश डाला गया हो। यह सब सामग्री वेद से एक ही स्थान पर क्रमानुसार और सरल एवं सरस भाषा में पढ़ने को मिल सके।

यह भाष्य आर्यसमाज के चुने हुए विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो और इस पर समाज की सब सभाएँ सहमत हों।

तीनों विषयों से सम्पुष्ट चारों वेद ऐसे अच्छे ढङ्ग से छापे गये हों कि जिन्हें देखने और पढ़ने को मन चाहे और तुरन्त ही कर्म कर लेने की उत्कट इच्छा मन में जाग उठे।

उन की छपाई सुन्दर हो। स्थान-स्थान पर विषयों को स्पष्ट करने वाले मनोमोहक चित्र हों, बढ़िया सुन्दर आबन्ध (जिल्द) हो और विज्ञापन का सुन्दर प्रबन्ध हो।

(२) क्षेत्र को सुसज्जित करना—वेद प्रचार के इस विभाग को सज्जित करने का काम प्रचारको तथा विद्यालयों का है। प्रचारक वेदों के बतलाये गए तीन विषयों में से किसी एक विषय के गम्भीर विद्वान् हों। जिन का अपने ही विषय के ढङ्ग का, उस के प्रत्येक विचार का अपने एक-एक रोम से प्रकट करने वाला वास्तविक अनुकरणीय जीवन हो। वे अच्छे डील-डौल वाले सुन्दर नवयुवक हों।

आर्य समाज के विद्यालयों में चाहे वे गुरुकुल हों, विद्यालय हो अथवा महाविद्यालय हो कि वा कन्या पाठशालाएँ हो। इन सब संस्थाओं के बाल-बालिकाओं के ऊपर वैदिक सभ्यता के रङ्ग को चढ़ाने की चित्ताकर्षक सुन्दर व्यवस्था हो।

वहाँ की भाषा वैदिक हो। शिक्षक वर्ग वैदिक सभ्यता के रङ्ग में रङ्गे हुए हो। आचार और विचार की दृष्टि से वे अपना एक ऊँचा स्थान रखते हो। अपने निरीक्षण में आये हुए बालक-बालिकाओं को योग्य करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेने का उत्कट अभिलाष रखते हो। उन के साथ अपने सन्तानों की भाँति प्रेम कर उन्हें शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक तीनों ही दृष्टियों से ऊँचे उठाने के लिए हृदय में एक विशेष प्रकार की लगन रखते हो।

(३) ×

× (वेद प्रचार को यह तृतीय योजना उपलब्ध नहीं है)।

आर्य वीर दल को सन्देश

विजय दशमी सत्र २००३ दिन शनिवार को रावलपिण्डी नगर के आर्यवीर दल ने अपनी शाखा का विशेष कार्यक्रम रक्खा। उस समय ओम्प्रकाश पुरुषार्थी, धर्मवीर, रामनाथ सहगल, रामशरण और पिशोरीलाल प्रेम प्रभृति प्रमुख आर्यवीर भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सभापति पद को सुशोभित करने के लिए महाराज से प्रार्थना की। अपने सभापति पद से श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने निम्न बातों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया—

“कोई भी व्यक्ति इस आर्यवीर दल को नवीन न समझे। यह उसी समय से चला आ रहा है, जिस समय से महर्षि दयानन्द ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन आर्यवीरों ने उस ओ३म् के झण्डे को हाथ में लिया है, जो किसी देश विशेष का झण्डा नहीं, ससार का झण्डा है। जिन वेदानुयायी सभ्यजनों ने भारत के मस्तक को ससार में ऊँचा किया है, उन्होंने इसे ही अपने सम्मुख रखा है। आज भी यह आर्यवीर दल इसी पवित्र झण्डे को अपने हाथ में लेकर संसार के मनुष्यों को भगवान् की पवित्र वाणी, आर्य सभ्यता, पवित्र भावनाएँ और उत्तम साहित्य देकर समस्त ससार के कण्टो का निवारण करना चाहता है। यह दल सभी सस्थाओं के साथ मिलकर उनके अधिकार को न दबाते हुये कार्यक्षेत्र में उतरना चाहता है। रणस्थल में भी यह अपना गौरव रखते हुए किसी पर छापा मारना नहीं चाहता। संसार में विघ्न-बाधाओं को हटाकर उनके स्थान में सुख का प्रसार करके प्राणिमात्र की उन्नति के लिए ही महर्षि ने आर्यों का सङ्घटन किया था, यह बात ‘आर्यसमाज’ इस शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट लक्षित होती है।

यह दल आत्मिक, सामाजिक और मानसिक उन्नति करता हुआ दूसरों में भी इसी का प्राबल्य देखना चाहता है।

आर्य वीरों ! जब आपके जीवन में साधुता और न्याय प्रियता का सुगन्ध बहने लगेगा, तब व्याख्यान-वेदी से व्याख्यान देने वन्द हो जायेंगे। केवल मस्तिष्क की शक्ति से ही काम न चलेगा। अधर्म को सर्वथा बाहर निकाल फेंक देने के लिए, भारत-जाति को ऊँचा उठाने के लिए, एक-एक आर्यवीर की भुजाएँ सदा फड़कती हों। आपका यह दल जहाँ मनुष्य मात्र को सुखी देखना चाहता है, वहाँ अन्य जन्तुओं की विपत्ति को भी उखाड़ कर उन्हें सुख की नीद सुलाना चाहता है।

हैदराबाद सत्याग्रह में न केवल आर्य समाज पर विपत्ति थी, अपने सनातनी भाईयो के भी अधिकार अपहरण किये जा रहे थे। इस मानव के अधिकार की सुरक्षा के लिए आर्य समाज ने वहाँ जो बलिदान दिये, वे आज किसी से तिरोहित नहीं हैं।

आपका कर्तव्य बहुत ऊँचा है। यदि नमाज पढ़ते हुए किसी मुसलमान भाई पर प्रहार करके कोई उसकी नमाज छुड़वाना चाहता है, तो एक आर्यवीर की भुजा आततायी को दूर कर मुस्लिम भाई की रक्षा करेगी। यदि कोई सनातनी भाईयो के मन्दिर तोड़ने का साहस करता है, तो एक आर्यवीर की भुजा उस मन्दिर-भञ्जक को रस चखा कर रहेगी। आर्य वीरो ने सबके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस भारत भूमि पर जन्म ग्रहण किया है, उनका यह शरीर इसी कार्य में बलिदान होना चाहिए।

इसलिए ऐ मेरे आर्य वीरो से पृथक् रहने वाले भाईयो! ये मेरे आर्य-वीर आपकी सहायता चाहते हैं। ये ससार मात्र के कल्याण के लिए अपनी भुजाएँ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ससार को इस भेड़िया-हडप वृत्ति से बचा कर आचार के क्षेत्र में बड़ा हुआ देखना चाहते हैं। ये आर्य वीर किसी को भी अपनी शक्ति के बल पर उसके अपने धर्म से हटाना नहीं चाहते, हाँ उन्हें अपनी वैदिक प्रशस्त सम्मति अवश्य दे देना चाहते हैं और यह अधिकार प्रत्येक को होना ही चाहिए।”

महापुरुषों के कार्य द्वारा लोकसङ्ग्रह

श्री सदानन्द भिक्षु ने श्री महाराज के चरणों में उपस्थित होकर पूछा—“महाराज, एक व्यक्ति तो ऐसी है, जो प्रतिदिन सन्ध्या और अग्निहोत्र करती है, इस नियम का वह कभी भी अतिक्रमण नहीं करती; किन्तु आचार-विचार से सर्वथा हीन है, किसी पर उसकी दया भी कभी प्रकाश में नहीं आती। दूसरी व्यक्ति ऐसी है कि वह सन्ध्या अग्निहोत्र तो करती नहीं, परन्तु अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जनता की प्रिय भाजन बनी हुई है। इन दोनों में कौन उत्तम है?”

महाराज ने उत्तर में कहा—दोनों प्रकार के मनुष्यों में दूसरी कोटि का मनुष्य अपेक्षाकृत अच्छा है। यदि वह अपने गुणों को अधिक प्रकाश में लाना चाहता है, तो उसे सन्ध्या हवन तथा ईगाराधन भी अवश्य करना चाहिये। सबसे बड़ी हानि दूसरी व्यक्ति से इस बात की है—यतः मनुष्य उसे अच्छा समझते हैं, अतः उसका अनुकरण करने

का प्रयत्न करेंगे, यदि वह ईश्वर-वन्दन नहीं करती, तो दूसरे जन भी देखा देखी नहीं करेंगे । दूसरे अच्छे कर्मों में भी लोगों की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, फिर सन्ध्याहवन ईश्वरप्रार्थना और स्तुति में कैसे हो सकती है ? जो व्यक्ति दूसरो की भलाई के साथ-साथ ईशाराधना में भी तत्पर रहती है, उसका प्रभाव जनता पर विशेष रूप से पड़ता है ? उससे उसका अदृष्ट भी प्रशस्त होगा । अतः निज की तथा लोक-सङ्ग्रह की दृष्टि से भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ईश्वर की ओर रुझान रखना चाहिए । ऐसा न करने पर कृतघ्नता दोष लगता है । ये सामाजिक नियम होते हैं, इन सामाजिक नियमों में प्रत्येक छोटी-बड़ी व्यक्ति को परतन्त्र रहना चाहिये ।

स्वामी सदानन्द जी ने पुन पूछा—“कोई व्यक्ति पानी में डूब रही है, वा किसी ऐसे ही अन्य सङ्कट में ग्रस्त हो गयी है, जिसे तत्काल सहायता अपेक्षित है, सन्ध्या हवन करते समय, उसके प्रति क्या कर्तव्य होगा ?” महाराज ने प्रतिवचन में कहा—“उसी समय सब कार्य छोड़ कर चाहे वे कितने भी उत्तम हो, सङ्कटग्रस्त व्यक्ति का उद्धार करना चाहिये । वे कर्म पीछे भी किए जा सकते हैं । आपद् धर्म इसी का नाम है । एक प्रभु भक्त की भावनाओं में, आवश्यकता पड़ने पर अपने नित्य कर्म आगे-पीछे कर लेने में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।”

महाराज ने आगे कहा—“जो लोग सन्ध्या नहीं करते, वे सन्ध्या के रहस्य को नहीं जानते । हम कहाँ थे ? अब कहाँ हैं ? और अभी कहाँ तक पहुँचना है ? अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए किन-किन साधनों की आवश्यकता है और वे साधन कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं ? इन सब बातों का दिग्दर्शन सन्ध्या-मन्त्रों में कराया गया है । जो व्यक्ति आत्म निरीक्षण न करती हुई, अपने भविष्यत् के जीवन को प्रशस्त नहीं करती, उसमें जितना बोध पहले से विद्यमान है, वह उसी आधार पर लोक कल्याण करने में अग्रसर हो सकती है वा अपने ज्ञान को वृद्धि के लिए किसी मनुष्य का आश्रय ले सकती है । परन्तु उसे सोचना चाहिए कि उस मनुष्य का ज्ञान भी तो परिमित है । क्या ही अच्छा हो कि, वह सन्ध्या की यथार्थता को समझ कर नित्य-प्रति बोध के भण्डार, अखिल ब्रह्माण्डेश्वर के सान्निध्य में पहुँच, उसके ज्ञान से अपने आत्मा को आलोकित कर ले । जब तक मनुष्य धनी नहीं, दूसरो को धन कहाँ से देगा ? त्रिकालाबाध्य बोध-धन भगवान् के अतिरिक्त और किसी के समीप नहीं है ।”

सन्ध्या के अर्थों को अवगत कराने के लिए, और उसे हृदय में सरल ढंग से पठाने के लिए कविता रूप में ओ३म् से लेकर सन्ध्या समाप्ति तक एक-एक मन्त्र को स्वामी जी ने भली भाँति खोला है जिसे आत्म तरङ्ग प्रथम मुक्तक में पढ सकते हैं ।

दीपावली पर सन्देश

अत्युत्पन्नमति आत्मानन्द यतिवर्य ने श्री दयानन्द भिक्षुओं की कार्य-प्रणाली और उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिये १९४६ में दीपावली के अवसर पर विशेष बल दिया:—

“भारत मे स्वराज्य नाम का उच्चारण करने वाले पहले महापुरुष ऋषि दयानन्द थे । व्यवहार के क्षेत्र में आ कर स्वराज्य की आधार-शिला भी वर्तमान युग मे सर्व प्रथम ऋषि दयानन्द ने ही रखी । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पूँजीवाद के विशाल गढ की नीव हिलाने के लिये खादी और स्वदेशी वस्त्र के महान् अस्त्र का आविष्कार प्रथम बार उन्होने ही किया । सङ्घटन की एक मात्र शृङ्खला एवं भारतीय सभ्यता की एक मात्र पालक जननी मातृभाषा, आर्य भाषा का सिंहासन, भारत के ऊँचे गगन में पहले बार उन्होने ही बिछाया ।

अस्पृश्यता, अनाथ तथा विधवाओं की अवेक्षा, मातृशक्ति की शिक्षा पर कुठाराघात, बालविवाह, वृद्ध विवाह, एक वर्ग को सदा पतन के गड्ढे मे पड़े रहने के लिये विवश कर देने वाली जन्म की नाम मात्र वर्ण व्यवस्था, शिक्षा के नाम पर विदेशी सभ्यता का विष पिलाने वाली शिक्षा प्रणाली; और इसी प्रकार की अन्य भी देश को पतन की ओर ले जाने वाली कुप्रथाओं के बहिष्कार करने का आदेश भी सबसे पहले आपने ही दिया । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि ये सब कुप्रथाये स्वराज्य के तथा धर्म के मार्ग मे खोदी गई गहरी खाइयाँ थी । भूमण्डल के प्रत्येक भाग मे धर्म के नाम पर चले हुये मिथ्यावाद, रूढ़िवाद और पाखण्ड से होने वाली हानियों का उल्लेख कर धर्म के वास्तविक रूप विज्ञान का प्रकाश आज के मानव जगत् को ऋषि दयानन्द की ही देन है । धर्म का यही एक रूप है, जो आज धर्म के नाम पर फैली हुई फूट का सहार कर सारे धार्मिक जगत् को धर्म की एक पवित्र वेदी पर खड़ा कर सकता है और इसी प्रकार स्वराज्य के माग मे वस्तुतः अर्थ के आधार पर खड़ी की गई दीवार को चकना-

चूर करके स्वराज्य के पुजारियों के लिये निष्कण्टक मार्ग बना सकता है ।

आर्य समाज ने देश की दशा सुधारने और उस पवित्र आत्मा महर्षि दयानन्द के महत्त्वपूर्ण सन्देशों को भूमण्डल पर फैलाने के लिये ही वेद प्रचार तथा शिक्षा विभाग को जन्म दिया । ये दो विभाग महर्षि की पुण्य स्मृति में आर्य-समाज की ओर से खड़े किये गये दो स्मृतिस्तम्भ हैं । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हम इन दो विभागों को व्यावहारिक रूप देकर जिससे कि उन्हें महर्षि की पुण्य स्मृति कहने में सङ्कोच न हो, ऋषि के ऋण से अनृण हो सकते हैं ।

हम इस दिशा में कितने चले, कहाँ-कहाँ मार्ग में विचलित हुये और अब कहाँ खड़े हैं ? इस प्रकार अपने भूत और वर्तमान पर दृष्टि-पात करता हुआ प्रत्येक आर्य यदि आज के दिन को मनाने का यत्न करे, तो हम ऋषि की इन पुण्य स्मृतियों को व्यावहारिक रूप दे सकेंगे ।

वेद के प्रचारको तथा आर्य जनता के जीवन में वैदिक सभ्यता और सदाचार का स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाला चमत्कार, वेद प्रचार का पहला व्यावहारिक रूप है ।

हम इस दिशा में चले हैं अवश्य, परन्तु अनेक स्थानों पर विचलित भी हुये हैं और अब एक स्थान पर खड़े हुये मार्ग की खोज में हैं । यह बात प्रत्येक आर्य आत्मनिरीक्षण कर बिना कठिनाई के जान सकता है ।

हम आरम्भ में सब दृष्टियों से अपेक्षाकृत ऊँचे उठे, सदाचार और पारस्परिक प्रेम का स्तर ऊँचा किया, नेता बने, बीच में कुछ न्यूनताये आईं और अब एक स्थान पर खड़े हो सोच रहे हैं कि वेद प्रचार किस प्रकार हो ? हम अपने प्राचीन कार्य-क्रम में आई हुई न्यूनताओं का इतिहास के पृष्ठों से अध्ययन कर सकते हैं । हम अपनी पूर्व सफलताओं का चित्र अपनी दृष्टि के सम्मुख खींच सकते हैं और निराश न हो, उन न्यूनताओं का सशोधन कर, वेदप्रचार को व्यावहारिक रूप देने में सफल हो सकते हैं ।

हमें यह कहने में सङ्कोच नहीं कि वेद प्रचार के क्षेत्र में पहुँचकर हमने जनता के समक्ष बड़ी ओजस्वी भाषा में सुन्दर सिद्धान्त रखे, परन्तु अपनी विचार पुष्पमाला के पवित्र भूषण को हम अपने कण्ठ

में आचार के रूप में बहुत थोड़ी मात्रा में पहन सके। हम अपने विचारों के सुन्दर रङ्ग से जनता को रङ्गना चाहते थे, परन्तु जनता के कानों तक किसी की बात तब ही पहुँच सकती है, जब उसके प्रत्येक शब्द के पीछे आचार के वायु के वेग का प्रबल धक्का हो। अपनी इस आन्तरिक कमी को पूरा करने के लिये, आज के पवित्र दिन यदि हम अपनी वाणी के मनोहर पुष्प में आचार का आकर्षक सुगन्ध डालने का सङ्कल्प कर सके, तो जहाँ ऋषि की स्मृति में हमारा यह दिन मनाना सफल होगा, वहाँ हम ऋषि की पुण्य स्मृति वेद को व्यावहारिक रूप दे सकेंगे।

अपने शिक्षा-क्षेत्र में हम कुछ अशों में सफल हुए हैं, हमारे कार्य को उतने अंश में देश सफलता की दृष्टि से देख सकता है; परन्तु इस क्षेत्र के भी बहुत से अशों के विषय में पूर्वोक्त विचार प्रकट करने के लिये विवग होना पड़ता है कि हमने अपने शिक्षित वर्ग पर अपनी सम्यक्ता का कितना रङ्ग चढ़ाया? इस प्रश्न का उत्तर हम जनता को सन्तोषजनक नहीं दे सकते। हम यदि इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर देने के लिये अपनी शिक्षा के भावी कार्यक्रम की सफल रूप-रेखा बना सकें, तो इस क्षेत्र को भी अपने उद्देश्य के अनुकूल सुन्दर व्यावहारिक रूप देकर ऋषि का पवित्र स्मृति चिह्न बना सकेंगे।

हमने पहले कहा है कि स्वराज्य का नाम भारत में सर्व प्रथम ऋषि दयानन्द ने लिया, उसके आधार स्तम्भ अनेक रूढ़िवादों एवं साम्प्रदायिक मतभेदों के बहिष्कार का भी आविष्कार उन्होंने ही किया। हम जब तक महर्षि के सङ्केत के अनुसार आगे बढ़ने का यत्न करते रहे, जनता हमारा अनुकरण कर, जितने हम आगे बढ़े थे, हमारे पीछे चली। परन्तु आज त्याग, तपस्या और कर्मपरायणता के क्षेत्र में शेष राजनीतिक वर्ग आगे बढ़ा जा रहा है और हम वहीं खड़े हैं। हमें अब और दौड़ कर आगे बढ़ना पड़ेगा तथा कार्य क्षेत्र में जनता के सहयोगी बन, उसे ऋषि का यह सन्देश सुनाना पड़ेगा कि रूढ़िवाद और साम्प्रदायिक मत का संहार एवं भारतीय सम्यक्ता का अङ्गीकार ही स्वराज्य प्राप्ति तथा उसके अचल रखने का एक मात्र उपाय है।”

नवाखली में विद्रोह

नवाखली में हिन्दु मुस्लिम दङ्गा हो चुका था, हिन्दू जनता के

रक्तपिपासु यवनो ने हिन्दुओं के साथ रक्त की होली खेली। हिन्दू जनता त्रायध्वम्-त्रायध्वम् पुकार उठी। मुस्लिम लीग से समझौते का पग बढ़ाने वाली कांग्रेस का हृदय करुणा से कांप उठा। महात्मा गान्धी ने दीपावली पर मनाई जाने वाली शोभाये सारे भारत के लिये निषिद्ध कर दी। तब स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने हिन्दु परिवारों के साथ हुये अत्याचार के विरोध में महात्मा गान्धी के आदेश को दुहराते हुये रावलपिण्डी नगर में अनेक सभाये की, उनमें भाषण दिये और कहा—“पूज्य महात्मा गान्धी ने सन् २००३ की इस दीपावली के दिन भारत को सन्देश भेजा है कि ऐ भर्तवासियो ! आज दीपावली की प्रथा मना कर प्रसन्न होने का दिन नहीं है। आज तुम प्रसन्नता मनाने योग्य नहीं रहे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विजय का दिवस नहीं है। विजय-प्रसन्नता उन्हीं के साथ विदा हो चुकी है। आज तो तुम पराजय दिवस मनाओ।

भारत की सभ्यता और भारत का इतिहास अब तक यही बताता चला आ रहा है कि तुम निरपराधियों पर अत्याचार मत करो। उदाहरण के रूप में हम शिवाजी के काल को ही लेते हैं। शिवाजी महाराज के काल में आर्यकन्याओं पर यवनो ने अत्याचार की सीमा को अतिक्रान्त कर दिया था। इसके फलस्वरूप किसी साहसिक युवक ने राजदरबार की एक यवन कन्या शिवा जी मरहठ्ठा के दरबार में लाकर उपस्थित कर दी। यदि उनकी दैत्य-दृष्टि होती, तो यवनो को भीति उस पर अत्याचार किया जा सकता था, परन्तु उस समय शिवा जी मरहठ्ठा को यदि किसी बात का दुःख हुआ, तो वह इस बात का कि प्राचीन आर्य सभ्यता को भुला कर, मेरे राज्य में एक विजातीय-अबला कन्या, जिसने स्त्री समाज में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई, एक क्षत्रिय वीर के द्वारा कैसे लाई गई। यह श्री आर्य सभ्यता जिसको भुलाकर राजनीतिक क्षेत्रों में भी आज अत्याचार की बोछार हो रही है। जहाँ निरपराध पर अत्याचार करना पाप है, वहाँ निरपराधों पर हुये अत्याचारों को सहते चले जाना घोर पाप है।

रात्री के १२ बजे गङ्गा की रेती पर टहलते हुये आर्यसभ्यता के पुजारी महर्षि दयानन्द का हृदय अपने भारत के दुराचारमय समय को देखकर, अनेक अनाथों के भयङ्कर दृश्यों को देखकर और यह देखकर कि भारत अपनी सभ्यता को भूल कर दूसरों से सभ्यता सीखने के लिये नतमस्तक हो रहा है, कांप उठा था।

आर्य जनता ने अपनी चिर-पोषित आर्य मर्यादा का पालन किया और आगे भी करेगी, किन्तु किसी के द्वारा किये गये अत्याचार को सहना उसने नहीं सीखा। इसलिये पूज्य महात्मा गान्धी आज दीप-माला निषिद्ध कराके देश को सन्देश दे रहे हैं कि तुम वीरो की भाँति मरना सीखो। बहुत सह चुके, अब सहने के दिन नहीं रहे। अब तो अपने हाथों में शस्त्र संभालो और शत्रु को दिखा दो कि निरपराधों पर अत्याचार किस प्रकार किये जाते हैं।

हिंसा की बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिये शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता है। समझ लो हिंसा को सहने वाला, हिंसा को बढ़ाने वाला है। जब तक शरीर में रक्त की एक बून्द भी शेष है, आगे बढ़ते चले जाओ। पग पीछे हटाना कातरता का लक्षण है।

महात्मा गान्धी दुराचारी के दुराचार को मिटाकर दुराचारी को समाप्त करना चाहते हैं। दिवाली को बन्द कराके उनकी यह हृदय की घोषणा भारत के कोने-कोने में पहुँच जानी चाहिये।

इस प्रकार रावलपिण्डी में स्थान-स्थान पर सभाये करके प्रसुप्त हिन्दु सिहों को महाराज ने जगा दिया, जिससे तत्स्थानीय यवनों के साहस परास्त होने प्रारम्भ हो गये और उस समय होने वाली दुर्घटनाये टल गईं।

घास की तङ्गी के कारण रोहतक की सरस्वती गोशाला को समाप्त करने का समाचार जब महारा पढ़ा तो ३०-११-४७ को पत्र डालकर यह अभिलाष व्यक्त किया कि आचार्य भगवान्देव जी वहाँ से पता लगाये, यदि गौवे अच्छी मिल रही है, तो हम यहाँ एक गोशाला खोल दें।

सिन्ध सरकार द्वारा 'सत्यार्थप्रकाश' पर प्रतिबन्ध

सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबन्ध की वार्ता भारत वर्ष के समस्त आर्य-जनो में व्याप्त हो गई। यह स्मरणीय और उल्लेखनीय है कि जब-जब भी आर्य समाज पर सङ्कट के बादल छाये हैं, तब-तब समस्त भारत के आर्य समाजों ने मिलकर उन्हें छिन्न-भिन्न किया है।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने उस अवसर पर आर्य समाज और यवन मत की तुलना करते हुये आर्य समाज के विषय को अगले शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया।

(१) लाठी के बल से इसलाम का विस्तार हुआ है, उसकी अपनी प्रशस्तियों से नहीं ।

(२) युक्तियों एवं तर्कों से इसलाम परास्त हो चुका है, यह किसी से तिरोहित नहीं ।

(३) इसलाम ससार के दूसरे मतमतान्तरों को निमन्त्रण नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें अन्यो द्वारा की गई समालोचनाओं को सहन करने की शक्ति नहीं ।

(४) भारत-रक्षा विधान का दुरुपयोग पाकिस्तान-मनोवृत्ति का प्रथम उदाहरण है ।

(५) आर्य समाज एक प्रतिष्ठित, सङ्घटित और जीवित सस्था है, वह अनुशासन का पालन करना जानती है, अतः अपनी प्रधान सभा के सङ्केत के बिना उसका आगे पग नहीं उठ सकता । हम देख रहे हैं कि सभा क्या निर्णय करती है । नेता हमें क्या आदेश देते हैं । आदेश पाते ही आर्य समाज का एक-एक बच्चा सत्यार्थ प्रकाश के लिये जीव-नोत्सर्ग को समुद्यत है । सिन्ध राज्य सरकार ने निमन्त्रण तो दिया है, परन्तु हम देखेंगे कि आर्य समाज के आते हुये प्रबल शान्ति प्रवाह को वह किस प्रकार रोकेगी ।

सिन्धी सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप, पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात् सत्याग्रह प्रारम्भ कर देने की घोषणा कर दी गई, और निश्चय हुआ कि सर्व प्रथम १—महात्मा नारायण स्वामी जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान २—पण्डित धुरेन्द्र शास्त्री प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, ३—श्री खुशहालचन्द्र जी आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, ४—कु वर चान्दकरण शारदा प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान, ५—स्वामी अभेदानन्द जी भूतपूर्व प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार और पण्डित लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित, ये नेता सत्याग्रह करेंगे । १४ जनवरी १९४७ को सिन्ध सरकार को सात दिन की चेतावनी दी गई कि २२ ता० को हमें सत्याग्रह करने के लिये बाध्य हो जाना पड़ेगा । इन बीच के दिनों में सिन्ध में ही सत्याग्रह के सम्बन्ध में भाषण होते रहे और २१ ता० को अवधि समाप्त होने पर आगे भी सत्याग्रहियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । तब श्रीनारायण स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि हम समझते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश

पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा, इससे आगे हमारा कोई कार्यक्रम न होने के कारण हम शीघ्र उलटे चले जायेगे ।

सिन्धु सरकार ने किसी भी सत्याग्रही को निगृहीत (कैद) न करना तथा सिन्धी सत्यार्थ प्रकाश की प्रतियों को न छीनना जो उचित समझा था, वह देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दोनों दलों ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । २१ वर्ष निरन्तर छुट-पुट सङ्घर्ष के पश्चात् आर्य समाज सिन्धी सत्यार्थ प्रकाश के १४ वे समुल्लास के विषय में निश्चिन्त हो गया ।

इस प्रकार स्वामी जी महाराज का एक ओर से ध्यान विरत हुआ, तो प्रादेशिक समस्या भिन्न रूप से अपना रङ्ग दिखाने लगी—

पञ्जाब में व्यापक विद्रोह

जनवरी सन् १९४७ के प्रारम्भ में ही रावलपिण्डी के समीप हजारों मण्डल में उपद्रव प्रारम्भ हो गये । शरणार्थियों का गमन-मार्ग गुरुकुल के समक्ष से होकर रावलपिण्डी को था । बहुत से शरणार्थियों ने गुरुकुल के समक्ष काश्मीर महापथ पर विद्यमान एक पथिकशाला में शरण ली । दो दिन विश्राम लेकर वे 'रावलपिण्डी' चले गये । इस प्रकार विभिन्न मार्गों से दस सहस्र की सङ्ख्या में शरणार्थियों ने रावलपिण्डी नगर में शरण ली । लगभग ५०० शरणार्थियों को स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने लुण्डा बाजार के आर्य मन्दिर में देखा । इसी प्रकार अन्य मन्दिर तथा धर्म स्थान शरणार्थियों से पूरित थे ।

स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती एकपदे श्री महाशय देवीदास जी के समीप पहुँचे । वे टूट्टू बाजार के कालिज विभाग आर्य-समाज में पण्डित हरिनन्द जी शास्त्री से कुछ अध्ययन कर रहे थे । स्वामी जी ने कहा—“आपके लिये यह अध्ययन का समय नहीं है । सेवा करने का समय है । हजारों मण्डल के शरणार्थी आर्यसमाज में बहुत क्लेश सह रहे हैं ।” महाशय देवीदास जी ने स्वामी जी को अकस्मात् आकर ऐसा कहते देख अपना पुस्तक उल्टा करके रख दिया और विनम्र अभिवादन के पश्चात् आदेश शिरोधार्य करके देवीदास जी शरणार्थियों के समीप पहुँचे और उनकी सेवा में प्रवृत्त हो गये । वहाँ भागवन्ती जी और ओम्प्रकाश जी भी सेवा में प्रवृत्त थे ही ।

हजारों में उपद्रव होने के पश्चात् व्यापक उपद्रवों की आशङ्का

होने लगी। स्वामी जी समाज मन्दिर में खड़े थे। महाशय देवीदास जी भी उनके साथ थे। कुछ आर्य वीर दल के सदस्य आये। वे स्वामी जी का रूपित्र (फोटो) लेने के इच्छुक थे। स्वामी जी को यह रुचिकर प्रतीत न हुआ। उन्होंने देवीदास जी को पृथक् ले जाकर कहा—“इन्हे निषेध कर दो, रूपित्र लेना ठीक नहीं।” इस वार्तालाप के मध्य में ही देवीदास जी ने आर्य वीर दल के सदस्यों से सङ्केत कर दिया था और रूपित्र ले भी लिया था। स्वामी जी को भान भी नहीं हुआ।

प्रतिदिन ५०० से १००० तक व्यक्तियों के भोजन का प्रबन्ध स्वामी जी करने लगे। रावलपिण्डी में किसी समय भी उपद्रव की आशङ्का देख, स्वामी जी ने कुछ शरणार्थियों को पटियाला भेज दिया, कुछ ब्राह्मणों को रावल ग्राम में नम्बरदार ईश्वरदास की सहायता से बसाया। फिर सीमान्त प्रदेश से प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी श्री दीवान रामस्वरूप जी रावलपिण्डी आये। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि इन ब्राह्मणों को पुनः इन्हीं के सीमान्त में भेज दीजिये। वहाँ अब कोई आशङ्का नहीं है। राज्य ने पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। श्री दीवान रामस्वरूप के इस आश्वासन पर स्वामी जी ने शरणार्थी ब्राह्मणों से कहा—“आप लोग अब अपने ही प्रदेश में चले जायें, आपकी भूमि भी आप को लौटा दी जायेगी।” शरणार्थियों को वहाँ पुनः उपद्रव हो जाने की आशङ्का थी, अतः जाने से निषेध किया, तब स्वामी जी ने कहा—“यहाँ भी तो विद्रोह हो सकता है।” इस भविष्यद्वाणी पर भी वे अपने प्रदेश में नहीं गये।

निज संरक्षण के लिये हिन्दू एक वैतस्तिक* चाकू भी नहीं रख सकते थे। गुरुकुल में एक अनुज्जप्त प्रणालिका† १५ वर्ष से अवश्य थी। यवनों के विद्रोह की गतियाँ जानने के लिये श्री स्वामी जी के एक शिष्य श्री मेघातिथि थे। वे १० वर्ष तक यवन-समाज में रहकर, तत्सम्बन्धी मर्यादाओं से परिचित हो चुके थे। कुरान के प्रकाण्ड विद्वान् थे। वे अल्पवय में ही गुरुकुल भर्त्ता से यवन-समाज में चले गये थे। इन उपद्रवों की आशङ्काओं के दिनों में वे अपनी यवन-वेषभूषा से विभूषित मोलवियों की भाँति प्रति शुक्रवार को नमाज पढ़ने रावल-पिण्डी नगर मसजिद में जाते थे और वहाँ का विवरण प्राप्त कर लौट आते थे।

* बालिश्त लम्बा। † लाइसेंस राइफल।

तुर्याश्रम सेवी उस महापुरुष को विद्रोह से संरक्षण की चिन्ता केवल गुरुकुल की ही नहीं थी। वे प्रतिदिन निकटवर्ती हिन्दू जनता को जागरूक रहने के लिये चेतावनी भी देते रहते थे। एक दिन दयानन्द भिक्षुमण्डल के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों, और संन्यासियों को आहूत करके स्वामी जी ने कहा—“दुर्गरूप गुरुकुल की चार दीवारी के भीतर चारों ओर कक्ष बनाये गये हैं। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर दोनो प्रवेश द्वारों में लोहे के किवाड हैं। सम्पूर्ण कक्ष इस प्रकार से बनाये गये हैं कि एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने के लिये द्वार हैं। सबसे अन्तिम कक्ष में, जो दक्षिण में लोह द्वार के निकट है। निःश्रेणि* लगा कर छत पर जा सकने के लिये भी मार्ग है। दक्षिण दिशा की सब छते लकड़ी की हैं। उत्तर दिशा में निर्मित सब कक्षों की छते वज्रचूर्ण‡ की हैं। यदि आक्रान्ताओं द्वारा लकड़ी की छते जला दी जावे, तो वज्रचूर्ण‡ की छतों पर आकर आक्रान्ताओं पर प्रत्याक्रमण करना होगा। दक्षिण दिशा में लोह द्वार के ऊपर गोलीविसर्जन गृह† है, जिससे तीन दिशाओं का आक्रमण विफल किया जा सकेगा।”

ऐपटाबाद निवसी सेवा-निवृत्त अभियन्ता— श्री रायबहादुर लालचन्द जी, जो गुरुकुल भूमि में अपनी कोठी बनाकर निवास करते थे और रावल ग्राम के मुखिया को बुलाकर श्री स्वामी जी ने सङ्केत किया कि विद्रोह-प्रसङ्ग पर आप सभी को बाल-बच्चों समेत गुरुकुल में आ जाना चाहिये अन्यथा रक्षण होना कठिन है। इस उद्बोधन के अनन्तर शुक्रवार ५ मार्च के प्रातः, स्वामी जी नागरिक जनो को सूचित करने के लिये रावलपिण्डी चले गये। उसी दिन ज्यों ही सूर्यास्त हुआ, गुरुकुल के समक्ष मरीपथ से होते हुये विद्रोही “पाकिस्तान जिन्दावाद, अल्ला हो अकबर” के समाघोष लगाते हुये नगर की ओर जा रहे थे। दूसरी दिशाओं से भी इसी प्रकार विद्रोहियों के मुसलमानी टोले आ-आकर नगर को चहुँ ओर से विशाल योजना के साथ आक्रमण करने के लिए घेर रहे थे। दिगन्त व्यापी समाघोषों से भयभीत होकर समीपवर्ती ग्रामीण जन अपने-अपने घरों का परित्याग करके गुरुकुल के सुरक्षित स्थान में आ गये और प्रातः होते ही घर लौट गये।

कुछ रात्रि अतिक्रान्त होते ही नगर में ‘पाकिस्तान जिन्दावाद, अल्लाह हो अकबर’ के समाघोष प्रतिध्वनित होने लगे। हिन्दुओं की

†कमरा । *सीढ़ी । ‡सीमेट । +मोर्चा । —रिटायर्ड इन्जीनियर ।

और से भी समाघोष सुनाई दे रहे थे। चिरकाल अतिवाहित होने पर स्वामी जी ने कहा—हिन्दूपक्ष निर्बल है। फिर भी साहस और वैर्य वाला पक्ष ही ऐसे अवसरो पर विजयी हुआ करता है।

समाघोषों से वातावरण विद्रोहात्मक हो उठा और विद्रोह की अग्नि-ज्वालाये स्थान-स्थान पर प्रकट हो गयी।

इतने व्यापक रूप में उपद्रव होने का कारण एक यह भी था कि गत दिवस पाठशालाओं के विद्यार्थियों ने संयात्रा निकाली और रात्रि को सिंह सभा में बृहद् अधिवेशन हुआ, जिसमें सनातन धर्म, आर्यसमाज, जैनसमाज, और हिन्दूमात्र को आमन्त्रित किया गया था। सिक्ख भी सम्मिलित थे। सिक्खों ने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये और कहा “धर्म-युद्ध आरम्भ हो गया है, सबको एक मत हो कर यवनो की चुनोती स्वीकार करनी चाहिये” ये वृत्तान्त विद्युत्-सञ्चार के समान सर्वत्र विस्तार पा गये और यवनो ने नगर को चहुँ ओर से घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। वीर सेनानी स्वामी जी ने बहुत पहले से ही नगर में दौड़ धूप करके हिन्दू समाज को मुसलमानों के आक्रमण का निवारण करने के लिए बद्धपरिकर एवं उत्साहित कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप आर्यसमाज के प्रधान नरेन्द्रनाथ मोहन ने ग्वालमण्डी में हिन्दुओं और सिक्खों पर कोई आच न आने दी। अपनी प्रणलिका और परिक्राम लेकर वे और उनके सुपुत्र पहरों पर डटे रहे। मरीपथ के स्थान को टिक्का साहब ने और एक सिकलीगर ने सँभाल लिया। दोनों नगर मुहल्लों की रक्षा कुछ मुहल्ले के हिन्दू नवयुवकों ने की। तलवाड़ बाजार सराफा बाजार, सैदपुर मुहल्ला आदि में हिन्दू नवयुवक टोलियों में बटे हुए डटे रहे और मुसलमानी मुहल्लों में हिन्दुओं पर किये मुसलमानी प्रहारों का द्विगुणित उत्तर देते रहे। इस प्रकार रावलपिण्डी नगर पर विशाल योजना के साथ किया गया मुसलमानों का प्रबल आक्रमण निष्फल कर दिया गया। इस अपने आक्रमण की अवस्था को देखकर मुसलमानों ने समझ लिया कि रावलपिण्डी नगर पर उनका सफल होना असम्भव है। इस कारण उन्होंने अपना मुख ग्रामों की ओर मोड़ दिया। नगर के मुसलमान भी इस परिणाम को देख कर भयभीत हुए।

कुरङ्ग नदी पर स्नान करते हुये गुरुकुल के अध्यापकों को उड़ती हुई यह सूचना मिली थी कि कल दोपहर पश्चात् २ बजकर २० मिनट पर गुरुकुल पर आक्रमण होगा। इसी आधार पर रविवार के दिन

७ मार्च को ३ घण्टे पूर्व से ही आक्रान्ताओं की प्रतीक्षा की जाने लगी । १ बज कर १५ मिनट पर लाल रंग के दो सर्वयानों से, जो चार दशमान* दूर रुक गये थे, विद्रोही सहसा उतर कर गुरुकुल की ओर भागे । रावलपिण्डी से कोहमरी की ओर लौटते हुये उस आक्रमणकारी टोली में उपद्रवी राक्षस सात सौ थे । प्रतीत होता है, किसी अन्य साधन से वहाँ-इतनी व्यक्तियाँ एकत्रित हो गयी थीं, जो इकट्ठा आक्रमण करने के लिये मुसलमानी आपणो— में छिपी रही । इसी स्थान से रामकुण्ड की ओर दूसरी मण्डलरथ्या+ जाती है ।

दयानन्द भिक्षुमण्डल में प्रविष्ट एक सत्यप्रकाश आर्ययुवक सन्यासी थे । वे छत पर खड़े होकर लाठी घुमाते हुये चिल्लाने लगे—“आ गये, आ गये—चलो चलो ।” वे इस प्रकार एक मिनट ही बोल पाये थे कि गोली सीधी उन्ही पर आ लगी । वे घायल हो कर विरामदे की निचली छत पर कूद पड़े और ज्यों ही गुरुकुल से ब्रह्मचारी सेवाराज जी ने गोली चलाई, सभी आक्रान्ता भूमि पर लेट गये । उन सब के हाथों में कृपाण थे २०० मान (मीटर) दूरी पर लेटे-लेटे ही प्रत्याक्रमण से बचाव कर रहे थे । दोनों पक्षों से निरन्तर गोलियाँ चलने लगी । उनमें से किसी साहसी ने आंखों से बचकर गुरुकुल की खिड़की तक पहुँच जाने में सफलता प्राप्त कर ली और मार्त-तैल × छिड़कर कर आग लगा दी ।

इस क्षति-पूर्ति की सम्भावना थी, क्योंकि स्वामी जी ने पहले ही गुरुकुल भवनो का गोपलेख (बीमा) कराया हुआ था ।

कुछ विद्रोहियों ने दूर-दूर बचकर निकलने में सफलता प्राप्त की और राय बहादुर लालचन्द एवं उनके भृत्य निहाल सिंह को, जो इस भावना से गुरुकुल-दुर्ग में नहीं आये थे कि आक्रमण गुरुकुल पर होगा, हम बच जायेंगे, जाकर घेर लिया । उन दोनों को कुल्हाड़ों की गहरी चोटें आई । इसके पश्चात् कोठी में आग लगा दी गई । रावल ग्राम भी गुरुकुल में इसी दृष्टि से नहीं आया कि गुरुकुल पर आक्रमण होने से वे अपने ग्राम में ही सुरक्षित रह सकेंगे । दो चार परिवार अवश्य आये । शेष एक पर्वतीय टीले पर केवल एक प्रणालिका लिये, बैठे हुये गुरुकुल पर हुये आक्रमण को देखते रहे । दोनों पक्षों से गोलियाँ निरन्तर दो घण्टे तक चलती रही, गुरुकुल पक्ष के चार पुरुष घायल हुये । उनके कितने हुये यह पता नहीं लगा, किन्तु दो तो जीवन से वियुक्त कर ही दिये थे ।

*दो फर्लाङ्ग । —दुकानों । +पक्की सड़क । ×पेटरौल ।

अपने दो शवो को भूमिगत करने के लिये वे सभी युद्ध भूमि से एक नूरपुर मुसलमानी ग्राम मे चले गये। सहानुभूति मे रावल ग्राम के नम्बरदार श्री ईश्वर दास जी भी साथ गये। खान-पान और शव-क्रिया से निवृत्ति पाकर जब वे आक्रमणकारी सूर्यास्त के समय पुन गुरुकुल की ओर को लौटे, तो एक, दो गोली चलाते हुये दूर ही दूर रावल की ओर बढे चले। ग्रामीण वहाँ सुरक्षित न थे। उपद्रवियो ने एक-दो को जीवन से पृथक् कर उनसे आत्मसमर्पण करा लिया और उनकी प्रणलिका ले ली। ग्राम लूट लिया और लूटकर सारे ग्राम मे आग लगा दी। रात चाँदनी थी। वे लोग हिन्दू-ग्रामो मे नृशस अत्याचार करते लूटते खसोटते और आग लगाते हुए, आगे बढते रहे। उस रात्री में पाँच ग्रामो मे आग लगी हुई थी। वे घक् घक् जल रहे थे। सूर्योदय के अनन्तर ६ बजे तक आकाश मे इतना धुआँ व्याप्त था कि सूर्य का प्रकाश ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह हलकी बदलियो से आच्छन्न हो गया हो।

सेना द्वारा गुरुकुल को सरक्षण मे ले लेने के लिए श्री बालकृष्ण जी एक दूसरे अध्यापक जी को लेकर रात्री को ही छावनी मे चले गये थे किन्तु सेना से आश्वासन न मिलने पर वे गुरुकुल लौट आये।

रघुनाथ और कपिलदेव दो भिक्षु प्रातः ३॥ बजे आकर बोले — पण्डित जी ! हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दी जाये। पण्डित जी ने कहा—“ऐसी अवस्था मे कोई किसी को सरक्षण नहीं दे सकता, यह तो अपने ही साहस पर निर्भर है कि प्रत्येक व्यक्ति उपद्रवियो से भूमे। ऐसे अवसरो पर उचित तो यही है कि स्वार्थ भावना को एक ओर रख कर सबके दुःख-मुख मे सम्मिलित हुआ जाये।”

थोड़ी देर पश्चात् पुन. दोनों आकर कहने लगे—“पण्डित जी हम तो आज्ञा ही चाहते हैं, हमे जाने दिया जाये।” पण्डित जी बोले—“आप लोग जैसा चाहे करे, आप स्वतन्त्र हैं।” वे दोनो चले गये और चार दशिमान दूर पहुँचने पर मुसलमानो के आपण पर बैठी व्यक्तियो ने उन्हें बहुत पीटा। एक का मुख सर्वथा टेढा हो गया था।

यह अच्छी बात थी कि गुरुकुल विभाग के छोटे ब्रह्मचारियो को, न तो किसी प्रकार की चोट ही पहुँची और न ही उन्होने साहस खोया। वे निरन्तर पानी के अभाव मे मिट्टी खोद-खोदकर लगाई गई

आग को उससे बुझाते रहे । साहस और धैर्य रखने की यह सम्पत्ति पञ्जाबी अपने जन्म से लेकर आये है ।

उस उपद्रव में यह प्रत्यक्ष देखने को मिला कि जिसने भी स्वार्थ-भावना से अपने सरक्षण की चेष्टा की, वह बच न सका ।

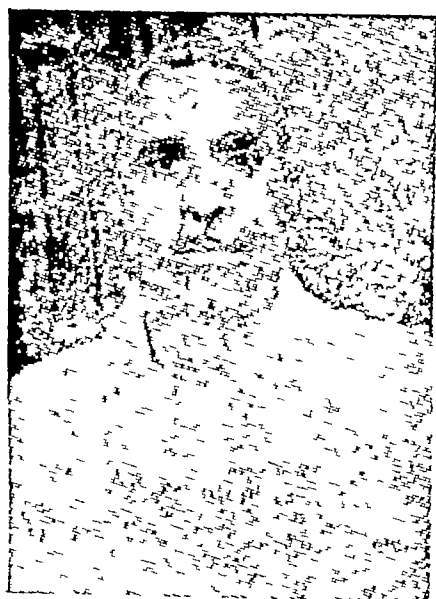
गुरुकुल पर आक्रमण किये जाने का परिज्ज्ञान रावलपिण्डी नगर में ही दिव्य स्वामी आत्मानन्द जी को हो गया । वे लाला तेजभान जी सेठी को साथ लेकर भयानक मार्गों से निकलते हुये सहायक मण्डल निरीक्षक* और मण्डलोपायुक्त† के समीप गये । उनसे ब्रह्मचारियों को गुरुकुल से लाने के लिए साहाय्य मागा; परन्तु उन्होंने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया । वहाँ एक गुप्तचर विभाग-निरीक्षक श्री चुन्नीलाल मलहोत्रा भी काम पर लगे हुये थे । उन्होंने कहा कि ये आपको कुछ सहायता न देंगे । जब ये चले जावे, तब आप सायङ्काल को थाने में आ जावे । मैं आपके साथ आरक्षी + भेज दूँगा । सर्वयान—आप अपने लेते जाना इस कथन पर स्वामी जी वहाँ से लौट आये और गुरुकुल के प्रधान मन्त्री श्री नरेन्द्रनाथ मोहन से दूरभाष × द्वारा सर्वयानों के लिए वार्तालाप किया । उनके मेल जोल से एक अग्रेज ने आक्रमण का भय होते हुए भी दो सर्वयान ÷ दे दिये ।

८ मार्च सोमवार को गुरुकुल में छतों पर चारों ओर गोली विसर्जन गृह बना लिये गये थे । परन्तु जब तक प्रणलिका न हो, तब तक क्या ? केवल यही कि एक प्रणलिका से ही समय-समय पर सब स्थान सँभाले जावे, जिससे आक्रान्ताओं को भय हो जावे कि इनके समीप बहुत सी प्रणलिकाएँ हैं ।

नम्बरदार श्री ईश्वरदास जी ने श्री प० विद्याधर जी स्नातक को समाचार दिया कि उपद्रवियों का निर्णय है कि गुरुकुल को प्रस्फोटन द्वारा उड़ा दिया जावेगा और जिस प्रकार इन्होंने हमारी दो व्यक्तियाँ मारी हैं, हम भी इनकी दो मूर्तियाँ लेगे । अतः आप शीघ्र सरक्षण का उपाय कर लीजिये ।

*१० टी० आई० । †डॉ०सी + पुलिस । —वर्से । × फोन ।

समय की परिस्थिति को देखकर श्री पं० विद्याधर जी और ब्रह्म-चारी सेवाराम जी ने उन्हें सहर्ष अपना जीवन देने के लिए प्रस्तुत कर दिया, जिससे और सभी का

(पण्डित विद्याधर जी स्नातक)

सरक्षण हो सके एवं यह निश्चय कर दिया गया कि वे दोनों ही यहाँ ठहर जावे; क्योंकि घायल व्यक्तियों के समीप भी किसी का रहना आवश्यक ही है। शेष सभी सूर्यास्त के समय थोड़ा अन्धेरा होने पर गुरुकुल से निकल जावे और नगर में शरण ले ले। गुरुकुल ने डटकर शत्रु का साम्मुख्य किया है, अब उसे कोई कातर नहीं कह सकता। इस कृत-निश्चय के अनुसार चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में गुरुकुलवासी, स्व-विद्या-मातृभूमि को सदा के लिये परित्याग कर निकल पड़े राजपथ से न जाकर, जङ्गल से होकर बच निकलना था। ब्रह्मचारी सेवाराम जी प्रणलिका के साथ थोड़ी दूर तक पहुँचाने के लिये आगे-आगे चल रहे थे। राजपथ को पार करके ज्यों ही एक गेहूँ के खेत में पहुँचे कि दो सर्वयानों का प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। सब वहीं बैठकर देखने लगे कि सर्वयान यदि गुरुकुल की ओर मुड़ते हैं, तो अवश्य ही इनमें आक्रान्ता होंगे। वे गुरुकुल की ओर ही मुड़ गये। गुरुकुल में पहुँचने के उपरान्त श्री स्वामी आत्मानन्द जी द्रुतगति से उतरे। वही एक फज़ल इल्लाही भृत्य खड़ा था, जो गुरुकुल का गोपाल था। स्वामी जी ने प्रिय गोपाल से कहा—“शीघ्र द्वार खुलवाओ।”

भृत्य—“स्नातक जी। स्वामी जी आये, स्वामी जी आये, द्वार खोलो।” स्नातक जी को विश्वास न आया और ऊपर जाकर भृत्य से पूछा—“क्या बात है?”

भृत्य—स्वामी जी नीचे खड़े हैं, द्वार खोलिये।

स्नातक जी ने महाराज को देखकर झट से नीचे आकर द्वार खोला।

स्वामी जी—सबसे कहो, कि सर्वयानों में बैठ जावे ।

स्नातक जी—वे सब चले गये, अब तो यहाँ केवल घायल ही है ।

स्वामी जी—कोई नहीं बच सकता, सब मारे जायेंगे, कहीं से भी बचकर नगर में पहुँचने की आशा नहीं है । गये हुये कितनी देर हुई है ?

स्नातक जी—केवल पन्द्रह मिनट ।

स्वामी जी—तब तो यही कहीं निकट होंगे, शीघ्र देख लो ।

स्नातक जी—“अच्छा स्वामी जी, जाता हूँ । देखता हूँ । यदि कहीं मिले तो ।” (सर्वयानों के साथ स्थानक अधिकारी* और छह आरक्षी—व्यक्तियाँ थी) ।

आरक्षी—स्वामी जी ! ये सब वस्तु यवन लोग लूट ले जायेंगे । घी और शक्कर हमें ही दे दीजिये ।

स्वामी जी—“जितने चाहो शक्कर और घी के कनस्तर उठा सकते हो ।” आरक्षी दल ने दो कनस्तर घी और दो बोरी मीठा सर्वयानों+ में रख लिया । (श्री पण्डित विद्याधर जी स्नातक खोजकर तथा पुनः लौटकर)

स्नातक जी—स्वामी जी ! वे तो नहीं मिले ।

स्वामी जी—बचना कठिन है, पुनः यत्न करो ।

स्नातक जी—अच्छा जी । देखता हूँ । (झटिति लौट जाते हैं)

गुरुकुलवासियों को गेहूँ के खेत में बैठकर ब्रह्मचारी सेवाराज जी यह देखने गुरुकुल की ओर चले थे कि ज्ञान करता हूँ—सर्वयानों+ में कौन है ? प्रणलिका उनके साथ थी । स्नातक विद्याधर जी और ब्रह्मचारी जी का मार्ग में साक्षत्कार हो गया । परस्पर वार्तालाप के अनन्तर श्री ब्रह्मचारी जी अन्तर्हित व्यक्तियों को बुलाने गये और स्नातक जी ने स्वामी जी को सूचना दी कि सब मिल गये हैं और आ रहे हैं ।

आरक्षी—स्वामी जी ! शीघ्रता कीजिये, यह जङ्गल है । यहाँ आक्रमणकारियों की भीड़ से हम भी टक्कर नहीं ले सकेंगे ।

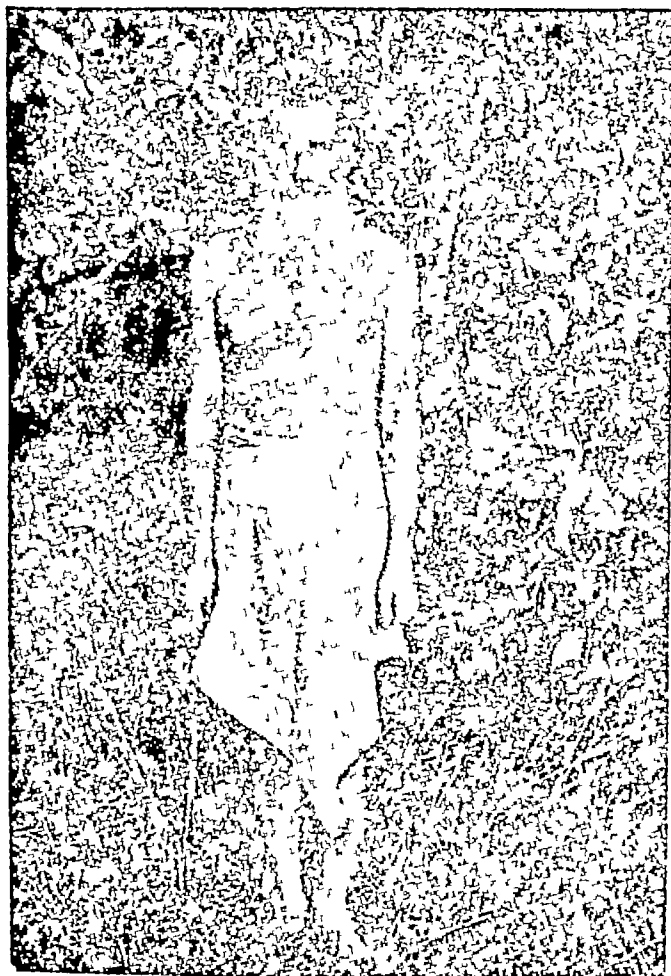
स्वामी जी—सब गुरुकुलवासी मिल गये हैं । थोड़ी देर ठहरो ।

आरक्षी—वही मार्ग में महा पथ पर सबको बैठा लेंगे । घायल व्यक्तियाँ सब बैठ ही चुकी हैं ।

*बानेदार । —पुलिस । +बस ।

स्वामी जी—ठीक है, चलो चलो । शीघ्रता करना ठीक है । दोनों सर्वयान* राजपथ पर आ खड़े हुये और उधर से सब गुरुकुलवासी लौट आये । आरक्षिदल—को शीघ्रता थी, अतः सड़केत पाकर सब शीघ्र यानारूढ हो गये और सर्वयान* चल पड़े । नगर में गृहे-तिष्ठ ×

योगी आत्मानन्द को अपने जीवन में ऐसा कर्मठ पुरुष नहीं मिला । इन्होंने अपनी माता की सेवा करने के लिए विवाह करने से निषेध कर दिया ।

श्री सेवाराम जी

यवनाक्रान्त गुरुकुल को रिक्त कर देने के पश्चात् एकाकी वहाँ रहकर आक्रान्ताओं को सन्वस्त करने वाले तथा गो-रक्षा के प्रबल पोषक रहे ।

आदेश था । सर्वयानों को अनेक स्थानों पर आगे बढ़ने से रोका गया और मण्डलोपायुक्त+ को दूरभाष† करके उन सर्वयानों* को, सेना शिविर तथा आरक्षी चौकियों से पार किया गया । मन्दिर में जहाँ

*वस । —सिपाही । ×कपयू । +डिप्टी कमिश्नर । †टेलीफोन ।

पांच सौ शरणार्थी पहले ही विद्यमान थे, गुरुकुलवासी भी उतर गये। प्रणलिका आर्य मन्दिर में भी नहीं थी। आशा थी कि गुरुकुल से आ जायेगी। अन्वेषण करने पर ज्ञात हुआ कि ब्रह्मचारी सेवाराम जी एकाकी ही गुरुकुल में छूट गये हैं। प्रणलिका भी उन्हीं के साथ है। श्री स्नातक विद्याधर जी ने बताया कि यह एक धोखा हो गया है। हम दोनों ने मुसलमानों को आत्मसमर्पण कर देने का निश्चय किया था, उसका निराकरण शीघ्रतावश कुछ न हो सका। मैंने समझा कि सेवाराम जी बैठ गये हैं; अतः मैं सर्वयान में चढ़ गया और उन्होंने समझा होगा कि स्नातक जी गुरुकुल में रह गये हैं; अतः वे सर्वयान पर नहीं चढ़ सके।

श्री स्वामी जी महाराज को इसकी बड़ी ठेस लगी। दो दिन तक प्रभूत प्रयास करने के पश्चात् आरक्षी दल की संरक्षता में सर्वयान का प्रबन्ध किया गया था। एक व्यक्ति के लिये अब ऐसा प्रबन्ध नहीं हो सकता। महाराज बोले—“बड़ी विचित्र परिस्थिति बन गई है।”

फिर यह पता लगा कि गुरुकुल से दस सहस्रमान दूर पर्वत की उपत्यका (तलहटी) में एक तीर्थ स्थान है, जो रामकुण्ड के नाम से विख्यात है। वहाँ एक सनातन-धर्मियों की पाठशाला है। उसके अध्यापक छोटे-छोटे ब्रह्मचारियों को वही छोड़कर भाग आये हैं। उन बालकों का निकालना बहुत आवश्यक है। अन्यथा वे मार दिये जायेंगे वा मुसलमान बना लिये जायेंगे।

महाराज इन दिनों यद्यपि रुधिर-निपीड से पीडित थे। फिर भी वे अपने कर्तव्य में आगे ही आगे चमकते दिखाई देते थे। उनकी रुग्णता को कौन देखे, सबको अपनी-अपनी पड़ी थी। आर्य मन्दिर में रहने वाले शरणार्थियों की आँखें भी महाराज की ओर थी कि हमारे रक्षणदाता ये ही हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याये थी। नगर के हिन्दुओं को प्रतिक्षण आतङ्क रहता था कि कब आक्रमण हो जाये। अनेक हिन्दू घरों और बड़े आपणों पर स्वामी जी ने संरक्षण की दृष्टि से श्री दयानन्द भिक्षुओं को नियुक्त कर दिया था। वे रात को पहरा देते थे।

गुरुकुल विभाग के लघु-ब्रह्मचारियों के माता-पिता को यह पूर्ण विश्वास था कि जितनी रक्षा हमारे बालकों की स्वामी जी महाराज

कर सकेंगे, उतनी हम यहाँ नहीं कर सकते, अतः उन्होंने उपद्रवों की आशङ्का के दिनों में, जो कि छ. मास पूर्व से ही सम्भावित थी, अपने-अपने बालकों को घर नहीं बुलाया था। बालकों के आर्य मन्दिर में सुरक्षित पहुँच जाने पर सब अभिभावकों को अपने-अपने बालकों को ले जाने के लिये श्री स्वामी जी ने दूरलेख दिलवा दिये और वे आठ-दस दिवस के भीतर ही भीतर धीरे-धीरे जैसे जिसको आक्रान्ताओं से बच निकल कर आने का अवसर मिल सका, वा घर आक्रान्त होने से बचने के लिये किसी को सँभलवा कर आसके, आकर अपने बालकों को ले गये।

रामकुण्ड की पाठशाला के विद्यार्थियों को तथा गुरुकुल से ब्रह्मचारी सेवाराम जी को लाने के लिये फिर प्रबन्ध करना पड़ा। पाँच दिन के अनन्तर एक सर्वयान उन्हें जाकर ले आया।

शरणार्थियों की देख-रेख औषधोपचार, खान-पान वस्त्रादि सभी वस्तुओं के प्रबन्ध की व्यवस्था स्वामी जी महाराज अति लग्नता से कर रहे थे। उनके आवेदन पर घर-घर से वस्त्रादि एकत्रित किये जा रहे थे। छोटे दूध पीते बच्चों के लिये दूध का भी प्रबन्ध किया गया। चिकित्सकों की सेवाएँ भी उपलब्ध की गयीं। आक्रान्त शरणार्थी प्रतिदिन वृद्धि पर थे।

श्री दयानन्द भिक्षु भानुदेव ने एकाकी ही नगर से १३ सहस्रमान दूर गुरुकुल पहुँचने का साहस किया और पदाति* जाकर पुनः पदाति ही लौट आया। उसने बताया कि अभी तक गुरुकुल के सब वस्तु सुरक्षित हैं और उन्हें लाया जा सकता है। अतः आठ दस भिक्षुओं ने गुरुकुल में पहुँच कर उपयोगी पुस्तकों को बोरियों में भरा। दो तैल गन्त्रों† को सवेष्टित‡ किया। मुद्रणाक्षरो की सामग्री अच्छी प्रकार बाँधी, खाद्य सामग्री सँभाली और दो दिन पश्चात् एक उद्वाही× ले जाकर लगभग पचपन लक्षधान्य● भार उठा लाये।

उपर्युक्त प्रबन्ध के साथ-साथ श्री स्वामी जी भाटक÷ आदि का प्रबन्ध कर शरणार्थियों को भविष्यत् के भारतीय प्रदेश में भी साथ-साथ सयान‡ द्वारा भेजते जा रहे थे। आगे स्थिति इतनी विकट बनती चली गई कि लोगों को मरक्षण के कोई उपाय न सूझ पड़ते थे।

*पैदल। †तेल से चलने वाले इञ्जन। ‡पैकड़ (वाँघा)। ×ट्रक। ÷भाड़ा। ‡रेलगाड़ी। ●क्विण्टल।

दयानन्द ऐंग्लो वैदिक महाविद्यालय विभाग और गुरुकुल विभाग से अतिरिक्त अनेक नये शिविर स्थापित करने पड़े, जिनमें बहुत दूर-दूर के शरणार्थी स्थान पा रहे थे। स्वामी जी ने ऐसे विकट समय में लोगो को आश्वासन देते हुये प्रण किया—“जब तक यहाँ हिन्दू का एक-एक बालक है, उसे भेजने के पश्चात् ही मैं रावलपिण्डी छोड़ूँगा।”

हज़ारा मण्डल के शरणार्थी टोलो को बसाने के लिये स्वामी जी ने प० हरिदेव, प० गुरुदत्त और प० धर्मदेव जी से परामर्श किया। निर्णय हो जाने पर श्री धर्मदेव जी हाथरस वाले के साथ सभी उन शरणार्थियों को भविष्यत् के भारत भू-भाग में भेज दिया।

स्वामी जी महाराज ने देखा कि हिन्दुओं के प्रत्याक्रामक साहस को देखकर नगर के मुसलमान अपने परिवारो को ग्रामो में भेजने का विचार करने लगे हैं, परन्तु मुसलमानो का साहस बढ़ाने वाली घटना शीघ्र ही घट गयी। रावलपिण्डी के सिक्खो ने सयान द्वारा अमृतसर की ओर भागना आरम्भ कर दिया। टांगे वालो को बड़े-बड़े भाड़े देकर यह यात्रा अति मात्रा में होने लगी।

यह बतला देना आवश्यक है कि सिक्खो की इस यात्रा का वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा और मुसलमान शूर हो गये। रावलपिण्डी के टांगे के कोचवानो ने इस दशा को देख कर लकड़ी के फट्टे बनवाए और घोडो के गले में लटकाए। उन फट्टो पर ये प्रश्न और उत्तर लिखे हुए थे—“खालसा ! किधर चल्ले हो ?”। “असी तो पटियाले चल्ले है।” इन फट्टो को देखकर हमारे अधिनायक स्वामी आत्मानन्द जी प्रभृति नर शार्दूलो का शिर नीचे झुकने लगा।

स्वामी जी को अनेको बार शरणार्थियों के प्रवन्धार्थ बाजार में सामग्री खरीदने जाना पड़ता था। तब कई सज्जनो ने स्वामी जी से निवेदन किया—“महाराज ! आप तो भगवाँ वेश में होने से दूर से ही पहचान में आते हैं, ऐसा न हो कि आपके परोपकारी गरीर को अनिष्टकारियों द्वारा कोई हानि पहुँच जावे, अतः इस वेश को इस सङ्कट के दिनों में त्याग दीजिये।” स्वामी जी ने उत्तर दिया—“निःसन्देह अनेको व्यक्तियो ने अपने प्राणो के रक्षार्थ अपने वेश परिवर्तन किये हुये हैं किन्तु ऐसा करने से स्पष्ट लक्षित होता है कि उनके जीवन में अभी सर्व नियन्ता भगवान् पर आस्था नहीं हो पाई है। मैंने तो अब इसी वेष में जीना है तथा मरना है और वह भगवान् के अधीन है।”

अत्याचारों को सहते रहना वैदिक धर्म ने नहीं सिखाया । यवन बहुल प्रदेश में अल्प सङ्ख्यकों पर निरपराध निरन्तर अत्याचार हो रहे थे और वे समाप्त होने में न आते थे । महर्षि दयानन्द के अनुयायी स्वामी आत्मानन्द ने इसी कारण हिन्दू-बहुल प्रदेश में आकर अपने एक सन्यासी और ब्राह्मण के परामर्श रूप कर्तव्य को पूर्ण किया और क्षत्रियों को इस अत्याचारी प्रवृत्ति से दो-दो हाथ करने की प्रेरणा की । अपने विश्वस्त गुप्तचर मौलवी-वेष-विभूषित श्री मेघातिथि को भी हिन्दू-बहुल प्रदेश में यवनों की प्रवृत्तियों का परिज्ञान करने का आदेश दिया ।

स्वामी जी महाराज इन दिनों बहुत सतर्क थे । मोरी गेट दिल्ली से निकलने वाले अग्रेजी दैनिक 'न्यूज क्रानिकल' के सहायक सम्पादक गठीना (मेरठ) निवासी श्री रामदेव जी कला-अविस्नातक स्वामी जी का दिल्ली आगमन सुनकर जब उनके दर्शनार्थ आर्य मन्दिर दीवानहाल गये, तो स्वामी जी उनसे अपरिचित होने के कारण कुछ रुक गये और चलता हुआ विषय-वाद स्थगित कर दिया । जब उन्हें आचार्य भगवान् देव जी द्वारा उनका परिचय कराया गया, तब आश्वस्त हुये ।

स्वामी जी का यह वैदिक मत था कि हिंसा को सहते चले जाना क्षत्रियों के लिये हिंसा को सर्वाधिक (बढ़ाना) करना है, अतः उसका प्रतीकार करना ही अहिंसा का सर्वोत्तम उपाय-सूत्र है । जो क्षत्रिय अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते, ईश्वर उनका सहायक कभी नहीं होता । अत्याचार न सहते हुए धर्म पर आरुढ़ क्षत्रिय ही ईश्वर के कृपाकाङ्क्षी हैं । आलसी रहकर पिटते हुआ को प्रार्थना वह नहीं सुनता और न वह उन्हें उत्तम भोग प्रदान करता है, क्योंकि दिये गए अपने भोग की भी वे रक्षा नहीं कर सकते । अतः क्षत्रिय अपनी ही सीमा में रहे, ब्राह्मण का रूप, कातर बनकर अहिंसकत्व को न अपनाये ।

इसके अनन्तर स्वामी जी पुनः रावलपिण्डी लौट गये । रावल-पिण्डी नगर के चिट्ठी हट्टियाँ, बाह एव अन्य स्थान पर जिन शरणार्थी शिवरो में महाराज प्रबन्ध का कार्य कर रहे थे, उनके सुचारु प्रबन्ध को देखकर एव उन्हें हिन्दू, सिक्खों के सरक्षक समझकर मुसलमानों की अधिकांश सङ्ख्या तिलमिला उठी और उन्होंने महाराज को चोट पहुँचाने की दृष्टि से किसी प्रस्फोट-अभियोग में बन्दी करा दिया ।

अभियोग की असिद्धि में जब महाराज निर्मुक्त हो गये, तो एक दूसरा षड़यन्त्र रचा कि स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने एक यवन बालक का वध कर दिया है। इस अभियोग में आरक्षी दल ने कांग्रेस के प्रधान श्री योगी रामनाथ और श्री महाराज को बन्दी बना लिया। जब इन्हे स्थानक में ले जा रहे थे, तो एक भारी भीड़ महाराज के पीछे अवाच्य शब्द कहती हुई चल रही थी और वे चतुर्थ आश्रमी दुर्दान्त केसरी भगवान् के संरक्षण-कवच से आवृत्त हुये मदमाती चाल से चल रहे थे। स्वामी जी वहाँ जाकर शान्त बैठ गये। भीड़ उसी प्रकार निरन्तर दो घण्टे तक अपनी भड़ास निकालती रही, किन्तु महाराज थे जो नितान्त शान्त बने अपने मुख पर उसका कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं आने दे रहे थे। सम्भवतः उस समय वे अन्तः प्रभु से सम्पर्क स्थापित किये हुये थे। स्थानक अधिकारी महाराज को इस भव्य मुद्रा में निरन्तर देख रहे थे। पश्चात् स्थानक-अधिकारी ने उपस्थित भीड़ को शान्त करते हुये कहा—‘आप सब यह प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आप सब लोगों के इतना कहा-सुनी करने पर भी ये सर्वथा मौन हैं और आप इनकी आकृति भी देख रहे हैं, जो भव्यता के साथ-साथ मनोमोहक भी है, जिस में यत्किञ्चित् भी म्लानता लक्षित नहीं होती। ये साधारण पुरुष नहीं हैं, कोई देव है, पीर है। इनके साथ किया गया कुछ भी दुर्व्यवहार बहुत बड़ी कठिनाई हमारे जीवन में उपस्थित कर सकता है।’ यह कहते-कहते झटिति उसने श्री महाराज के चरण पकड़ लिये और अपराध क्षमा कर देने की याच्ना की। देखते-देखते समस्त जन समूह ने भी महाराज को घेर लिया और ऐसे विनम्र हो गये मानो, उनका स्वयं ही अपराध है, तथा अपने किये गये दुर्व्यवहार के क्षमा कर देने की अभ्यर्थना करने लगे। महाराज छोड़ दिये गये और सुरक्षित उन्हें शिविर में पहुँचा दिया गया। योगी रामनाथ भी साथ ही लौट आये। जब तक महाराज छूट कर शिविर में नहीं लौट आये, तब तक गरणाथियों के मुख चिन्ता से म्लान बने रहे। जिन मुसलमानों ने महाराज के साथ यह व्यवहार किया था, वे ही आगे-से महाराज के संरक्षक बन गये।

महाराज को गरणार्थी शिविर के लिये सामग्री स्वयं ही लाना पड़ता था। आपण सब मुसलमानों के थे। उन पर जाने का और किसी का साहस भी न था। श्री स्वामी जी ने इसके लिये एक मुसलमान तागे वाले से पगड़ी बदल की अर्थात् उसे अपना मित्र बनाया। उसने

वचन दिया कि महाराज, मैं मर जाऊँगा पर; आप पर आँच न आने दूँगा। वह श्री महाराज को ताँगे पर बैठाये लिये जा रहा था। मार्ग में लोग भाले-बरछी लिये खड़े थे। वे महाराज की ओर लपके। ताँगे वाले ने उसी क्षण खड़े होकर कहा—“मैंने महाराज को विश्वास दिलाया है, अतः, पहले मुझे मार लो, उसके पश्चात् ही महाराज पर हाथ उठाना। लोग शान्त हो गये। इसके उपरान्त जब कभी भी महाराज को किसी कार्य के लिये विपणि जाना होता, तो वे उसी ताँगे पर जाते। वह ताँगा वही रहने लगा और शिविर का ही काम करता था। उसे उसका पारिश्रमिक दे दिया जाता था। विपणि* जाते समय बहुत से मुसलमान महाराज के चरण स्पर्श करते थे। जालन्धर नगर के निवासी, जो रावलपिण्डी में मण्डलोपायुक्ता पद पर नियुक्त थे, मार्ग में महाराज से भेट होने पर, उनके पाद-स्पर्श करके ही आगे बढ़ते थे। मुसलमान होते हूये भी वे श्री स्वामी जी महाराज में निष्ठावान् थे।

१५ अगस्त को भारत का विभाजन हो जाने के पश्चात् मुसलमानों की वृत्ति में परिवर्तन आ गया और छुरे वाजी की घटनाएँ तीव्र हो जाने के कारण केन्द्रीय सहायक समिति के सदस्यों ने भी भारत का मार्ग पकड़ा। कांग्रेस के प्रधान योगी रामनाथ और नगर पालिका के प्रधान देवराज जी ग्रानन्द को हमारे मार्गप्रदर्शक उस विवेकी महापुरुष स्वामी आत्मानन्द ने स्वयं आग्रह पूर्वक भारत भेजा। उनके भेजने के कारण दो थे—एक तो यह, कि एक-दो घटनाओं के कारण उनके वहाँ सङ्कट में पड़ जाने की आशङ्का थी। दूसरे रावलपिण्डी के समाचारों को नेताओं तक पहुँचाने का कोई दूसरा साधन प्रतीत नहीं होता था।

पश्चात् स्वामी जी ने नवीन सहायता समिति का पुनर्घटन किया जिसमें आर्यसमाज के सदस्य मैय्यादास जी, बख्शी रामस्वरूप जी, आर्यसमाज के मन्त्री ला० देवीदयाल जी तथा कोषाध्यक्ष ला० सुरेन्द्रलाल जी, सनातनधर्म सभा के प्रतिनिधि बख्शी भगतराम जी आदि महानुभावों को सम्मिलित किया गया और शरणार्थी शिविरो का कार्य चालू रक्खा गया। लाला मैय्यादास की कृपा से खाद्य सामग्री के बहुत से भाग की पूर्ति होती रही। वे बहुत निर्भीक बने रहे। बहुत

*वाजार। †डी. सी।

से सिक्ख भाई आते थे और भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहते थे कि सब समाज सहायता स्थल से भाग गए, केवल आर्यसमाज ही अन्त तक डटा हुआ है। पीड़ित जन आर्यसमाज के यश गाते न थकते थे।

कुछ दिन पश्चात् छुरे बाजी के और तीव्र हो जाने पर कतिपय लोग और चले गए, अब स्वामी जी के सहयोग में आर्य समाज की कन्या पाठशाला की अध्यापिका भागवन्ती देवी जी, श्री ओम्प्रकाश जी और आर्य समाज के मन्त्री महोदय ही रह गए। भागवन्ती देवी ने वाह गिविर और रावलपिण्डी नगर पीड़ितों में बहुत कार्य किया। ओम्प्रकाश जी एक वीर युवक प्रमाणित हुए, जिन्होंने अपना परिवार तो पिता जी के साथ भारत भेज दिया और स्वयं स्वामी जी महाराज के दाये हाथ बने रहे। देव आत्मानन्द ने उन से कहा—“आप परिवार वाले हैं जो नित्य कमाते हैं, उसी से परिवार का निर्वाह होता है। आप भारत चले जावे।” उन्होंने स्वामी जी महाराज को उत्तर दिया—“बच्चों का भोग उनके साथ है, मैं आपको अकेले छोड़कर भारत कभी नहीं जा सकता।”

स्वामी जी के लिए रावलपिण्डी छोड़ना कठिन था, क्योंकि वे प्रण कर चुके थे कि वे सब को भेज कर ही भारत जायेंगे। अभी तक शिविर गरणार्थियों से भरे पड़े थे।

यतिवर्य श्री आत्मानन्द सरस्वती का व्यावहारिक क्षेत्र बहुत विशाल था, उन्होंने नाहन राज्य की महाराणी के नाम एक हस्तक पत्र श्रीमती सीता देवी और भागवन्ती देवी जी को लिख कर दिया कि इन दोनों विधवाओं का प्रबन्ध करने के लिए श्री स्वामी शान्तानन्द जी, मन्त्री महोदय श्री रामगोपाल जी को कह आये थे। वे दोनों विधवाएँ, जो कि सहोदर हैं, अब आ रही हैं। इनका प्रबन्ध कराके अनुगृहीत करें।

दूसरा पत्र आर्य समाज मन्दिर नाहन के मन्त्री श्री सत्यपाल जी को लिखा कि चोहाभर्ता की पुत्रवधू और उनकी बहिन सीता देवी नाहन आ रही हैं। इन्हें महाराणी जी से मिला दीजिए। जब तक इनका प्रबन्ध न हो, आर्यमन्दिर में ठहराने का प्रबन्ध करे।

इन्हीं दिनों कुछ मुसलमान श्री चरणों में उपस्थित होकर कहने लगे—“गुरुदेव ! आपके यहाँ एक वाद्ययन्त्र है, हमें आवश्यकता है, क्या

आप दे सकेंगे ?” स्वामी जी ने तत्क्षण कहा—“हाँ-हाँ, जैसे हमारे धर्म के कार्य हैं, वैसे ही आपके भी हैं। ले जाइये और उत्तम रूप से अपना धर्म-कार्य पूरा कीजिये। अब यह आप का ही है। इसका मूल्य भी देने की आवश्यकता नहीं।” स्वामी जी की इस उदारता से वे पानी-पानी हो गये। जब तक वहाँ शिविर रहा, वे महानुभाव चारों ओर चक्र लगाते रहे और उन्होंने देव आत्मानन्द की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध रक्खा।

एक दिन की घटना है कि स्वामी जी शिविर में भोजन कर रहे थे कि सहकारी जन उनसे निवेदन करने लगे—“स्वामी जी ! चूर्ण सर्वथा समाप्त हो गया है। लोग भूख से चिल्ला उठे हैं। अधिकांश ने तो भोजन कर लिया है, कुछ थोड़े ही शेष हैं। यह सुनते ही दयादर्प देव श्री आत्मानन्द भोजन करते करते आसन से सहसा उठ गये और सीधे मण्डलोपायुक्त के यहाँ पहुँचे। मण्डलोपायुक्त ने निवेदन किया—“करुणानिधान ! आप सूचना भेज देते। मैं प्रबन्ध कर देता। आपको कष्ट हुआ, आप पधारिये, मैं अभी प्रबन्ध किये देता हूँ।” महाराज के लौट आने पर उस मण्डलोपायुक्त महोदय ने अस्सी बोरियाँ गेहूँ के चूर्ण की उद्वाही में भरवाकर शिविर में भिजवा दी और सबके भोजन करने पर स्वामी जी ने पीछे भोजन किया।

महाशय देवीदास जी को स्वामी जी जो भी आदेश देते थे, वे तुरन्त करते थे। स्वामी जी कहते, “जाओ, उस मुहल्ले में उपद्रव सुना जाता है, पता लगाओ।” देवीदास जी के मुख से ध्वनि निकलता, “बहुत अच्छा।” वे स्वामी जी के आशीर्वाद और ईश्वर की रक्षा से निडर होकर घूमते थे।

२६ सितम्बर १९४७ के इस विद्रोह में श्री चिरञ्जीव राय साहनी के लघुभ्राता ओम्प्रकाश का हनन कर दिया गया। पिता के समीप पुत्र का शव उठाने के लिये चार व्यक्तियाँ भी न थी। शव के लिये आवरण उपलब्ध न होता था। मित्र से मारकीन लिया और सर्वयान से शव को श्मशान में पहुँचाया। घृत सामग्री की समस्या थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने गुरुदेव श्री आत्मानन्द सरस्वती से अन्त्येष्टि कर्म कराने का निश्चय किया। उस दिन सात व्यक्तियाँ हनन की गई थी। सभी ओर आतङ्क के कारण स्वामी जी के निकट शरणार्थी शिविर में पहुँचना अतिशय कठिन था। किसी प्रकार भगवान् आत्मानन्द को

सूचना प्राप्त हो गई। उन्होंने श्री लालचन्द जी के आपण, जो आर्य-समाज की सम्पत्ति था, का ताला खोला। वे भारत चले आये थे। स्वामी जी ने उस आपण से धृत और सामग्री निकाली और एक सेवक को साथ लेकर धृत उसे दिया। सामग्री स्वयं अपने कन्धे पर रख कर श्मशान की ओर निर्भीकता से चल पड़े। मार्ग में मुसलमानों की चौकियाँ भी मिली, किन्तु साहसपूर्वक उन सब चौकियों को पार करते हुये चलते गये। अन्ततः निर्भीक संन्यासी ने अपने ही हाथों से वह अन्त्येष्टि कर्म सम्पन्न करा दिया।

सर्व नियन्ता ईश्वर का स्मरण देव आत्मानन्द को प्रतिपल रहता था। ईश्वर कवच से आवृत वे प्रत्येक सङ्कटापन्न प्राणी के कार्य में सहयोग देते थे। रात हो वा दिन, जब भी किसी ने उन्हें स्मरण किया, वे तत्काल उस ओर प्रस्थान कर देते थे। वे अपने सुख और दुःख अन्यो के कष्ट-निवारण में तिरोहित करते चले जाते थे।

पाकिस्तान बन जाने के १॥ मास पश्चात् पाकिस्तान प्रशासन ने हिन्दुओं से शस्त्रास्त्र छीनने प्रारम्भ कर दिये। आर्य समाज लुण्डा बाजार शरणार्थी शिविर में एक अनुज्ज्वल प्रणलिका और परिक्राम+ था। किसी समय भी छापा मारा जा सकता है—यह सोचकर स्वामी जी ने मोदप्रकाश से कहा कि यदि किसी प्रकार प्रणलिका और परिक्राम+ भारत पहुँच जाये, तो अच्छा हो। मोदप्रकाश ने इस सुझाव को गम्भीर दृष्टि से लिया। दूसरे दिन ज्ञात हुआ कि गार्डन कालिज के स्टाफ की कुछ व्यक्तियाँ भारत जा रही हैं, सैनिक उनके साथ चकलाला स्थात्र* तक जायेंगे। जब वे अश्वयान× से चल पड़े, तो मोदप्रकाश और मदनलाल भी एक अश्वयान× से उनके पीछे-पीछे चल दिये। स्थात्र* में प्रवेश करने से पूर्व दो बलौच सैनिक पार पत्र का निरीक्षण करके ही आगे जाने की अनुमति देते थे। अगले अश्वयान× यात्रियों के समीप आज्ञा पत्र था। उसे देखकर अश्वयानो× को पार हो जाने का आदेश दे दिया। पश्चात् आज्ञा पत्र वाले पुरुष ने कहा—“यह पिछला अश्वयान हमारे साथ नहीं है।” सैनिक ने उनका अश्वयान रोक लिया, फिर वे किसी प्रकार उस मृत्यु मुख से निकल बाहर हुए और अश्वयान उलटा चल दिया। इतने में एक अश्वयान वाला मिला और बोला—“एक व्यक्ति मेरे यान में बैठ

†लाइसेन्स। +पिस्तौल। *स्टेशन। ×तागा।

जाओ। उसके इस वचन पर वे हिचकचाए। तब वह कहने लगा, “आपके सरक्षण का अब यही उपाय है।” मदनलाल जी के शिर की पगड़ी उसने उतार कर अपने शिर पर रख ली।

जब दोनो अश्वयान रावलपिण्डी आर्य समाज के द्वार पर उलटे पहुँचे, तो स्वामी आत्मानन्द जी वहाँ खड़े थे। वह समय उनके ध्यान में बैठने का था। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। इस दूसरे अश्वयान को उस दिव्य विभूति आत्मानन्द जी ने ही भेजा था। मोदप्रकाश जी ने महाराज से पूछा—‘आपने अश्वयान क्यों भेजा?’ उस ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ने प्रतिवचन में कहा—“मोद! जब मैं ध्यान में बैठा, तो तुम मेरे समक्ष थे और एक सैनिक ने तुम्हें पकड़ा हुआ था। मैंने प्राणायाम आदि सब उपाय किये, पर जब भी ध्यान लगता, तुम सम्मुख आ जाते। न जाने मैं कैसे नीचे उठकर चला आया। अश्वयान वाला ‘बाकर’ मेरा परिचित था। मैं अनेक बार इसके अश्वयान पर आता-जाता रहा हूँ। एक बार इसे औषध भी दे चुका हूँ। इस कारण विश्वास करके मैंने इसे भेज दिया।”

अभी कुछ काम शेष है

लीन अक्टूबर को चिरञ्जीव राय साहनी ने जब दृढप्रतिज्ञ आदर्श सन्यासी से यह निवेदन किया कि मैंने वायुयान में अधिष्ठान आरक्षित करा लिया है, आप भी चलिये। तब सन्यासिराट् ने उत्तर दिया—जब तक भारत जाने का अभिलाषी एक-एक जन यहाँ से भारत प्रदेश में नहीं चला जाता, तब तक मैं इस स्थान को नहीं छोड़ सकता।

भङ्गियों को राज्य के मुसलमान अधिकारी उस प्रदेश से निकलने नहीं दे रहे थे। इसी कारण आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण भी नहीं किया था। वे उन्हें परिशोधन-कार्य निमित्त अपने यहाँ सुरक्षित रखना अभीष्ट समझते थे; किन्तु वे भारत आने की ताक में थे, यह एक अतिशय जटिल समस्या थी।

उस दिव्य महापुरुष की इस उपर्युक्त घटना का सङ्केत श्री पण्डित बुद्धदेवजी विद्यालङ्कार* से किया था। श्री पण्डित जी का कथन है कि भारत में आने वाला प्रत्येक शरणार्थी दल, स्वामी जी से अनुरोध करता

*स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती।

था कि आप भी तो चलिये। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? परन्तु वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। जब अन्तिम दल चलने लगा और उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार कोई हिन्दू शेष नहीं रहा, तब व्यक्तियों ने निवेदन किया, 'महाराज! अब तो पधारिये अब तो आपकी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो चुकी है।' इस पर उन्होंने उत्तर दिया, "अभी कुछ काम शेष है।" "वह काम क्या है?" यह पूछने पर उस लोह पुरुष ब्रह्मर्षि आत्मानन्द ने कहा—“अभी हमारे कुछ भङ्गी भाई शेष हैं, उन्हें कैसे छोड़ दूँ?” अन्त में उनको भी स्वामी जी ने भारत-प्रदेश में भेज दिया। इस से राज्याधिकारी रुष्ट हो गए, किन्तु उस समय के मण्डलोपायुक्त की भद्रता के कारण वे महाराज का कुछ न विगाड सके।

इस विधि अन्तःकरण में अपनी दृढ प्रतिज्ञा की कोई भी भावना तुर्याश्रमसेवी उस महात्मा ने ऐसी न रहने दी, जिसके कारण पश्चात्ताप हो।

भगवद् भक्ति से परिपूर्ण, सर्वोत्कृष्ट पाण्डित्य से भरपूर, तप और त्याग में परोपकार-वृत्ति से समन्वित, श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती की भव्य भावनाओं का अनुपम दर्शन देश-विभाजन के उस सङ्कट काल में प्राप्त हुआ।

आर्य समाज के इतिहास में महर्षि दयानन्द के पश्चात् ब्रह्मशक्ति से समुज्ज्वल एक आदित्य ब्रह्मचारी के दर्शन, स्वामी आत्मानन्द के रूप में लोगो को उपलब्ध हुवे।

सात मास निरन्तर शरणार्थी शिविर का कार्य करने के पश्चात् महर्षि दयानन्द का प्रतिनिधि वह कर्मठ महापुरुष भारतीय आत्मा के रूप में पाकिस्तान से चल कर भारत भू-भाग में चमक उठा।”

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

परार्थ प्रकाश

भारत के भूतल पर तुर्याश्रमसेवी उस महापुरुष के चरण सुगमता से नहीं पड़े। उन्होंने बहुत पूर्व अपने अनुयायी तथा पट्ट विश्वस्त शिष्य श्री प० विद्याधर जी स्नातक और महेशचन्द्र को भारत भूमि में अगस्त के दूसरे सप्ताह में भेज दिया था, कि वहाँ पहुँच कर निवास-योग्य कोई स्थान अन्वेषण करो। श्री स्नातक जी ने अलाहुर ग्राम में अपना डेरा लगा कर भिन्न-भिन्न स्थानों का परिभ्रमण किया।

उन्ही दिनों पाकिस्तान और भारत के गृह युद्धों में देश की ऐसी विकट स्थिति उपस्थित हो गई थी कि सयानो × से शरणार्थियों का आदान-प्रदान सर्वथा अवरुद्ध हो गया था, जो सयान किसी स्थात्र + पर खड़ा हो गया, वह वहाँ से आगे हो नहीं बढ़ रहा था। विवश हो कर शरणार्थी वही उतर जाते थे और कहीं शरण ले लेते थे। बहुत समय तक यही क्रम चलता रहा। यह सुनने में आने लगा था कि रावल-पिण्डी से तो सब व्यक्तियाँ आ चुकी हैं, किन्तु स्वामी आत्मानन्द जी महाराज नहीं पहुँचे हैं। श्री स्वामी जी महाराज को स्नातक जी कभी अम्बाला खोजते, तो कभी लुधियाना और जगाधरी। जगाधरी में स्वामी जी के सेवक श्री किशोरचन्द्र जी तो मिल गए, किन्तु स्वामी जी नहीं मिले। रावलपिण्डी से भेजी गई गुरुकुल की सब सामग्री भी किशोर चन्द्र के साथ उपलब्ध हुई। श्री विद्याधर जी स्नातक ने स्वामी

× रेल। + स्टेशन।

जी को सहारनपुर, मुजफ्फर नगर और दिल्ली आदि स्थानों पर भी खोजा, किन्तु कही पता न चला। जब स्वामी जी ही नहीं हैं, तो निवास के लिए सुविधा जनक स्थान की अन्वेषणा किस के निमित्त की जावे ? इस असमञ्जस में श्री स्नातक जी बहुत चिन्तित हो गए। अन्ततः नवम्बर मास आ गया। वे श्री रामलाल साहनी के निकट दिल्ली गए और उनसे कहा—“स्वामी जी अभी तक नहीं आए हैं, सब स्थानों पर खोज कर ली गई, किन्तु कुछ पता नहीं चलता।” श्री साहनी जी ने कहा—“मेरा ज्येष्ठ पुत्र रघुवीर वायुयान से लाहौर गया है। मैं उसे दूरभाष* कर देता हूँ, वह रावलपिण्डी जा कर स्वामी जी को लेता आयेगा।” यह निश्चय हो गया।

किन्तु देव ने दुर्देव उपस्थित किया और सूचना प्राप्त हुई कि रघुवीर को प्रणलिका — की गोली से उड़ा दिया गया है। इस से साहनी परिवार में शोक प्रसारित हो गया। वे पहले ही पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे। रावलपिण्डी लाहौर, पेगावर, कोहमरी आदि विभिन्न स्थानों में उनका व्यापक व्यापार था, वह तो ठप्प हुआ ही, पुनर्वियोग भी सहना पड़ा।

श्री विद्याधर जी स्नातक पुनः अन्वेषण में प्रवृत्त हुए। वे ३० नवम्बर को दिल्ली में फतहपुरी से दीवानहाल जा रहे थे कि कृत्रिम निर्झर‡ पर अकस्मात् श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन हो गए। दुःख की रेखाएँ मिट गयीं। हर्ष के तरङ्ग उठ चले; किन्तु जब स्वामी जी को अन्वेषण का पूर्ण कथानक सुनाया गया, तो वे रघुवीर के मृत्यु पर अति खिन्न हुए।

परोपकार परायण यतिवर्य ने दीवान हाल में अपना आसन लगा लिया। दिल्ली आकर देखा, तो यहाँ शरणार्थियों की समस्या अति-जटिल थी। जहाँ संयान ×, वायुयान शरणार्थियों को निःशुल्क स्थानान्तरणों में पहुँचा रहे थे, वहाँ बहुत दूर-दूर से सहृदय महानुभावों को बिना पत्रक+ के संयान यात्रा की सुविधा भोजन सामग्री पहुँचाने के लिए प्रशासन ने की हुई थी। स्वामी जी महाराज यहाँ उद्घाटित शरणार्थियों के गिबिरो में पहुँच कर अपना परामर्श देने लगे। शोकाकुल परिवारों में जा कर उन्हें सान्त्वना भी देते थे। रघुवीर की पत्नी विद्यावती जी पर भी महाराज ने कृपा दृष्टि की। उन के यहाँ १५ दिन

*टेलीफोन। ÷बन्दूक। ‡फव्वारा। ×रेल। +टिकिट।

तक महाराज जाते-आते रहे । वे करौलबाग आर्यसमाज भी गए । वहाँ भी शरणार्थी अपना आवास किए हुए थे । महाराज को रात्रि के १२ बजे जब यह पता चला कि गुरुकुल चोहा भक्ताँ के स्नातक श्री वेदप्रकाश जी बाहर लकड़ी का खोखा बना कर उस में निवास कर रहे हैं, तो वे तत्काल एक व्यक्ति को साथ लेकर आर्य मन्दिर से बाहर आए । वेद प्रकाश जी को पुकारा, वे किवाड लगाए शयन कर रहे थे । उन की पत्नी श्रीमती सावित्री जी ने यतिभूषण का कण्ठ-स्वर पहचान लिया और पतिदेव को जगाया । परस्पर साक्षात् होने पर यतिवर्य आत्मानन्द ने पूछा—“कोई कष्ट तो नहीं है ? किसी पदार्थ की आवश्यकता पड़े, तो निस्सङ्कोच कह देना ।” संन्यासिप्रवर के इन शब्दों से वे अति तृप्त हुए ।

स्नातक जी ने श्री चरणों में निवेदन किया—“हम सब के आवास के लिए अभी तो यही उचित जान पड़ता है कि जगाधरी आर्य मन्दिर में चला जाए । वह एकान्त भी है और अन्य सुविधाएँ भी वहाँ उपलब्ध हैं । किशोरचन्द्र जी द्वारा गुरुकुल की सकल सामग्री भी वहाँ पहुँच चुकी है । वहाँ अपना डेरा लगा कर ही कही रम्य अवास योग्य स्थान की खोज करेंगे । नरेला, छोटा खेडा आदि के समीपवर्ती प्रदेश तो देख लिए हैं, वे अनुकूल नहीं हैं । गुरुदेव को वह स्वीकार हुआ और वे २६ दिसम्बर को जगाधरी पहुँच गए ।

शनैः शनैः स्वामी जी महाराज की विश्रुति जन-जन में व्याप्त होने लगी । श्री लछ्मनदास जी अधिवक्ता, श्री विद्यारत्न जी, प्यारे लाल जी, श्री ज्ञानचन्द जी, लाला मिश्री लाल जी, श्री नन्दकिशोर जी, लाला परसराम जी तथा उन के सुपुत्र श्री चन्द्रभान जी महाराज के अतिशय श्रद्धालु भक्त बन गए । आर्य समाज में प्रतिदिन सत्सङ्ग लगने से लोगों के जीवन में धर्म-भावनाएँ सञ्चार करने लगी । इससे पूर्व दीपक तो थे, पर उन्हें जलाने वाला कोई प्रदीप्त दीपक न था । महाराज स्वयं प्रदीप्त दीपक बने । उन्होंने स्वयं के प्रकाश से सब को प्रकाशित कर दिया । प्रति दिन सत्सङ्ग में उपस्थिति के बढ़ते रहने से उत्साह-समुद्र उमड़ रहा था ।

लाला मिश्रीलाल जी का भवन आर्य मन्दिर के सम्मुख ही है । उन के भवन भाटक के लिए रिक्त थे । श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य भक्त गुजरात मण्डल के निवासी चिकित्सक श्री सन्तराम जी ने

एक आवासगृह निकट ही भाटक पर ले लिया। वे महाराज के कार्यक्रम से प्रभावित हो कर श्री स्वामी जी में आस्थावान् हो गए। यह एक आश्चर्य की बात है कि जो महाराज के एक बार निकट सम्पर्क में आ गया, उसके जीवन पर उनके सौम्य गुण, देदीप्यमान मुखमण्डल एवं सद्व्यवहार का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि वह गृहस्थ-जीवन में रहते हुए भी लोक कल्याण की ओर अपना आधा जीवन व्यतीत करने लगता था। चिकित्सक महोदय की धर्मपत्नी दुर्गा देवी जी गुजरात मण्डल में दैनिक समाज लगाया करती थी। उन्होंने यहाँ जगाधरी में भी अपने गृह पर स्त्री-सत्सङ्ग लगाना आरम्भ कर दिया। महापुरुष जानते हैं कि जब तक स्त्री सुधार न हो, देश का कल्याण होना कठिन है और मुख्य रूप से देवियाँ ही देवियों में प्रचार कर सकती हैं। स्त्री समाज के निर्वाचन में दुर्गादेवी जी प्रधाना चुनी गईं। वे हिन्दू कन्या पाठशाला की अध्यापिकाओं से सम्पर्क स्थापित करने गईं। अन्य दो देवियाँ भी उनके साथ थीं। उन तीनों देवियों की उपस्थिति में जब कुछ देवियाँ अपनी कन्याओं का प्रवेश कराने आईं, तो उन्हें प्रवेश मिलना तो दूर, प्रत्युत कुछ अपमान ही सहना पड़ा। इस तिरस्कार की चोट से व्यथित-हृदया दुर्गादेवी जी श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में उपस्थित होकर अपना खेद उडेलने लगी। यह एक अच्छी बात है, किसी के सम्मुख अपना दुःख प्रकट कर देने से मस्तिष्क कुछ विश्राम अनुभव करता है। श्री स्वामी जी ने देवी से पूछा—“कहिए, आप क्या चाहती हैं?” उन्होंने उत्तर दिया—“मैं इस समाज में एक कन्या पाठशाला खोलना चाहती हूँ। जो व्यक्ति वर्तमान सङ्कट में है, वे अपनी वच्चियों का प्रवेश कहाँ कराएँ? महाराज तो थे ही त्याग, तपस्या एवं दया की प्रतिमा। उन्होंने देवी जी को आश्वासन दे कर उत्साहित किया और उपस्थित परिपत्-जनो को अपना सङ्केत देकर इस कार्य को शीघ्र चालू कर देने की प्रेरणा दी। जगाधरी निवासी अपना अंशदान सहर्ष देने लगे। स्वामी जी इस कला के रहस्य को जानते थे। वे उत्तम कार्यों के लिए प्रेरणा देने में देर नहीं लगाते थे। महाराज जी से प्रेरणा पाकर दो देवियों ने कुछ मास तक अवैतनिक कार्य करने का वचन दे दिया। निर्धन बालिकाओं के पुस्तक आदि का प्रवन्ध भी स्वामी जी ने करवा दिया।

महर्षि दयानन्द के अनुरूप श्री स्वामी जी में धर्म कार्यार्थ इतनी गहरी निष्ठा थी कि वे इसके लिए नूतन-नूतन उपाय खोज निकालते

थे । देव आत्मानन्द ने वहाँ तीन बृहद् यज्ञ कराये; यज्ञ के दिनों में वे नगर में पटहनाद से घोषणा करा दिया करते थे कि जो सज्जन शुद्ध होकर इस यज्ञ में आएगा, उस प्रत्येक व्यक्ति को दस आहुतियाँ डालने का अधिकार है । इससे जनता में हवन के प्रति श्रद्धा के साथ-साथ पुण्यार्जन का अङ्कुर भी उदय हुआ । इससे यज्ञवेदी में आहुतियाँ प्रक्षेप करने वालों की पर्याप्त सङ्ख्या एकत्रित होने लगी । यज्ञ में योगी आत्मानन्द प्रतिदिन एक-एक वेद मन्त्र की कथा भी करने लगे । श्रीयुत् पं० विद्याधर जी 'स्नातक' का इस कार्यक्रम को रोचक बनाने में सहयोग रहता था ।

सन् १९४८ के फरवरी मास में स्वामी जी महाराज किसी एकान्त स्थान की खोज करने नाहन राज्य में गए, वहाँ उन्हें एक सुन्दर, उत्तम एवं सुरम्य स्थान उपलब्ध हुआ । वह स्थान सराहाँ ताल्लुके में था । उनके पुराने मित्र योगी सोमतीर्थ जी भी ग्रीष्म ऋतु में वहाँ ही अपना डेरा लगाया करते थे । योगानुरागी भगवान् आत्मानन्द जी वहाँ से शीघ्र ही लौट आए ।

भली-भाँति विचार करने के पश्चात् उन्होंने ने स्वामी योगानन्द को गुरुकुल झज्जर में लिखा कि योगाभ्यास के अनुकूल स्थान की व्यवस्था लगभग हो गई है । मैं शीघ्र ही आप लोगों को इधर बुलाने वाला हूँ ! आत्मभिक्षु जी को भी शीघ्र बुलाया जायगा ।

इन्ही दिनों लाला खेमराज जी साहनी, जो रावलपिण्डी से आकर करनाल में वास कर चुके थे, की पुत्र-वधू का देहपात हो गया । उस परिवार को सान्त्वना देने के लिये स्वामी जी ने करनाल में उन के घर पहुँचने की अनुकम्पा की । एक बार स्वामी जी ने इस घर में और इसी प्रकार पदार्पण किया जब कि हैदराबाद सत्याग्रह में अपनी त्रिचक्रिका के पचास रुपये सहायता निधि में देने वाले बालक का यहाँ करनाल में स्वर्गवास हुआ ।

इस के अनन्तर स्वामी जी रामलाल साहनी के घर दिल्ली पहुँचे और उन की विधवा पुत्र-वधू को ईश-भजन में लगे रहने की प्रेरणा दी । विद्यावती साहनी ने महाराज की इस प्रेरणा पर बहुत कर्णपात किया । विद्यावती जी का मन जब सन्ध्या मन्त्रों में न लगता था, तो महाराज ने मन्त्रों के अर्थ लिखाने आरम्भ किये । धीरे-धीरे वे इस ओर प्रगति करने लगी । २० दिन पश्चात् महाराज लौट आए ।

स्त्रियों का जीवन उन्नत कैसे हो !

वितम्बर सन् १९४८ में 'माता गार्गी का उपदेश' इस शीर्षक से लिखे लेख द्वारा श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती की लेखनी से निम्न बातें सङ्क्षेप रूप से स्पष्ट होती हैं ।

(१) समय, परिश्रम और तप से सधाए हुए शरीर कभी कष्ट का अनुभव नहीं करते ।

(२) अन्न की अपेक्षा कन्द, मूल, फल और दूध का भोजन सात्त्विक एवं शक्तिशाली होता है । कन्द, मूल, फल के वृक्ष एक बार के लगाए हुए अनेक वर्षों तक उपयोग में आ सकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति इन्हे अपने प्राङ्गण के उपवनो में लगा सकती है । अन्न की अपेक्षा इनका उत्पादन सरल है ।

(३) कन्याओं और कुमारों के विद्यालय पाँच कोस के अन्तर से हों । यह अन्तर इसलिए रखना आवश्यक है कि कुमार और कन्याएँ मिलने न पावे । काम वासनाएँ बड़ी प्रबल होती हैं । दर्शन मात्र से ही मन में विकार उत्पन्न हो जाता है और शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है । इसीलिये मनु भगवान् जैसे तपोधन ने मनुष्य की इस निर्बलता का अनुभव कर कन्याओं और कुमारों के ब्रह्मचर्य काल में परस्पर दर्शन और स्पर्शन का निषेध किया है ।

(४) कन्याओं को शिल्पकला और शस्त्राभ्यास करना चाहिए ।

(५) समय का यदि सदुपयोग न किया जावे, तो उसका अवश्य ही अनुचित उपयोग होना आरम्भ हो जावेगा । अतः प्रतिक्रिया सावधानता की आवश्यकता है ।

(६) जीवन जैसे अमूल्य वस्तु को साधारण हाथों में नहीं सौंपा जा सकता ।

(७) यदि अन्दर ब्रह्मचर्य रूपी तैल हो तो, प्रति दिन किये जाने वाले बाह्य अस्थायी शृङ्गार की आवश्यकता नहीं है । यह बाह्य शृङ्गार वासनाओं को जन्म देता है । वह किया भी इसी लिए जाता है कि लोग उस की ओर देखे, और प्रशंसा करे । वही से वासनाओं का उदय होना आरम्भ हो जाता है । जिन्होंने उन्नति के इस तत्त्व को समझ लिया वे सादा जीवन व्यतीत करते हैं और आजीवन सुख का आनन्द सूटते हैं ।

(८) सट्यमी स्त्री पुरुषो का देह सुडौल, सुन्दर, स्फूर्तिमान् एवं जीवन निर्भय होता है ।

(९) जैसे कृषक जन अपने खेतो मे बोन के लिए अच्छे-से अच्छा बीज सुरक्षित रखते है, ऐसे ही नर और नारी को सन्तानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन से अच्छे बीज का सञ्चय करना चाहिए । उस से उत्पन्न सन्तान रोगी नही होता और माता-पिता पर उस का भार नही पडता ।

(१०) ब्रह्मचर्य से दीक्षित कन्याएँ ही गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करने के पश्चात् गृहस्वामिनी बनती है तथा स्वस्थ रहते हुए सौ वर्ष जीती है ।

(११) सब प्रकार की गति सञ्चय के लिए ब्रह्मचर्य, प्राणायाम और व्यायाम का आश्रय लेना पडता है । ऐसे किये बिना मनुष्य अपने अन्न को अपने शरीर का अङ्ग नही बना सकता । इन नियमो के पालन मे तत्क्षण तत्परता दिखानी चाहिये और विशेषतः उन्हे, जिन्हे कि स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमो का पता विलम्ब से लगा हो ।

(१२) अपने शरीर को रचना को देख कर उसी प्रकार के गुण तथा स्वभाव वाला और नपी-तुली मात्रा मे किया हुआ भोजन उचित भोजन कहलाता है । अन्न के गुणो और दोषो को जानने के लिये प्रत्येक देवी को आयुर्वेद का द्रव्य गुण प्रकरण अवश्य पढ लेना चाहिए । उनका वह स्वाध्याय उनके अपने सन्तानो के लिए भी उपयोगी होगा ।

(१३) जिसने ब्रह्मचर्य से अपने शरीर की रक्षा की है, उसका कर्तव्य है कि वह दूसरो को भी वह बूटी पिलावे ।

(१४) मनुष्य विवेकी कहलाता हुआ भी पशु-पक्षियो और वृक्षो से भी निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है । ब्रह्मचर्य की शिक्षा मनुष्य को इन पशु-पक्षियो और वृक्षो से भी ले लेनी चाहिए । ये समय पर ही फल देते है, अतः अथर्ववेद मे इन्हे ब्रह्मचारी कहा गया है ।

(१५) वासनाओ को न उठने देना ही ब्रह्मचर्य का पालन है; अन्यथा उसी क्षण से यह शक्ति पिघल कर बहने लग जाती है और शरीर के विभिन्न स्रोतो से बाहर निकल जाती है ।

(१६) पाठशालाओ मे भी इन भावनाओ मे पगे हुए चरित्रोन्नायक अध्यापक-अध्यापिकाएँ होनी चाहिए, जिस से वे कुमार-कुमारियो के चरित्र को समुन्नत बना सके ।

(१७) जैसे घड़े में आटा दबा-दबा कर बहुत भर दिया जाता है, इसी प्रकार व्यायाम, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य से शक्ति दबा-दबा कर अधिक मात्रा में शरीर में भर दी जाती है, वह फिर सहज नहीं निकल पाती ।

(१८) वेद ने ब्रह्मचर्य से पूर्ण युवा और युवती को ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अधिकार दिया है, जो ऐसा नहीं करते, वे मानव-जाति के वंश को विकृत करते हैं; अतः वेद से विरुद्ध कार्य करना पाप में सम्मिलित है । सब प्रकार की उन्नति के लिए वेद का स्वाध्याय ही मनुष्य मात्र को प्रति दिन करना चाहिए ।

स्वामी आत्मानन्द जी महाराज सन् १९४८ के अक्टूबर मासारम्भ में स्वास्थ्य की दृष्टि से शिमला विराजमान रहे । पश्चात् जगाधरी चले आये ।

भारतीय लोक सङ्घ

इसी वर्ष नवम्बर मास में श्री स्वामी जी महाराज के मन में आया कि किसी पार्वत प्रदेश पर रह कर आत्म चिन्तन करूँ और छः मास का मौनव्रत रखूँ, किन्तु उन की यह आकाङ्क्षा कार्य रूप में परिणत न हो सकी, क्योंकि इसी मास गाजियाबाद में लाला हरिहरण दास जी ने एक विद्वत्सम्मेलन बुलाया । श्री स्वामी जी महाराज भी वहाँ पधारे । निकाली गयी शोभायात्रा में स्वामी जी को हाथी पर बिठाया गया ।

अधिवेशन में 'भारतीय लोक सङ्घ' नाम की एक राजनीतिक संस्था को जन्म दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र शासन में सन्धे वैदिक महापुरुषों का भेजना था । इस सङ्घ के प्रधान पद का कार्य-भार आर्य जनता ने महाराज के कंधों पर रक्खा । श्री रामचन्द्र देहलवी, श्री भगवद्दत्त जी स्नातक अनुसन्धाता, प्राध्यापक रामसिंह, पण्डित बुद्धदेव विद्यालङ्कार, पण्डित ज्ञानचन्द, रामगोपाल जी शास्त्री बालदिवाकर हंस आदि सब प्रान्तों की इक्कीस व्यक्तियाँ भारतीय लोक सङ्घ की कार्यकारिणी में निर्वाचित की गईं । तथा सङ्घ के उसी समय नियम और उपनियम बना दिये गए । 'लोक सङ्घ' का विधान भी बनाया गया । ग्रामो नगरो और प्रान्तों में सङ्घ की शाखाएँ बनाने का निश्चय किया गया ।

‘भारतीय लोक सङ्घ’ के उपप्रधान पण्डित रामचन्द्र जी देहलवी नियुक्त हुए और मन्त्री श्री पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार । सङ्घ का कार्यालय रमाबाड़ी गाजियाबाद रक्खा गया ।

१८ दिसम्बर को पत्र द्वारा स्वामी जी ने भारतीय लोक सङ्घ की जानकारी आचार्य भगवान् देव जी गुरुकुल भज्जर को दी । उन्हें यह भी लिखा कि रोहतक प्रान्त से सङ्घ के सभासदों में आपका नाम लिखा गया है । आप के द्वारा भेजे गए पत्र से आप के सम्बन्ध में जो समाचार विदित हुए, उन के आधार पर यह कहना अनुचित नहीं है कि आप बहुत अधिक शरीर पर अत्याचार करते हैं । सेवक को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए और फिर इस शरीर पर आप का ही अक्षुण्ण अधिकार भी तो नहीं है, इस में जनता का भी तो बहुत बड़ा भाग है । आशा है आप आगे से ध्यान रक्खेंगे । आप अभी कुछ काल विश्राम ही करें और खा-पी कर शीघ्र स्वस्थ सावधान हो जाइये । भारतीय लोक सङ्घ का कार्यक्रम यथा सम्भव शीघ्र ही आरम्भ करना है ।

उत्सव पर आ जाऊँगा । मौन तो अब कुछ काल के लिये स्थगित ही है । आर्य समाज के कार्य-क्रम के विषय में पुस्तिका लिख भेजूँगा ।

२६-१-१९४६ को स्वामी जी महाराज रामस्वरूप वर्मा वाणिज्य स्नातक को उन के पत्र के आधार पर निर्देश देते हैं—“प्रतिक्षण प्रसन्न रहो । प्रभु का चिन्तन मन से न बिसराओ । अपनी पत्नी को एक सन्तान और भगवद् भजन दोनों ही प्रदान करो । अपनी भावनाएँ प्रेम पूर्वक उनके मन में भरने का प्रयत्न करो । विवाह के समय भूल से अथवा जान कर जो व्रत ले लिया है, उस का भी प्रतिपालन करो और अपने जीवन-उद्देश्य को भी मत भूलो । गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आदर्श धार्मिक बन सकते हो । भजन और स्वाध्याय भूल कर भी मत छोड़ो । इसी मार्ग में अपनी धर्मपत्नी को भी कुछ पग उसके साथ चल कर चलाने की चेष्टा कर सकोगे । उचित धर्म से निभाया गया गृहस्थ धर्म भी भव-सागर से पार होने का साधन बन सकता है । परमात्मा मङ्गल करे ।”

फरवरी मास में श्री स्वामी जी महाराज रुधिर-निपीड के रोग से अधिक पीडित हो गये । रुधिर का निपीडन २३० था । चिकित्सकों ने बोलना तथा कार्य करना बन्द कर दिया था । १५, २० दिन पश्चात् ज्यों ही स्वामी जी कुछ स्वस्थ हुए, वे पुनः कार्य सँलग्न हो गए । श्री भगवान् देव जी स्वामी जी को गुरुकुल भज्जर का कुलपति बनाना

चाहते थे; किन्तु स्वामी जी ने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि चिकित्सक महानुभाव मुझे पाँच-छ मास के लिए पर्वत पर चले जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, जिस से स्वास्थ्य बल पकड़ जावे। स्वामी जी उन दिनों भारतीय लोक सङ्घ के कार्य में संलग्न थे।

निर्वाचन पद्धति

लोकतन्त्र शासन के नाम से भारत में जिस प्रकार निर्वाचन होते हैं, उन को दृष्टिगत रखते हुए आर्यसमाज करौल बाग दिल्ली के वार्षिकोत्सव के समय २१ मार्च सन् १९४६ को श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने निम्न शब्दों में चेतना दी, जो साप्ताहिक सम्राट् के २७ मार्च के अङ्क में प्रकाशित हुई।

वर्तमान पद्धति

वर्तमान निर्वाचन पद्धति पाश्चात्य प्रणाली के अनुरूप ही है। साधारण रीति यह है कि निर्वाचनार्थी अपने नाम की घोषणा करता है और जनता से कहता है कि मुझे अपने मत प्रदान करो। इसी लिए वह अपने कार्य के लिए पर्याप्त आन्दोलन करता है। अनेक साधन कार्य में लाता है। अपने अभिकर्त्ताओं को काम पर लगाता है। अनेक प्रकार के प्रलोभन और भय दिखलाता है। झूठ की सीमा नहीं रहती। पहले तो इस प्रकार करना ही राष्ट्र का पतन करना है, इस से मनुष्यों के मन विगड़ते हैं। झूठ, धूर्तता, धूस लेना आदि दोष जड़ पकड़ जाते हैं। निर्वाचनार्थियों का एक प्रकार से आत्महनन समझना चाहिए। इसी प्रकार से जनता को अपने लिए समुद्यत किया जाता है। निर्वाचन करने वाली जनता शिक्षित नहीं है। अतः साधारण जनता ठीक-ठीक निर्वाचन नहीं कर सकती। शुद्ध निर्वाचन यजुर्वेद अध्याय बारह में “विद्या ते” आदि मन्त्र में बतलाया गया है कि चुनाव करने वाले शिक्षित होने आवश्यक हैं। वे सभी प्रकार के प्रलोभनों से दूर रहने वाले हों। इस प्रकार से सदस्य होने वाली व्यक्ति स्वयं जनता से मत नहीं माँगती; अपितु जनता स्वयं योग्या व्यक्ति को चुनती है। जनता स्वयं समझती है कि कौन जनता का सच्चा सेवक है। योग्य है। समझदार है। मिथ्याभिमान से दूर है। जनशक्ति से भरपूर है। प्रजा-हितैषी है। अपने क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और रहता है। अपने क्षेत्र का उसे पूर्ण बोध है। वह अपने लिए कोई प्रचार नहीं करता। स्वयं गम्भीर है। प्रजा के विरुद्ध आचरण नहीं करता। प्रजा देखती है कि जिस मनुष्य

को हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, वह राजनीति के कार्य में निपुण है, अच्छा है। जन-हित के समस्त कार्यों को कर सकता है। उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाला जा सकता। वह अपने देश की भूमि, जल और आकाश की सब व्यवस्था को जानता है। जनता में से वह आगे बढ़ा है। इस प्रकार के सज्जन को अपना प्रतिनिधि छाँटना चाहिए।

वर्तमान कार्य

आर्यसमाजी देश-हितैषी सज्जनो को चाहिए कि जनता में निर्वाचन पद्धति के ढङ्ग का प्रचार करे, जिस से जनता शिक्षित हो जाये। अपना भला बुरा समझ सके। पाश्चात्य पद्धति को नहीं पकड़ना चाहिए। जब तक जनता शिक्षित न हो, तब तक आगे बताया ढङ्ग स्वीकार करना चाहिए।

सामयिक पद्धति

जब तक जन साधारण शिक्षित न हो जाय, तब तक आपद्धर्म मान कर यह किया जावे कि ग्राम को पञ्चायत होवे और वह अपने में से कुछ शिक्षित समझदार जन सेवक पञ्चों को छाँट लेवे और वे छँटे हुए पञ्च अपने मतों द्वारा अपना प्रतिनिधि चुने। शिक्षित होने पर यह पद्धति हटा दी जावे और प्रत्येक को मत-दान का अधिकार दे दिया जावे। मतदाताओं के मत-दान पर अवश्य योग्यता का अङ्कुश होना चाहिए अन्यथा देश पतन के गढ़े में गिर जावेगा।

निर्वाचन का मूल

यजुर्वेद अध्याय बारह का 'आत्वा हार्षम्' मन्त्र निर्वाचन का ठीक अभिप्राय बतलाता है, जिस में चुने जाने वाले के गुण बताये गये हैं कि किस प्रकार वह स्थिर योग्य, दृढ पुरुषार्थी और जनता का हृदय जीतने वाला हो, जिस को पाकर राष्ट्र में त्रुटि न आवे। यदि ऐसी व्यक्तियों को सदस्य बनाया जावे, तो राष्ट्र की उन्नति होती है। इन गुणों से रहित को किसी भी प्रलोभन से यदि चुन लिया गया, तो हानि हो सकती है, लाभ नहीं। शासन-अधिकारियों को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जिससे देश-हित को प्राथमिकता मिले।

जगाधरी में व्यापक कण्डू रोग

जगाधरी में व्यापक रूप से कण्डू रोग फैल गया। खुजाते-खुजाते जनता रातों रातों आँखों में काटती थी। आङ्गल चिकित्सकों ने औषधों के

अन्तःक्षेप (इन्जेक्शन) करने आरम्भ कर दिए, पुनरपि यह महापिशाच रोग न्यून न हुआ, बढ़ता ही गया। दो मास होने को आए। एक दिन स्वामी जी के समीप आसीन उन का शिष्य महेश भी अपने शरीर पर नख चलाने लगा। खुजाते-खुजाते वह भी दुःखी हो गया। स्वामी जी ने पूछा—“महेश ! क्या बात है ?” महेश ने उत्तर में निवेदन किया—“प्रभो ! कण्डू ने मेरे शरीर पर साम्राज्य कर लिया है। कोई औषध हो, तो बताइये; अन्यथा आप का यह पुत्र बहुत कष्ट भोगेगा।” स्वामी जी ने कहा—“मिट्टी का तैल, कपूर और थोड़ा-सा शुल्बारिक अम्ल (गन्धक का तेजाब) मिला कर लगा लो। सब कुछ ठीक हो जायगा। वह स्वामी जी से बहुत आस्थावान् था। वह चिकित्सकों के निकट अन्तःक्षेप कराने न गया। भटिति एक काँच कुप्पिका उठाई। थोड़ा-सा तैल उस में लेकर एक आपण से कपूर ले लिया और उसी में डाल दिया। पश्चात् शुल्बारिक अम्ल भी उसी में डलवा लिया और सम्मिश्रण कर शरीर पर लगा लिया। दो दिन के ही प्रयोग से वह सर्वथा स्वस्थ हो गया।

वैदिक साधनाश्रम के निर्माण की पृष्ठ भूमिका

जगत् में सब प्रकार की व्यक्तियाँ होती हैं, यदि ऐसा न हो, तो अच्छे बुरे की पहचान भी कैसे हो ? एक दिन एक व्यक्ति ने समाज के सदस्यों के मध्य यह विचार प्रकट किया कि स्वामी जी नियम-भङ्ग कर रहे हैं। आर्य समाज मन्दिर में तीन दिन रहने का नियम है। यह बात फैलते-फैलते महाराज तक भी पहुँच गई। योगिवर्य ने कहा—“ठीक है, अब हम अपना प्रबन्ध अन्यत्र कर लेगे, पर कुछ काल अपेक्षित है”। श्री लाला मिश्रीलाल जी और कश्मीरी लाल जी दो भ्राताओं ने अपनी भूमि में से आश्रम बनाने के लिए ३५ बीघे भूमि प्रदान कर दी एवं एक सहस्र रुपया भी दे दिया। इस के अतिरिक्त मुलाना निवासी श्री लाला गोपीराम जी की स्मृति में इन्हीं दोनों भ्राताओं के द्वारा गोपीराम न्यासनिधि● के ८५५४ रुपये ३७ पैसे भी प्राप्त हुए। गुरुकुल रावल पुष्टाहार (रावलपिण्डी) की पाकिस्तान में परित्यक्ता भूमि भी उसी भूमि के निकट ले ली गई। यह भूमि जगा-घरी स्थात्र* से दक्षिण दिशा में तीन सहस्रमान‡ की दूरी पर रायपुर-शादीपुर के मध्य खजूरी मार्ग पर है। वहाँ उस समय मण्डलरथ्या* नहीं थी। मार्ग में रात्रि के समय लोग लुट जाते थे। ब्रह्मचारी सेवाराम

● ट्रस्ट । * स्टेशन । ‡ किलोमीटर । * जिले के अधीन पक्की सड़क ।

जी ने उस भूमि में जाकर महाराज के आदेश से एक भोपड़ी बना ली। महाराज जगाधरी को छोड़ कर भोपड़ी में रहने लगे। उस भोपड़ी को देख कर प्राचीन ऋषियों की स्मृति आने लगी। तत्कालीन सर्वथा निर्जन स्थान में एक खजूर के पेड़ के नीचे जहाँ अन्य वृक्षों की छाया न हो, गरमी के दिनों में, अन्य वस्तुओं के साथ-साथ तीन-चार व्यक्तियों के लिए दोपहर को विश्राम लेना और वह भी छोटी-सी भोपड़ी में कठिन था, अतः कुछ दूर जाकर जामुन के वृक्ष की विरल छाया में लू के दिन काटते थे। यद्यपि उन दिनों स्वामी जी को रुधिर-निपीड भी था, हृदय में पीड़ा भी हो जाती थी, परन्तु जिस स्थान को एक बार छोड़ दिया, वह छोड़ ही दिया। अब कितनी भी कठिनाइयाँ हो, वही झेलनी है। जिस महापुरुष ने रुधिर-निपीड के होते हुए भी सात महीने तक भारत स्वतन्त्र होने के दिनों में हुए उपद्रवों में जीवन पर खेल कर शरणार्थी शिविरों का कार्य किया हो, वह इस कष्ट को क्या समझे ! महात्मा जन ऐसे अवसरों को जीवन के सुगन्धित पुष्प ही गिनते हैं। महाराज योगी थे। अन्तरात्मा से निकला आनन्द ही उन्हें समस्त अवस्थाओं में एक-सा रखता था। वे गीतिका बनाते थे और गाते थे—

नगरो के सुन्दर भवनो का, कुटिया में कुछ चिह्न नहीं।

बाह्याडम्बर शून्य गतश्री, पर्णकुटी है विलम्ब कही ॥१॥

उसमें बैठा एक भिखारी, जीवन के दिन गिनता है।

माँग कही से भीख भूख की, सदा मिटाता चिन्ता है ॥२॥

यद्यपि इस कुटिया के भीतर, सुख का कोई साज नहीं।

खाने भर को इस कुटिया में, रक्खा कही अनाज नहीं ॥३॥

है तथापि कुटिया का स्वामी, अपनी कुटिया में सानन्द।

राजगृहो को भूल गया पा, राज दुर्लभा नीद अमन्द ॥४॥

कुटिया का आनन्द तनिक तो, वृद्ध भिखारी से पूछो।

पाता क्या विश्राम था वह, श्रान्त पुजारी से पूछो ॥५॥

मई मास में एक दिन प्रातः ३ बजे उस भोपड़ी में आग लग गई।

उस समय देव आत्मानन्द उस पर्णकुटीर से कुछ दूर विवृत भूतल पर भगवान् के ध्यान में समाधिस्थ थे। दूसरे साधकों का कोलाहल जब

† ब्रह्मचारी सेवाराम जी प्रातः दो बजे उठ कर नित्य कर्मों से निवृत्त हो, भोजन बनाया करते थे और चार बजे तक खा-पीकर ग्रामों में काम पर चल देते थे। उसी समय भोपड़ी में आग लग गई थी। आश्रम के समीपवर्ती ग्रामों में पाठशालाएँ खुलवाने के लिए यत्न करना आश्रम के समक्ष से मण्डल रथ्या के लिए हस्ताक्षर कराना आदि अनेक काम वे करते थे।

उनके कानो में पहुँचा, तो वे भी आग बुझाने दौड़े, परन्तु हस्त-उदञ्च* से उसी समय निकाला जाता हुआ पानी प्रचण्ड उस अग्नि-ज्वाला को कैसे शान्त कर सकता था। आधी ही घड़ी में सब कुछ भस्मसात् हो गया। कुटिया में रक्खे हुए काँसी के पात्र भी पिघल गए। सूर्योदय होते ही वह प्रदेश उजड़े जङ्गल की भाँति दीखने लगा। पर्णकुटीर से लगे हुए खजूर वृक्ष की थोड़ी-सी छाया बैठने को हो जाती थी; खजूर के भी साथ ही जल जाने से वह भी समाप्त हो गई। इसके पश्चात् वहाँ एक दरी तानी गई, पर आधी इतनी चलती थी कि वह उसके खूँटों को ही उखाड़ फेंकती थी। दो-तीन दिन, जब तक भोजन का प्रबन्ध वहाँ नहीं कर सके, स्वामी जी के श्रद्धालु भक्त जगाधरी से प्रतिदिन दोनों समय भोजन पहुँचाते रहे। उस दरी से ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी नहीं रुकती थी। स्वामी जी से निवेदन किया गया—“आप प्रातः यमुनानगर के आर्य मन्दिर में चले जाया कीजिए और सायं लौट आया कीजिए। आपके रोग को देख कर यह उष्णता का सहना अच्छा प्रतीत नहीं होता।” इस कथन पर भी वे यमुनानगर नहीं गए। श्री मिश्रीलाल जी के उद्यान में जो एक सहस्रमान दूर था, साढ़े दस बजे जाते, तो उस समय की उष्णता भी असह्य ही थी। वहाँ कोई विशेष छायापर्ण वृक्ष भी नहीं थे। एक दिन रात के समय वर्षा होने लगी। सब ने उसी दरी में आश्रय लिया। वह स्थान-स्थान पर टपकने लगी। उस समय परम सहिष्णु स्वामी जी ने भी सम्पूर्ण रात्रि बैठे-बैठे भोगते हुए बिताई। इस प्रकार कार्य चलता न देख कोई कुटीर बनाने का निश्चय किया। सर्व प्रथम काम चलाऊ कच्ची-पक्की ईंटों का एक प्रकोष्ठ खड़ा कर लिया गया। पश्चात् आश्रम बनाने का उपक्रम किया।

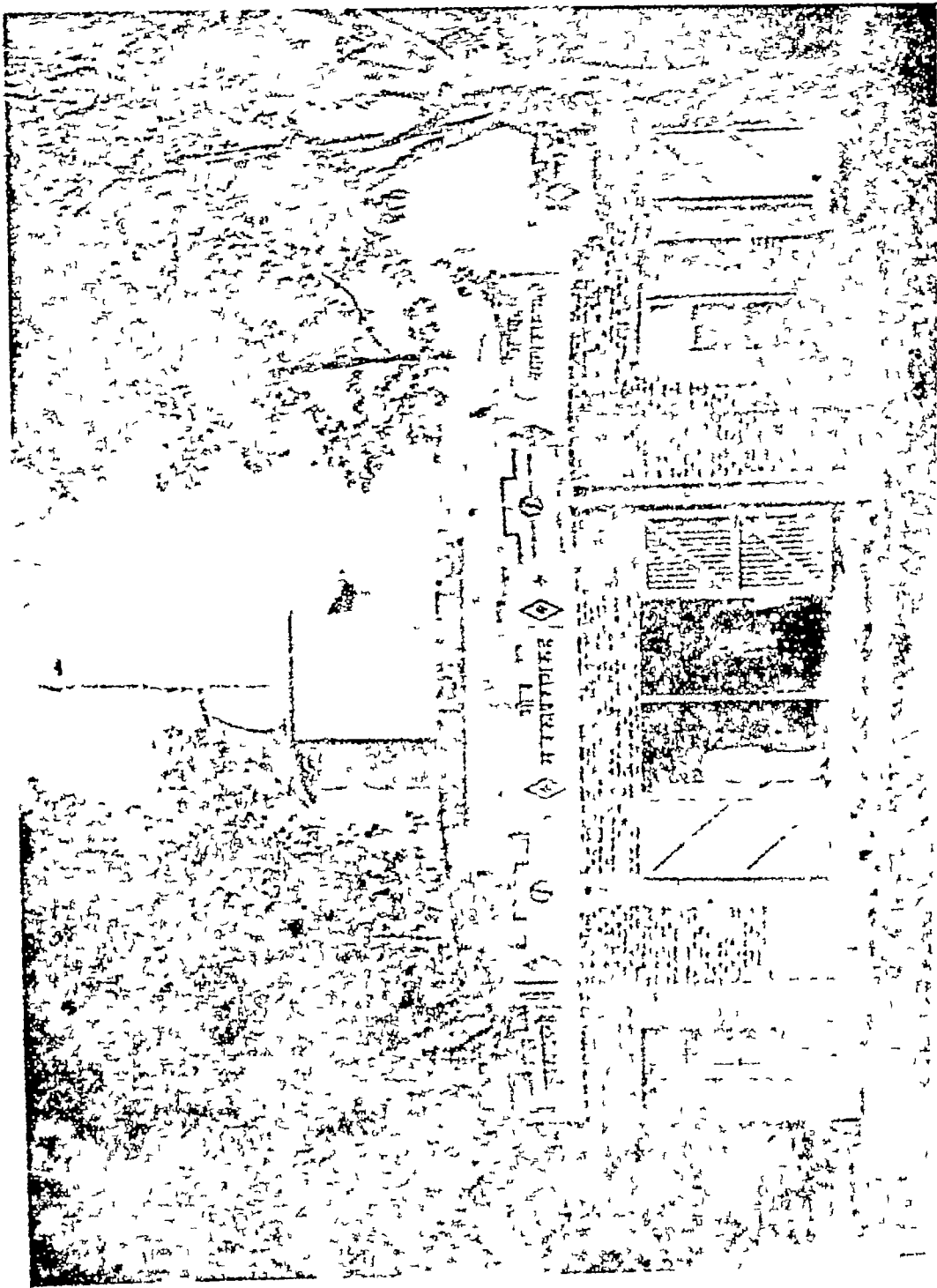
योगनिष्ठ श्री स्वामी जी ने अपने उस आश्रम का नाम वैदिक साधन आश्रम रक्खा। वेदों में प्रतिपादित योग-साधनों का उस आश्रम में अनुष्ठान किया जाना था; अतः नाम का निर्धारण तदनुकूल ही किया। वास्तु-शास्त्री श्री स्वामी जी ने थोड़ी सम्पत्ति में उस आश्रम को इस योग्य बनाया कि सब कार्य उसी से सध सके। जब भवनों का आकार बन कर पूर्ण हो गया, तो पण्डित राजाराम जी ठेकेदार ने कहा—“स्वामी जी ने वास्तु-कला* कहाँ सीखी है?”

वहाँ भूमि की गोलाई लेते हुए प्रथम छः कोने वाले छोटे-छोटे छः कक्ष × एक-एक साधक के लिये पृथक्-पृथक् बनाये गए। प्रत्येक कक्ष की

*हैण्ड पम्प । * इञ्जीनियरिंग । × कमरा ।

उपासना मन्दिर के समक्ष का भाग

त्रिवि माधना आश्रम यमुना नगर का उपासना मन्दिर (पीछे से)

छहो भित्तियाँ सब ओर से साढ़े सात फीट रखी गईं । कक्ष आमने सामने एक दूसरे की सीध में बने । छहो के बन जाने पर आठ-आठ फीट चौड़े छह ही मार्ग सीधे निकल जाने के लिये रह गए । मध्य में एक हवन कुण्ड बना दिया । छहो कक्षों पर छत डाल कर भीतर की बारहों भित्तियों को ऊपर उठा कर उन पर और हवन कुण्ड के चारों ओर खड़े किये गए छह कोनों वाले छह स्तम्भों पर धरणी† रख कर छत डाल दी गई । ठीक यज्ञ कुण्ड के ऊपर वज्र-चूर्ण‡ की पक्की छत देकर एक छोटा-सा छह कोने का कोष्ठ ऊपर से ऐसा गोलाकार बना दिया कि वह दूर से मन्दिर प्रतीत होने लगा । इस प्रकार यज्ञ कुण्ड के चहुँ ओर गोलाई में एक अत्युत्तम सभा-भवन बन गया । कक्षों की छहों भित्तियों में यज्ञशाला की ओर छह अलमारियाँ बना दी गईं, जो पुस्तकालय बन गया । उपासना मन्दिर के इन छहो कक्षों के साथ बड़े छहों द्वारों को सम्मिलित करके भीतर की ओर बारह तथा बाहर की ओर छत के साथ-साथ चौबीस परदे बन गये । बाहर की ओर मुख्य द्वार पर लिखा गया—‘ओ३म् खं ब्रह्म’ इस वाक्य के नीचे लिखा—‘स्वागतम्’ इस के नीचे लिखा—‘उपासना मन्दिर’ । फिर मुख्यद्वार के दो पार्श्व भागों पर लिखा—(१) उठो—उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते (२) देवान् यज्ञेन बोधय । पश्चात् उत्तर की ओर से आरम्भ कर के परदों पर, एक-एक परदा मध्य में चित्रकारी के लिए छोड़ते हुए क्रमशः ये वाक्य लिखे—(१) अहिंसा प्रेम का श्रेष्ठ स्रोत है । (२) सत्य सङ्घटन का जनक है । (३) अस्तेय विश्वास का मूल है । (४) ब्रह्मचर्य शक्तियों का भण्डार है । (५) अपरिग्रह वैराग्य का स्तम्भ है । (६) शौच सत्त्व का प्रकाशक है । (७) सन्तोष सुख का साधन है । (८) तपः क्षमा का आधार है । (९) स्वाध्याय लक्ष्य का दर्शक है । (१०) ईश्वर-प्रणिधान प्रभु में निज अर्पण है । (११) आत्म-शुद्धि इन यम-नियमों से करे । इस प्रकार सभी चौबीस परदे पूरे हो गये ।

श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि योग-साधना में यम-नियमों का ही प्रमुख स्थान है, जब तक ये नहीं पकते, तब तक साधना में प्रगति होना कठिन है । अतः उन्होंने जहाँ अन्य साधन अपनाए, वहाँ कविता रसिकों के लिए तद्विषयक कविता का प्रणयन भी कर दिया ।

† शहतीर । ‡ सीमेन्ट ।

यम और नियम

भुजङ्गप्रयात छन्द

उठो देश को देश वालो उठाओ, गिरा जा रहा है बचाओ, बचाओ ।
सदाचार को मार नीचे गिराया, दुराचार ने आन डेरा जमाया ।
भली भद्रता का ठिकाना नहीं है, निरी नीचता फैलती जा रही है ।

जगो जाति की सम्यता को जगाओ

१—अहिंसा (यम)

दया की प्रभा क्रूरता ने छिपाई, ध्वजा प्रेम की द्वेष ने आ गिराई ।
बड़ा कर्म है दीन प्राणी सताना, बना धर्म है जन्तु को मार खाना ।
बचे दीन प्राणी अहिंसा सिखाओ । जगो०.....

२—सत्य

नही चित्त से मेल वाणी मिलातो, यहाँ और है और बाहर सुनाती ।
न विश्वास का वश देता दिखाई, अविश्वास ने दुन्दुभी आ बजाई ।
गहो सत्य को झूठ सारा विसारो । जगो०.....

३—अस्तेय

न व्यापार का भी रहा बोल बाला, ठगी ने इसे देश से आ निकाला ।
घनाधीश जो जाति के हैं कहाते, यहाँ और के वस्तु वे भी चुराते ।
चलो स्तेय के जङ्गलों को जलाओ । जगो०.....

४—ब्रह्मचर्य

न हों इन्द्रियों में फंसे लोग सारे, दमो भीष्म से देश के हां दुलारे ।
पढ़े वेद विज्ञान का सार जाने, सभी वर्ण आचार को मुख्य माने ॥
बना ब्रह्मचारी सभी को चिताओ ॥ जगो०.....

५—अपरिग्रह

न होना कभी दान लेवा भिखारी, बनो कर्म के वीर सच्चे पुजारी ।
पड़े जाति से वस्तु आहार लेना, कभी तो तभी चौगुना काम देना ।
यही है अनादान का गीत गाओ ॥ जगो०.....

६—शौच (नियम)

बना शुद्ध है मास-सा भ्रष्ट खाना, कभी गर्मियाँ दुःख दें तो नहाना ।
नहीं चित्त को धर्म गङ्गा पठावे, बना शुद्धि के गीत कोरे सुनावे ।
उड़ा ढोंग ये, शौच सच्चा सिखाओ ॥ जगो०.....

७—सन्तोष

मिले न्याय से अन्न के बीस दाने, मुझे मोद से आज वे ही उड़ाने ।
बिना कर्म के भोग कैसे मिलेगा, पराया लिया फेर देना पड़ेगा ।
यही मर्म सन्तोष का जा सुनाओ ॥ जगो०.....

८—तपः

कडी धूप हो, शीत हो, वा झड़ो हो, दुधारा लिए राज सत्ता खड़ी हो ।
छुरे से पडे पेट चाहे चिराना, नही धर्म से पैर पीछे हटाना ।
तपस्या यही धार ऊँचे कहाओ ॥ जगो०

९—स्वाध्याय

पढे धर्म सद् ग्रन्थ का पाठ सारे, बुरे नाटको की कथा को विसारे ।
करे वाद सिद्धान्त का सार जाने, इसे जीवनी का बड़ा अङ्ग मानें ।
यही पाठ नारी-नरो को पढ़ाओ ॥ जगो०

१०—ईश्वरप्रणिधान

उषा काल को व्यर्थ कोई न खोवे, सदा ईश के ध्यान मे मग्न होवे ।
निशारम्भ में भी इसे न भुलावे, पिता ईश की दीप्ति से दीप्ति पावे ।

सिखा भक्ति यो सज्जनो को तराओ ।

जगो जाति की सभ्यता को जगाओ ॥

उठो देश को देश वालो उठाओ ।

गिरा जा रहा है बचाओ बचाओ ॥

इस उपासना मन्दिर के निर्माण समय मे महाशय मुकुन्द लाल जी काष्ठ व्यापारी यमुना नगर, बाबा गुरुमुखसिंह जी, श्री रणवीर सम्पादक मिलाप, कुन्दनलाल प्रेमप्रकाश धुरी पटियाला, वीरावाली सेठी सुपुत्री कृपाराम जी रावलपिण्डी, पण्डित राजाराम यमुनानगर, हुकम-चन्द गुलाटी, सेठ धूँधरमल, बाबू राम ओमप्रकाश आढती, प्यारेलाल ज्ञान चन्द जगाधरी और कश्मीरीलाल नरेन्द्रनाथ ने रुपये दिये । इन दिनों कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि धनराशि समाप्त हो गया वा कम रहा तो पण्डित विद्याधर जी स्वामी जी से पूछते कि अमुक वस्तु के लिए कितना व्यय करूँ ? स्वामी जी उत्तर मे कहते—‘जितना व्यय करोगे, उतना ही आ जाएगा ।’ सचमुच भवन-निर्माण का कार्य चलता रहता था और पैसा आता रहता था ।

स्वामी जी के जीवन में सर्वत्र ऐसा देखा गया कि—जब कहीं वे भवन बनाना प्रारम्भ करते थे, दानी महानुभाव स्वयं ही धन भेंट करना आरम्भ कर देते थे। श्री स्वामी जी ने सब दानी महानुभावों के नाम को पत्थर पर अङ्कित करा दिया।

एक दिन वे कहने लगे—“लोग रुपया देते हैं, भवन निर्माण के लिए, किन्तु दाताओं में से यह कोई भी सोचने का कष्ट नहीं करता कि ये भोजन कहाँ से कर रहे हैं? खाते भी हैं वा नहीं? उनका सम्पूर्ण राशि भवन निर्माण में लगा दिया जाता है और सविवरण लेखा रक्खा जाता है। कभी भी कोई देख सकता है। परिणाम यह होता है कि ये आश्रम सदा निर्धन ही बने रहते हैं। वहाँ भवन तो दीखते हैं। बनने वाले आत्माओं के दर्शन नहीं होते। उन्हें भोजन की चिन्ता लगी रहती है, जिससे उनकी साधना में बाधा आती है।”

समीपवर्ती स्थानों में स्वामी जी की विपुल कीर्ति फैलती जा रही थी। गुन्दाना (करनाल) ग्राम निवासी श्री पुन्नूराम जी और रिसालसिंह जी ने अपने ग्राम से सुना कि यमुनानगर के समीप जङ्गल में एक ऋषि आकर बैठा है, उसका नाम स्वामी आत्मानन्द है। उन्होंने ऋषि नाम पुस्तकों में तो पढ़ा था, परन्तु अब तक ऋषि के दर्शन नहीं किये थे; अतः वे यह देखने के लिए कि ऋषि कैसे होते हैं, स्वामी जी के चरणों में आए। उन्होंने अति भक्ति भाव से स्वामी जी को अभिवादन किया। महाराज ने उन्हें प्रेम से समीप बैठाया और कुशल क्षेम पूछा। दोनों भक्त महानुभावों ने देखा कि ऋषि का स्वास्थ्य अत्युत्तम है, मुख अत्यार्कषक है, उन की आकृति से अविरल शान्ति धारा प्रवाहित हो रही है। मुख से निकले वचन और भी अधिक शीतलता प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि वे किसी बात का उत्तर नपे-तुले शब्दों में ही युक्ति सङ्गत दे देते हैं। प्रभावित होकर दोनों जने स्वामी जी महाराज में अतीव निष्ठावान् बन गए। वे घर लौट कर ग्राम वासियों में स्वामी जी की चर्चा करने लगे तथा उन्होंने अपने पुत्रों को ऋषि-प्रणाली से शिक्षा देने का सङ्कल्प ले लिया।

जगाधरी माडल टाऊन के दीवान राजपाल जी भी महाराज के अति निकट सम्पर्क में आए।

एक दिन भट्टे के ठेकेदार श्री लाला लक्ष्मी दास वासुदेव यमुनानगर वासी अध्यात्म विभूति श्री स्वामी जी के चरणों में आए। साथ में उनका परिवार भी था। वे कुछ अशान्त थे। महाराज को अभिवादन

करके सम्मुख बैठ गए। महाराज के मुख-मण्डल से शान्ति के तरङ्ग प्रवाहित होते देख वे सुख का अनुभव करने लगे। उन्हें अपनी अशान्ति के प्रकटीकरण का अवसर ही न आया। लाला जी का मन महाराज के चरणों से हटने को ही न करता था। पश्चात् महाराज ने सब को आशीर्वाद दिया, बच्चों की पीठ पर हाथ फेरा। लाला जी के सुपुत्र श्री मदनलाल जी तो महाराज के अनन्य भक्त बन गए।

महाराज से अध्यात्म शान्ति प्राप्त करके श्री लाला जी लौट गए। उन्हें शान्ति-प्राप्ति का अद्भुत आश्रय मिल गया, जब भी कभी उन्हें अशान्ति जीवन में दृष्टि गोचर होती, वे महाराज के चरणों में थोड़ी देर बैठकर चले जाते।

महाराज ने अनेक बार लाला जी के घर को भी अपने चरणों से पवित्र किया। हवन कराया और उपदेश भी किया।

इन दिनों यतिवर्य श्री आत्मानन्द सरस्वती आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब की न्याय उपसभा की त्रिमूर्ति में भी विराजमान थे। इस सभा में केवल तीन ही महापुरुष थे, वे थे—१ श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती, २—स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज, ३—आचार्य राजेन्द्र कृष्ण कुमार जी।

योग विद्या में अग्रणी

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के वैदिक साधनाश्रम यमुनानगर से श्री विद्याघर जी स्नातक, जो स्वामी जी के एक विशेष शिष्य हैं, स्वामी जी से आज्ञा लेकर श्री सोमतीर्थ जी की सन्निधि में खर-खोदा योग सीखने गए। श्री स्नातक जी ने छ मास पूर्व से अन्न छोड़ा हुआ था। वहाँ भी उन्होने वही क्रम प्रारम्भ रहने दिया। सियाराम जी के शिष्य स्वामी सोमतीर्थ जी ने जिस विधि से उन्हें कुछ सिखाया, वह विपरीत ही पड़ा। अन्त में डेढ़-दो मास रह कर वे आश्रम लौट आए और महाराज से अपनी अवस्था बिगड़ने की कथा सुनाई। उनका शरीर काँपता था। गिर पड़ने की आशङ्का प्रतिक्षण बनी रहती थी। जब श्री स्नातक जी को योगिप्रवर श्री स्वामी जी महाराज के निर्दिष्ट विधि से लाभ हो गया, तो उन्हें निश्चय हुआ कि स्वामी जी महाराज, योग-विद्या में बहुत आगे पहुँचे हुये हैं।

योग-निष्णात स्वामी जी ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मुझ से योग सीखो और न ही कभी वे अपने किसी योग-चमत्कार का वर्णन

करते देखे गए। इसीलिए उनके शिष्य इधर-उधर भटकते रहे। हाँ, यदि उनसे किसी ने इस सम्बन्ध में कुछ पूछा तो बताया, अतिशय प्रेम से।

आश्रम से प्रस्थान कर महाराज १५-११-४६ की रात्रि को आर्य-मन्दिर मेरठ ठहरे और दूसरे दिन पाली चले गए।

श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी की संन्यास-दीक्षा

भारत का विभाजन अभी नहीं हुआ था, तभी महात्मा नारायण स्वामी जी के आश्रम रामगढ़ में पहुँच कर खुशहालचन्द्र जी ने उन से प्रार्थना की कि उन्हें संन्यास की दीक्षा दीजिए, तब श्री पं० गङ्गाप्रसाद जज तथा श्री नारायण दत्त जी भी वहीं थे। महात्मा जी ने उन की बात सुन कर प्रसन्नता प्रकट की, और कहा कि आप का संन्यास दीक्षा ग्रहण करना साधारण नहीं, अतः इस वन में नहीं, हरि-द्वार चल कर यह संस्कार किया जायगा। उन्होंने कहा—“जैसी आप की आज्ञा।” महात्मा जी कहने लगे कि नाम अभी से निश्चय कर देते हैं—“आनन्द स्वामी सरस्वती।”

उन का यह श्रवण ऐसा टला कि टलता ही गया। महात्मा जी का शरीर रुग्ण हो गया। देश का विभाजन हो गया। लाहौर से उजड़ कर वे नई दिल्ली पहुँचे। मिलाप तथा हिन्दी मिलाप का कार्य जालन्धर, नई दिल्ली और हैदराबाद दक्षिण में प्रारम्भ किया। इन की व्यवस्था ठीक करने में दो वर्ष, तीन मास लग गये। कार्य सुचारु रूप से होने लगा, तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब मोह माया में फँसे रहना उचित नहीं है। उसी दिन यमुनानगर पहुँच कर, पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी महाराज सरस्वती की सेवा में अपने हृदय की बात निवेदन कर दी। साथ ही प्रार्थना की कि संन्यास की दीक्षा का कार्य क्रम चुप-चाप हो जाए, तो अधिक अच्छा है। स्वामी जी महाराज मुस्कराकर कहने लगे—“देखो ! जैसी प्रभु की इच्छा होगी।” तब यतिवर्य ने गुरुवार पहली दिसम्बर १९४६ का दिन दीक्षा के लिए नियत कर दिया।

उन्हे तीन दिन केवल जल पीकर, आत्मचिन्तन करने और मोन रहने का आदेश हुआ, चुप चाप संन्यास दीक्षा की वार्ता कर्ण परम्परा से उन के परिवार तक पहुँच गयी। समाचार प्राप्त होते ही उनकी पत्नी श्रीमती मेलादेवी जी हैदराबाद से वायुयान द्वारा दिल्ली पहुँच कर आश्रम जा पहुँची और संन्यासिराज से निवेदन किया कि अभी

इन्हे संन्यास की दीक्षा न दीजिए । ये चुप-चाप चले आए हैं, इस सम्बन्ध में हमने अभी कुछ भी नहीं विचारा । अच्छा उपयुक्त समय देख कर यह कार्य कीजिएगा ।

निस्पृह स्वामी जी ने उत्तर में कहा—“मैंने इन्हे बुलाया नहीं है । आप स्वयं ही इन से वार्तालाप कर लें ।” जब वे उधर गईं तो, उन्होंने अपना द्वार खोला ही नहीं, तब देवी जी को यह निश्चय हो गया कि पहली दिसम्बर को संन्यास की दीक्षा पूर्ण हो ही जाएगी और अब टल नहीं सकती ।

स्वामी जी तो वहाँ अभी ऐसा आश्रम बना कर बैठे ही थे, जिस के गृहतल भी द्रव्याभाव के कारण वज्र-चूर्णित नहीं बने थे । वे बड़े असमञ्जस में पड़ गए । सोचने लगे, “दीक्षा दिवस पर जितने भी महानुभाव इस महोत्सव में सम्मिलित होंगे, वे सब मेरे ही अतिथि होंगे । वे सङ्ख्या में कितने होंगे वा नहीं होंगे ? यह भी कुछ पता नहीं । ऐसी अवस्था में कितना और क्या प्रबन्ध किया जावे ? यह सर्वथा सन्दिग्ध है । ला० खुशहालचन्द्र ‘आनन्द’ भी सर्वथा त्यागी हो कर आए हैं । इस विचार सन्तति में महाराज ने यही निश्चय किया कि जो होगा, उसी समय देखा जायेगा । गैरिक वस्त्रों और एक उत्तम कमण्डलु का प्रबन्ध करना तो निश्चित है ही । अतः महाराज ने वस्त्रों को रगाना आरम्भ करा दिया और कमण्डलु के लिए एक व्यक्ति को हरिद्वार भेज दिया ।

दीक्षा दिवस १ दिसम्बर के प्रातः से ही आर्यजन आने आरम्भ हो गए । श्रीमती मेलादेवी ने प्रथम ५०) खाद्य सामग्री के लिए, उसकी सामग्री आनी आरम्भ हो गई । व्यक्तियाँ और बढ़ी तो १००) पुनः दिए और बढ़ी, तो १००) पुनः दिए । तथा आगे भी जो व्यय होगा उसे चुकता करने का वचन दिया और अन्त में ३३५ रुपये समस्त व्यय प्रबन्धक महोदय को दे दिया ।

जिस प्रकार से वस्तु आते रहे उसी प्रकार से पाकशाला का कार्य प्रारम्भ होता रहा । प्रबन्धक, कार्यकर्त्ता, पाचक सब बड़ी कठनाई में उलझ गए । महाशय ठाकुरदास जी भोजन का समस्त प्रबन्ध करा रहे थे ।

तीन दिन के उपवास के पश्चात् प्रातः जब वे साधना के कमरे से बाहर निकले तो एक बड़ी तैयारी के चिह्न देखे । गुरु जी के चरणों में

प्रणाम करके आत्म-चिन्तन के तीन दिनों का अनुभव बतलाते हुए उन्होंने निवेदन किया कि सारे बन्धन टूट ही चुके हैं, परन्तु चित्त पर दो अत्यन्त सूक्ष्म रेखाये अभिमान तथा मोह की दिखलाई देती हैं। स्वामी जी ने विचार कर कहा—“ठीक है, ये भी टूट जायेगी। अब मुण्डन करा लो। चोटी के बाल पाँच-सात रहने देना।”

मुण्डन कराते-कराते बड़ा जन-समूह एकत्र हो गया। मिलाप परिवार के भी छोटे-बड़े सभी वहाँ पहुँच गए। अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, अम्बाला, सहारनपुर, दिल्ली, फिरोजपुर, करनाल इत्यादि से स्त्री-पुरुष आ पहुँचे। श्री महाशय कृष्ण जी, श्रीमती गन्नोदेवी जी, डा० मिलखीराम जी, श्री यशपाल जी, श्री नारायण दास जी कपूर, डा० लालचन्द जी तथा अन्य महानुभाव भी पधारे।

संन्यास-दीक्षा-संस्कार प्रारम्भ हुआ। बीच ही में यतिवर्य ने उन्हें यज्जवेदी से उठाया और दो सहस्रमान दूर यमुना नहर के शीतल जल में खड़ा कर के चोटी के शेष बाल उखाड़ने की आज्ञा दी। यज्जो-पवीत भी उतारने को कहा और उन्हें नदी में बहा दिया गया। स्नान कर के तट पर आये, तो यतिराज चार सौ व्यक्तियों के साथ कषाय वस्त्र लिये खड़े थे। उस समय कहने लगे कि इन वस्त्रों का रङ्ग अग्नि की ज्वाला के समान है, आज आप को इन अग्नि-ज्वालाओं में बैठाने लगा हूँ। जिस प्रकार अग्नि-चिता में बैठी व्यक्ति कोई बुरा चिन्तन अथवा कर्म नहीं करती, उसी प्रकार आप ने भी इस चिता में बैठ कर कोई बुरा विचार तथा कार्य नहीं करना है। यह कह कर उन्हें भगवे रङ्ग के वस्त्र पहना दिए।

यमुना-नहर से लौट कर, पुनः यज्ज मण्डप में पहुँचे। वहाँ शेष कार्यवाही सम्पन्न हुई और पूर्णाहुति के पश्चात् उन्हें गुरुदेव ने आज्ञा दी कि अब भिक्षा माँगी। श्री आनन्द स्वामी जी ने निवेदन किया, “गुरुदेव ! क्या भिक्षा भी माँगनी होगी ?” महाराज कहने लगे, “हाँ, इसी से अभिमान तथा मोह की रेखाये टूटेगी। अभिमान होगा कि बड़ा वैभव था, वहित्र थे, भृत्य थे, मोह ममता भी थी, यह सब भिक्षा-वृत्ति बनाने से नष्ट हो जाता है।” उन्होंने ने मस्तक झुका दिया।

गुरु जी ने करमण्डल तथा भिक्षा झोली हाथ में देकर आदेश दिया कि पहले उस देवी (श्री रणवीर जी, ओम् जी, यशः जी, प्रकाश

जी, युद्धवीर जी, सर्व मित्र जी की माता जी) से भिक्षा माँगिये । साथ ही वे शब्द भी बतलाए, जो कहने थे । तब वे पहले उसी देवी के समीप भिक्षार्थ पहुँचे, और कहा—“देवि । आज तक आप के अतिरिक्त, शेष सारे ससार को देवियाँ माता समान थी, आज से आप भी मेरी माता बन गई है, भिक्षा दीजिए ।” उनके इन शब्दों के मुख से निकालते ही शिष्य श्री आनन्द स्वामी जी को वे दोनों रेखायें मिट गई ।

जितने नर-नारी बैठे थे, सबके नेत्र जल पूर्ण हो गये । सब से भिक्षा ले कर गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दी । पश्चात् श्री आनन्द स्वामी जी के सम्बन्ध में आर्यजनों के व्याख्यान हुए तो, महाशय कृष्णजी ने यह कह कर उन्हें बधाई दी कि खुशहाल चन्द्र जी मुझ से आगे निकल गए हैं ।

१९५० के आरम्भ मास में स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने स्व-रचित ‘गीताभाष्य’ और ‘मनोविज्ञान तथा शिवसङ्कल्प’ पुस्तकों के निरीक्षण का कार्य आरम्भ किया । पुस्तक समाप्त हो चुके थे और अब उनका पुनः प्रकाशन करना था ।

२८ फरवरी से ६ मार्च सन् १९५० तक श्री स्वामी जी महाराज गुरुकुल काङ्गड़ी के सुवर्ण जयन्ती महोत्सव पर पधारे और अपने शुभ दर्शनो से जनता को परितृप्त किया । महोत्सव में महाराज के उपदेश तथा व्याख्यान भी हुए । तत्कालीन आवास की सुविधा को देखकर स्वामी जी ने अपना आसन वानप्रस्थ सन्यास आश्रम ज्वालापुर में लगाया ।

एक ओर तो राष्ट्र के मान्य नेता, आर्य नेता और विद्वन्मण्डल अपने अलम्ब्य उपदेशों से जनता को कृतार्थ कर रहे थे और दूसरी ओर होली के इस अवसर पर रंग, गुलालों की हुल्लड़ बाजी में असभ्य जन अपना अमूल्य समय विनष्ट कर रहे थे ।

विरोधी तत्त्व को देख कर हँसो

श्री रामस्वरूप जी आङ्गल स्नातक अपने गार्हस्थ्य जीवन एवं कुटुम्ब से तग थे । विवेकी आत्मानन्द ने उनके पत्रोत्तर में सान्त्वना देते हुए १० मई को लिखा—“यह जान कर आश्चर्य हुआ कि आप को सब सम्बन्धियों के योग एक जैसे ही कटु मिले हैं । अब इन्हे पूर्व कर्मों का भोग समझकर प्रसन्नता से निभाना ही श्रेयस्कर है । किसी के

किसी भी कार्य को मान-हानि न समझो । यह समझो कि यह कार्य मेरी क्षमा की परीक्षा के लिए भगवान् की ओर से भेजा हुआ एक प्रश्न पत्र है । किसी भी अपने विरोधि-तत्त्व को देखकर हँसो और खिलखिला उठो । समझो कि कर्म भोग का एक भार शिर से उतर गया, और यह भी मुझे क्षमा का एक पाठ पढ़ा गया । सब लोगो की सुविधा यदि इसमें हो कि तुम्हारी धर्मपत्नी पृथक् हो जावे, तो ऐसा कर दो, परन्तु अपनी ओर से अपनी माता की सेवा-शुश्रूषा में कमी न करो । पिता जी तुम्हारी धर्म पत्नी के समीप भोजन करे, तुम दोनों ओर कर लिया करो ।”

१३ मई को श्री लाला दीवानचन्द्र मेरठ को लिखते हैं—“भगवान् के भक्तों के काम वे स्वयं सिद्ध करते हैं । कभी-कभी वे परीक्षा भी लेते हैं और कभी-कभी प्रबल भोग भी अपना प्रभाव दिखाता है । भगवान् की ओर से आए हुए सुख और दुःख को प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिए । भगवान् आप सब को धर्म के पवित्र मार्ग का यात्री बनाए और कल्याण करे ।”

आत्मदर्शी श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने ‘आत्मा का स्थान’ शीर्षक से लेख लिखा, जिसे ज्वालापुर से स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ ने ‘वेद पथ’ मासिक के अगस्त १९५० से फरवरी १९५१ ई० (भाद्रपद २००७ से फाल्गुन २००७ वि०) तक के ६ अङ्को में प्रकाशित किया ।

एक दिन श्री आज्ञाराम जी गान्धी ने आश्रम में आकर महाराज से कहा—“मेरे समीप २६ रुपये ६२ पैसे हैं, आप आश्रम के कार्य में इन्हें लगा लीजिए । इससे अधिक और शुद्ध कमाई क्या होगी ।” स्वामी जी ने पूछा—“आप क्या काम करते हैं ?” उत्तर आया—“मैंने यमुनानगर पेपर मिल में कोयला कूटने का ठेका लिया हुआ है । कोयलो से काला-कलूटा हुआ रहता हूँ । देश-विभाजन के पश्चात् मुझे अतिशय कठिनाई से यही काम मिला । एक मास में केवल ये ही पैसे बचा पाया हूँ ।”

गान्धी जी का यह उत्तर सुन कर स्वामी जी बहुत गम्भीर हो गए । थोड़ी देर में कहने लगे—“आप बाल-बच्चेदार हैं । परिवार में ही काम आ जाएँगे ।” गान्धी जी ने पुनः आग्रह किया और कहा—“मैं आश्रम में देने का सङ्कल्प कर चुका हूँ, अतः स्वीकार करके आप मुझ पर कृपा करेंगे अन्यथा मुझे कष्ट होगा कि ईश्वर के तो हम सताए हुए हैं ही, महात्मा लोग भी हमें दुत्कारते हैं ।” यह कहे जाने पर

स्वामी जी के लिये अब कोई विकल्प न रह गया और उन्होंने कहा—
 “अच्छा, आश्रम के लिये आप अपने इन रुपये के वस्तु ले आइये । मैं
 लिख देता हूँ ।” स्वामी जी महाराज ने गान्धी जी को तैल इत्यादि
 बहुत-सी सामग्री लिखा दो और गान्धी जी ने लाकर स्वामी जी को
 भेंट कर दी ।

१५ दिन पश्चात् गान्धी जी को तैल-निस्सारणी का ठेका मिल
 गया । उन के समीप रुपये न थे, किन्तु सौभाग्य वश मिल गये और
 काम चल गया ।

तब उन्हें दृढ निश्चय हो गया कि यह सब स्वामी जी महाराज की
 ही अनुकम्पा है । अतः वे स्वामी जी में अतीव श्रद्धावान् हो गए ।

एक दिन स्वामी जी मध्याह्न के समय नगर में आकर आपण पर
 बल्लियाँ देख रहे थे । गाँधी जी उधर से निकले और देखते ही स्वामी
 जी के निकट पहुँच कर उन्हें अभिवादन किया तथा विनम्र निवेदन
 करते हुए बोले—“स्वामी जी ! बल्लियाँ आदि का प्रबन्ध करना तो
 हम गृहस्थों का काम है । ऐसे साधारण कार्यों में आप का बहुमूल्य समय
 नष्ट नहीं होना चाहिये ।” गांधी जी इस के अतिरिक्त भी स्वामी जी
 महाराज की सरलता, निरभिमानता आदि गुणों के विषय में गम्भीर
 विवेचना में पड़ गये और प्रकट रूप में बोले—“आश्रम में बहुत
 व्यक्तियाँ हैं, आप मेरे समीप किसी के द्वारा सूचना भेज दिया कीजिये ।
 इस सम्बन्ध में, मैं बहुत कुछ सहयोग देने का यत्न करूँगा । आप के
 आश्रम में श्री स्वामी प्रेमानन्द जी ही एकाकी नगर के कार्यों में पर्याप्त
 हैं । आश्रम का लेखा आप स्वयं आश्रम में ही अपनी व्यक्ति से रखावे ।
 वस्तुओं के मूल्य का भुगतान मैं करा दिया करूँगा ।”

इस के अनुरूप चलते-चलते गांधी जी के रुपये १६८० ०० आश्रम
 पर हो गये और उन्होंने माग की । उन्हें आवश्यकता थी । स्वामी जी
 ने कहा—“अब के वार शीत ऋतु में गन्ने के आय से दे देगे ।”

स्वामी जी के इस कथन से गांधी जी को अतिशय खेद हुआ कि
 आश्रम बहुत निर्धनता की अवस्था में चल रहा है । ऐसी अवस्था में
 रुपये की याचना भी एक अनुचित ही कर्म हुआ ।

कुछ काल इसी प्रकार अतिवाहित हो गया । स्वामी जी महाराज
 बाहर से आकर असमय में आर्य समाज मन्दिर यमुनानगर में ही
 ठहरते थे । किसी के घर पर कहीं भी ठहरना उनकी प्रकृति के प्रति-

कूल था। विशेष किसी से कार्य हुआ तो अपने समीप ही उसे आहूत कर लिया करते थे। अनेक वार श्री आज्ञाराम गान्धी जी को भी इस कृपा का अवसर उपलब्ध हुआ। गान्धी जी का सकल परिवार ही श्री स्वामी जी में श्रद्धान्वित था। स्वामी जी साधारणतया व्यवहार करते प्रतीत होते हुए भी गहरा ध्यान मनुष्यों की आजीविका स्थिर बने रहने पर देते थे। एवं तत्सम्बन्धित अधिकारी को भी प्रेरणा दे दिया करते थे कि किसी व्यक्ति की आजीविका नष्ट न होने पावे, जिस से वह स्वधर्म-पालन से विचलित न हो। गान्धी जी के जीवन में भी ऐसा अवसर आया और स्वामी जी की अपार कृपा से उनका धन्धा स्थिर रहा।

एक समय प्रातः चार बजे शयन करते हुए गान्धी जी ने ऐसा सुना मानो, स्वामी जी महाराज बाहर खड़े पुकार रहे हैं। द्वार खोल कर ऊपर-तले सर्वत्र देखा, वहाँ स्वामी जी कहीं न दीख पड़े। पारिवारिक व्यक्तियों से भी पूछा, सभी ने नकार किया। इस कौतुक की यथार्थता लेने के लिये वे प्रातः कालीन कार्यों से निवृत्त होकर स्वामी जी महाराज के चरणों में आश्रम पहुँचे और पूछा—“आपने मुझे आज घर पर पुकारा था क्या?” स्वामी जी ने प्रतिवचन में कहा—“नहीं, मैं तो वहाँ नहीं गया।” गान्धी जी बोले—“वाणी तो आप की ही थी।” “कितने बजे थे?” यह पूछने पर गान्धी जी ने उत्तर दिया—“चार बजे थे।” स्वामी जी ने अतीव सरल भाव से कहा—“मैं गया तो नहीं था, यही था, पर आप को उस समय स्मरण अवश्य किया था।” गान्धी जी इस वचन पर श्रद्धातिरेक से और भी अधिक अभिषिक्त हो गये और कहा—“सोलह सौ अस्सी रुपये, जो मेरे आश्रम के नाम निकलते हैं, मैं लेना नहीं चाहता, मेरी पत्नी के नाम दान की रसीद काट दीजिये।” इस से स्वामी जी अति गम्भीर मुद्रा में हो गये और गान्धी जी सहज में वहाँ से खिसक आये। सायङ्काल श्री पण्डित विद्या-धर जी स्नातक ने, जो कि आश्रम के आय-व्यय लेखे के लेखक थे, नगर में गान्धी जी से भेट हो जाने पर उन्हें बताया कि आज स्वामी जी महाराज निश्चिन्त थे।

अनेक वार गान्धी जी को स्वामी जी के साथ आश्रम आने का रात में भी अवसर मिला। ऊँचे-नीचे विषम कच्चे मार्ग पर सर्प लेटे हुए दिखाई देते, तो स्वामी जी उस समय कहते—“हमें भी जाने का मार्ग दो। इस मार्ग पर चलने का सभी का

अधिकार है।” तब सर्प वहाँ से खिसक जाते और स्वामी जी आगे बढ़ जाते थे।

दया के आगार श्री स्वामी आत्मानन्द

अलाहर (करनाल) निवासी श्री पण्डित केवलराम जी का घर पुत्र से सूना था। देवी जी दिवङ्गत हो चुकी थी। श्री केवलराम जी भी स्वर्गारोहण की सज्जा में थे। उन्हो ने श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को अपनी सम्पत्ति के लिए उत्तराधिकार पत्र लिख कर दे दिया। श्री केवलराम जी के देवलोक पहुँच जाने पर स्वामी जी ने श्री विद्याधर जी स्नातक को अलाहर ग्राम की व्यक्तियों की साक्षी के लिए वहाँ भेजा। उन्हो ने द्वारकादास जी नम्बरदार और आसाराम सरपञ्च को पञ्जीकरण के निमित्त एकत्रित किया आर्य प्रतिनिधि सभा के भजनोपदेशक श्री ओम्प्रकाश जी भी वहाँ उपस्थित थे। वे भी केवलराम जी के दूर सम्बन्धियों में से हैं। उन्हो ने बताया कि स्नातक जी के अलाहर पहुँचने पर केवलराम जी के द्वितीय घराने के प्रपौत्र सोहनलाल और बाबूराम को यह दृढ निश्चय हो गया कि केवलराम जी की ४० बीघा भूमि अब अवश्य स्वामी जी के आश्रम के नाम राजकीय पञ्जी में पञ्जीकृत हो जावेगी। वे दौड़े-दौड़े स्वामी जी के चरणों में आश्रम आए और निवेदन करने लगे—“स्वामी जी। हम तो चिरकाल से इस भूमि पर दृष्टि जमाये हुए थे। हम केवलराम जी के सम्बन्धी हैं। उनकी भूमि के मिलने से हमारे दिन सौभाग्य में परिवर्तित हो जायेंगे।” स्वामी जी ने पूछा—“क्या तुम वास्तव में अधिकारी हो? हमें तो इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया।” इसके पूर्व कि वे उत्तर देते, स्नातक जी बोले—“हाँ स्वामी जी। ये ठीक कह रहे हैं, मैं इन्हे जानता हूँ।” इस कथन के सुनते ही उदार चेतन स्वामी जी ने कहा—“अच्छा, सब भूमि तुम्हारी। तुम ही जोतो-बोओ।” केवलराम जी के पुस्तक उन के काम के न थे, वे उन्हो ने आश्रम में भिजवा दिये।

लोकप्रियता के गन्ध से दूर

प्रकाशन विभाग, वैदिक साहित्य सदन, लाल दरवाजा, सीताराम बाजार दिल्ली में श्री भगवान् देव जी आचार्य, श्री स्वामी जी का लिखा ‘मनोविज्ञान तथा शिव सङ्कल्प’ पुस्तक छपा रहे थे। प्रकाशन विभाग के प्रबन्धक श्री राजेन्द्र नारायण जी (श्री जगन्नाथ के लघु

भ्राता) ने स्वामी जी महाराज से पुस्तक के ऊपर उन का चित्र देने की अनुमति माँगी, तो महाराज ने ६-१०-१९५० के पत्र में उन्हें लिखा—“चित्र देने को मन नहीं चाहता । मैं इस में लोकैषणा की घातक झलक देखता हूँ । कृपया नाम मात्र ही पर्याप्त समझे ।”

चित्र के लिए दोबारा राजेन्द्र नारायण जी के आग्रह करने पर २४-१०-१९५० को स्वामी जी ने उन्हें पुन. लिख भेजा—“मैं तो अनेक दोषों से सम्पन्न एक साधारण जीव हूँ । कपिल, कणाद आदि पूज्य महर्षियों का चित्र आज तक किसी ने उन के पुस्तको में नहीं छापा और उन के जीवन अपने सुगन्ध से आज तक जनता के जीवनो को सुगन्धित कर रहे हैं । अतः यदि जीवन में कुछ भी गुण हुआ, तो बिना ही चित्र के किसी को कुछ लाभ पहुँच ही जावेगा । कृपया पुस्तक में चित्र न दीजिए ।”

ब्रह्मचारी सत्यप्रिय जी व्रती लाडवा से प्रति सप्ताह एक दिन स्वामी जी के चरणों में आकर उपस्थित होते थे और अपनी शङ्काओं का निवारण सारे दिन ही करते रहते थे, यद्यपि स्वामी जी के शरीर में रुधिर-निपीड के कारण निरन्तर इतना समय देने की क्षमता न थी, तथापि वे श्री ब्रह्मचारी जी की शङ्काओं का समाधान निरन्तर करते रहते थे । इस प्रकार श्री ब्रह्मचारी जी सर्वथा निःसशय हो गए और आर्य जनों को अपने उपदेशों से परितृप्त करने लगे ।

५ दिसम्बर १९५० को परिव्राट् श्री आत्मानन्द ने गुरुकुल झज्जर में पधार कर कुलवासियों को कृतार्थ किया । वहाँ के आचार्य श्री भगवान् देव जी से श्री स्वामी जी महाराज का चिर स्नेह था, किन्तु ५ दिसम्बर को श्री महाराज का उन के यहाँ पधारना इतने दीर्घकाल में सर्वथा प्रथम था । उन्होंने ने गुरुकुल के प्रत्येक विभाग को ध्यान पूर्वक देखा और अपनी सम्मति गुरुकुल के सम्बन्ध में निम्न शब्दों में प्रकट की—

५-१२-५० आज मैंने गुरुकुल झज्जर का अवलोकन किया । ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा है । यहाँ की पाठ्य-प्रणाली आर्य पद्धति के अनुसार है । रहन-सहन, वेप-भूषा तथा खान-पान सब कुछ सात्त्विक है । ब्रह्मचारियों से ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कराने की चेष्टा की जा रही है और उन्हें विद्या दान तथा आचार शीलता के अभ्यास के साथ-साथ श्रमशील एवं तपस्वी बनाने का यत्न किया जा रहा है ।

ब्रह्मचारियों को आचार व्यवहार के जिस नियन्त्रण में रखने की चेष्टा की जाती है, यहाँ के आचार्य तथा अध्यापक वर्ग भी अपने आप को आचार व्यवहार के उसी बन्धन में नियन्त्रित रखने का यत्न करते हैं। यहाँ बाह्याडम्बरों का उतना समादर नहीं देखा, जितना श्रौत-स्मार्त सदाचार का। ऐसी सस्थाएँ ही देश को तपस्वी, सदाचारी कार्यकर्त्ता दे सकती हैं। मुझे इस सस्था को देख कर प्रसन्नता हुई है। यहाँ का प्राचीन आदर्शों का अनुसरण ही इस प्रसन्नता में कारण है। यह सस्था जनता की सहायता की विशेष रूप से पात्र है। भारतीय संस्कृति के प्रेमियों को अवश्य यहाँ के अधिकारी वर्ग का हाथ बँटाना चाहिए।”

आचार्य भगवान् देव जी ने महाराज का उपदेश कराने की योजना बनाई और ब्रह्मचारियों से कहा—“श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी जी का व्याख्यान होगा, कोई हिले नहीं, सब अन्त तक सीधे बैठे रहे।”

उस के पश्चात् नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री आत्मानन्द ने वहाँ के ब्रह्मचारियों को अथर्ववेद के ११-५-३ मन्त्र का उपदेश किया। उन्हो ने निम्न मन्त्र का उच्चारण ओजस्वी वाणी में किया—

“आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण कृणुते' गर्भमन्तः।
त रात्रीस्तिष्ठ उदरे विभर्ति त जात द्रष्टुमभिसयन्ति देवाः॥”

उपदेश के कुछ शब्द निम्न हैं—

श्री स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा—
“जीवन की उन्नति के लिए, जैसे तपस्वी, कठोर नियमपालक, ब्रह्मचारी आचार्य की आवश्यकता विद्यार्थियों को हुआ करती है, उस के अनुरूप आचार्य तुम्हें मिले हुए हैं। यह सुअवसर तुम्हें हाथ से नहीं खोना चाहिए। प्रतिक्षण उनकी आज्ञा में तत्पर रह कर कठोर नियमों का पालन अत्यन्त प्रसन्नता के साथ करना तुम्हारे लिए इस वयः में बहुत आवश्यक है। क्योंकि अभी तुम अपने जीवन की आधार शिला को दृढ़ बनाने में विवेकी नहीं हो। यदि ऐसे वायुमण्डल में भी तुम अपना निर्माण नहीं कर सके, तो यह दोष तुम्हारा अपना ही होगा। यह गुरुकुल भूमि आचार्य का गर्भ कहलाती है। गर्भ में नियत समय तक रहना अत्यन्त आवश्यक होता है, अतः कब तक ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना चाहिये, इस ओर भी मन्त्र में प्रकाश डाला गया है। इसके लिए इस मन्त्र में ‘तिष्ठ. रात्री’ शब्द आए हैं। वे तीन प्रकार

की विद्याओं के द्योतक हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों वस्तु ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के आधार पर जब तक तुम्हारे जीवन का अङ्ग न बन जावे तब तक तुम्हें गुरुकुल में रहने का अधिकार है और वह ही तुम्हारी परिपक्व अवस्था है। तुम अपने इस अधिकार को, अपने आचार्य से माँगने के पूर्ण अधिकारी हो। तुम्हें सब प्रकार से योग्य बना देना उन का अपना कर्त्तव्य है। इस के पश्चात् विद्या रूपी माता से तुम्हारा ऐसा उत्कृष्ट जन्म होगा कि सामान्य जन तो क्या, बड़े-बड़े विद्वान् तुम्हें देखने आवेंगे। तुम्हें किये गए इस कठोर तप के लिये साधुवाद देंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से वे तुम्हें उबारेंगे, तुम उन के सम्पर्क में आ जाओगे और देश का अधिक से अधिक कल्याण कर सकोगे।” इस के पश्चात् महाराज जी वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर लौट गये।

अठारह जनवरी से स्वामी जी की पीठ में भयङ्कर पीड़ा रहने लगी; उस के उपचारार्थ औषध-सेवन किया गया, जिस से रुधिर-निपीड पुनः बढ़ गया। पीठ की पीड़ा एक मास रही, किन्तु रुधिर-निपीड के बढ़ जाने से चिकित्सको ने भाषण देने के लिए स्वामी जी को वर्ज दिया।

ब्रह्मर्षि आत्मानन्द की अध्यक्षता में अमरोहा (जिला मुरादाबाद) में एक रामजीदास नामक व्यक्ति के घर पर सम्पूर्ण यजुर्वेद से सात दिन का यज्ञ आरम्भ हुआ। उन दिनों आर्यसमाज मन्दिर में श्री विद्यानन्द जी विदेह की कथा हो रही थी। यजमान महोदय ने महाराज से निवेदन किया—“स्वामी जी ! हम ने अपने हवन में सम्मिलित होने के लिये श्री विद्यानन्द जी विदेह से बहुत आग्रह किया, किन्तु वे स्वीकार ही नहीं करते।” महाराज ने कहा—“मेरा नाम ले देना कि स्वामी जी बुला रहे हैं, वे आ जाएँगे।” यजमान बुलाने चला गया। इतने समय में स्वामी जी ने उनके लिए पृथक् से एक दरी वेदी के उच्च भाग में बिछवा दी और उस पर बहुत सुन्दर एक चादर डलवा दी। श्री स्वामी विशुद्धानन्द जी भी वही थे। श्री विद्यानन्द विदेह के आने पर अति सत्कार पूर्वक महाराज ने उन्हें उनके आसन पर आसीन किया। उस दिन की हवन-समाप्ति हो चुकी थी। नियमानुसार एक मन्त्र की कथा प्रारम्भ होनी थी। महाराज ने उस दिन किसी मन्त्र की व्याख्या कर देने को श्री विद्यानन्द जी विदेह से कहा। विदेह जी ने उत्तर दिया—“महाराज ! आप के सम्मुख हम क्या बोल सकते हैं ?” महाराज के पुनः आग्रह पर भी विदेह जी ने स्वीकार नहीं किया। फिर

स्वामी विशुद्धानन्द जी से कहा गया। उन्हो ने भी अस्वीकार कर दिया। अतः अन्त में ऋषि आत्मानन्द ने ही कथा की। महाराज में यह विशेष गुण था कि वे प्रत्येक विद्वान् का समुचित आदर करते थे। विदेह जी थोड़ी देर पश्चात् उस यज्ञ स्थान से अपने आवास पर आ विराजे।

साय सूर्यास्त के पश्चात् जब श्री विद्वानन्द जी विदेह की कथा हो रही थी, तो आर्य मन्दिर में जनता की भीड़ अच्छी थी। महाराज भी अकस्मात् कथा स्थान में पहुँच गए। वस्तुतः विदेह जी की वाणी ओज-स्विनी एवं सरस थी। उन्हो ने अपनी कथा प्रारम्भ रखते हुए मध्य में एक श्लोक बोला और उस की व्याख्या की, किन्तु वह व्याख्या श्लोक पर नहीं घट रही थी। जनता मन्त्र मुग्ध की भाँति विदेह जी के पदला-लित्य में कथा-प्रसङ्ग सुन रही थी। कथा में कोई कमी न थी, कमी थी तो केवल यही कि श्लोक वहाँ ठीक प्रकार से नहीं घट रहा था। कथा समाप्ति पर सब चले आये। महाराज के अपने स्थान पर आ जाने पर एक विद्वान् ने उन से पूछा—“क्या विदेह जी उस श्लोक का ठीक अर्थ कर रहे थे?” महाराज ने उत्तर में कहा—“नहीं, जैसी मैंने विदेह जी की प्रशंसा सुनी थी, उसके आधार पर इन्हे मैं अच्छा विद्वान् समझता था, पर यह धारणा विपरीत निकली। पुनरपि अपने स्वाध्याय से बहुत उन्नति कर गए हैं।”

इस प्रसङ्ग को छोड़ कर महाराज ने रामायण का निम्न श्लोक बोला—

मय्येव जीर्णता यातु यत्त्वयोपकृतं कपे ।

नर—प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाङ्क्षति ॥

फिर इस की व्याख्या करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम-चन्द्र, कितनी उच्च संस्कृति ससार के लिए छोड़ गए हैं। वे कहते हैं—

हे कपे ! हनुमन् ! जो तुम ने मुझ पर उपकार किया है (विदेह की अन्वेषण में अपनी पूर्ण शक्ति से रात-दिन एक कर दिये हैं) यह उपकार मुझ में ही जीर्ण हो जावे—समाप्त हो जावे। उस का बीज भी मेरे हृदय में न रहने पावे। क्योंकि प्रत्युपकार की भावना रखने वाला मनुष्य उस पर विपत्ति चाहता है। अर्थात् विना विपत्ति आये प्रत्युपकार सम्भव नहीं है, अतः तुम्हारा यह उपकार यही समाप्त हो जावे।

यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात् महाराज अपने एक शिष्य को लेकर जो कि उनके आश्रम से साथ ही था, आर्य समाज दीवानहाल दिल्ली आ गये। शिष्य की योग में रुचि थी। महाराज ने उस से कहा—“चलो,

ब्रह्मचारी व्यासदेव जी के समीप ऋषिकेश चले। ” दोनों दिल्ली से चल कर ऋषिकेश जा उतरे। वहाँ सबसे पहले स्वामी देवानन्द जी से मिले, जो वैदिक आश्रम आर्य समाज मन्दिर में थे। प्रातः काल का समय था, वहाँ जलपान किया। भोजन के लिये आग्रह करने पर महाराज ने अस्वीकार कर दिया और श्री व्यासदेव जी की ओर चल दिये। चल कर बाहर आये ही थे कि बोले—“रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए यह आर्य मर्यादा है, चलो नगर से कुछ ले ले।” आपण पर पहुँच कर कुछ बादाम तुलवा लिये और कहा—“ये तुम श्री ब्रह्मचारी जी को भेंट कर देना।”

मार्ग में शिवानन्द आश्रम आदि पार करते हुए गङ्गा पार जाने के लिए एक नौका में बैठ कर पार हो गये। स्वर्ग आश्रम में श्री व्यास जी से चार आँखें हुईं। परस्पर अभिवादन के अनन्तर सबने अपने-अपने आसन ग्रहण कर लिये। शिष्य ने भेंट समर्पित कर दी। महाराज ने व्यासदेव से कहा—“यह आपका शिष्य है, इसे कुछ बताइये।” व्यास देव जी ने आर्य मर्यादा के अनुसार कुछ पेय-खाद्य सामग्री ले लेने का आग्रह किया। महाराज ने कहा—“हम दूध पीछे पी आये हैं और अभी भोजन का समय हुआ नहीं है।” श्री व्यास देव जी ने विशेष रूप से सादा भोजन बनाने का पाकशाला में आदेश दे दिया। पश्चात् उन्होंने महाराज के शिष्य से योग-सम्बन्धि कुछ उस की अभिज्ञता ज्ञात कर के उसे पानी पर त्राटक करने का सुझाव दिया। महाराज ने ब्रह्मचारी जी से अभ्यास करने के लिये अपने यहाँ कोई प्रकोष्ठ देने के लिए कहा। श्री व्यास देव जी की ओर से उत्तर मिला—“अमुक कक्ष में अमुक सेठ आने वाले हैं और अमुक में अमुक। अतः यहाँ कोई स्थान रिक्त नहीं रहा।” पुनः महाराज ने कहा—“गरमी के दिनों में इसे आप अपने साथ पर्वत पर ले जावे।” व्यास देव जी की ओर से उत्तर आया—“वहाँ तो स्थान की बहुत ही कमी है।” इस के पश्चात् अन्य वार्तालाप में समय अतिवाहित हो गया। भोजनोपरान्त विश्राम किया और पुनः महाराज ने मन और इन्द्रियों के विषय में श्री व्यासदेव जी से सूक्ष्म बातें पूछी। लगभग एक घण्टा वार्तालाप होता रहा। व्यास जी के समीप उस समय वैशेषिक दर्शन रक्खा था; उस पर तो कोई चर्चा नहीं चली। अन्त में महाराज उन से मिल कर लौट आये। मार्ग में शिष्य ने स्वामी जी से कहा—“व्यास जी ने मन और इन्द्रियों के विषय में जो प्रकाश डाला है, वह समझ में नहीं आया।” स्वामी जी

ने उत्तर दिया—“मेरी भी समझ में नहीं आया। मैं तो उन की बात चुप-चाप सुनता रहा। व्यास देव जी की स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। इन में बहुत आकर्षण था। इन का बड़ा तप था, ये अनेक प्राणायाम जानते थे। मुख मण्डल पर विशेष आभा थी। पर अब वह बात नहीं रही। योग सिखाने के चक्कर में पड़ गए। योग सिखाना कोई बुरा काम नहीं, बहुत उत्तम है। किन्तु इस मार्ग के अवलम्बी में सम-दृष्टि आना बहुत आवश्यक है। व्यास जी के समीप धनी व्यक्तियों के लिये तो स्थान है, निर्धनो के लिये नहीं। यह बड़ी विचित्र बात हो गई।”

देश में सदाचार की दुर्दशा

श्री स्वामी जी ने देश और विदेश में मानव-जीवन के आधारभूत सदाचार पर एक प्रसङ्ग में प्रकाश डालते हुए कहा—“अपने भाग्य पर सन्तोष, दान, दया, न्याय का आदर, सत्य का अनुसरण, इन्द्रियो पर संयम, परोपकार की भावना, धन का सदुपयोग, ब्रह्मचर्य का सद्नुष्ठान आदि सदाचार के मूल तथा शाखा-प्रशाखाओं को जीवन के लाले पड़े हुए हैं। हम विष वृक्ष को सींच रहे हैं और आशा लगाये बैठे हैं कि यह हमें अमृत फल देगा। मानव वन-वन में द्वेष का भयङ्कर अग्नि लगा कर हम आकाश से आती हुई शान्तिदायक जल धाराओं का स्वप्न देख रहे हैं। आँखें खोलते हुए भी हम अपनी इस आत्मवञ्चना को देखने में असमर्थ हो रहे हैं। अस्थायी और थोड़े से भूमि, चादी और सोने के टुकड़ों के लिये आज मानव, मानव के गले पर कटार फेर रहा है, निरपराध दुध-मुहे बालको तक को भालों की नोक से बीधा जा रहा है, तैल के कड़ाहों में तला जा रहा है, वा गोले फेंक कर भस्म किया जा रहा है। रोती हुई और अपने सतीत्व की रक्षा के लिये करुणा की भीख माँगती हुई असहाय मातृ-शक्ति को भी अत्याचार की भयङ्कर ज्वालाओं में जलाया जा रहा है। इस भयङ्कर अत्याचार को देख कर यह मानने को मन नहीं चाहता कि आज के व्यावहारिक जगत् में सदाचार नाम का कोई वस्तु बचने दिया जावेगा।”

भगवान् आत्मानन्द का कथन था—“हमारी शक्ति का प्रयोग भाषण में हुआ, कर्म में नहीं, हम ने आदर भी भाषण को दिया, कर्म को नहीं। महर्षि दयानन्द के जीवन में कर्म प्रथम था, भाषण पश्चात्। उन्होंने अपने जीवन को पहले रङ्ग कर दूसरों के जीवन को रङ्गने

के लिए भाषण पीछे किये है। देश में वैदिक संस्कृति और सभ्यता की स्थापना करना ही ऋषि ऋण से अनुरा होने का एक मात्र साधन है। यह कार्य हम सदाचार की आधार शिला की स्थापना से कर सकते हैं और उस के लिये हमें दिव्य-आत्मशक्ति को प्राप्त करना होगा।

वैदिक निर्वाचन प्रणाली

सन् १९४८ में 'भारतीय लोक सङ्घ' की स्थापना की गई थी। जिस का प्रधानत्व श्री स्वामी जी महाराज ने स्वीकार किया था। यह एक राजनयिक संस्था थी, जिस का उद्देश्य निर्वाचन के समय योग्य से योग्य पुरुष, शासन-सूत्र को चलाने के लिये, चुन कर भेजना था। इस 'भारतीय लोक सङ्घ' को उन सब दोषों से दूर रखने की चेष्टा थी, जो वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं में आ गए हैं।

राष्ट्रपति महोदय किस योग्यता के हों; वे किस के द्वारा चुने जावें, तथा वे राष्ट्र की भलाई के लिये अपना क्या कर्तव्य जनता में घोषित करें, ऐसी कुछ आवश्यक जानकारी को लक्षित करके 'वैदिक निर्वाचन प्रणाली' एक लघु पुस्तक का श्री स्वामी जी महाराज ने लेखन किया, जिसे श्री लालचन्द जी चिकित्सक, प्रधान आर्य समाज, गुरुकुल विभाग अम्बाला छावनी ने प्रकाशित कराया। इस के प्राक्कथन में स्वामी जी लिखते हैं—

“देखने में आता है कि निर्वाचन के समय देश का वायु मण्डल अत्यन्त दूषित हो जाता है, कटुता बढ़ जाती है और निर्वाचन से पहले जिनके सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे, वे भी इस निर्वाचन प्रथा के प्रताप से एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। छोटे-छोटे ग्राम भी टोलियों में बँट जाते हैं और एक टोली का दूसरी टोली के साथ स्थायी वैर आरम्भ हो जाता है। निर्वाचन के लिये नाम देने वाले महानुभावों के ऊपर निर्दयता से कीचड़ फेंका जाता है और उन के गुणों को छिपा कर उन के कही कल्पित और कही यथार्थ दोषों की डोंडी पीटी जाती है। इस अवसर पर जिन अनुचित उपायों का अनुसरण किया जाता है, वे देश के भ्रष्टाचार की उन्नति में पर्याप्त सहायक बनते हैं। इन उपायों का अनुसरण होने से अधिकारों पर कई बार ऐसे पुरुष भी स्थान पा जाते हैं, जो उन अधिकारों के योग्य नहीं होते। ऐसे लोगों के अनुचित व्यवहारों से प्रजाजन उच्छ्वल हो जाते हैं और राष्ट्र का नियन्त्रण शिथिल पड़ जाता है। ऐसे ही लोगों की सदाचार में शिथिलता को देख कर

प्रजा भी शिथिल पड जाती है और राष्ट्र अनाचार के कारण एक भयानक भँवर मे फँस जाता है ।

जो छोटी सी पुस्तिका मैं जनता के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ वह निर्वाचन क्षेत्र के इसी दोष को देख कर लिखी गई है । इस पुस्तक मे मेरा अपना कुछ भी नहीं है । यह निर्वाचन विषय पर भगवान् की ओर से सृष्टि के आरम्भ मे आये हुए यजुर्वेद के बारहवे अध्याय के कुछ मन्त्रों के भावों का सङ्ग्रह मात्र है । यदि जनता ने वेद के इन पवित्र विचारों को ध्यान से पढ कर अपने हृदय मे स्थान दिया, तो देश वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के दोषों से बचेगा और उसके गुणों की ओर अग्रसर होगा ।

यह पुस्तिका श्री स्वामी जी ने भारत के राष्ट्रपति महोदय को निम्न शब्दों से समर्पित की—

हे मान्य भारत राष्ट्र के स्वामी महोदय लीजिए ।

है यह प्रसादी ईश की कर कमल आगे कीजिए ॥

श्री स्वामी जी महाराज द्वारा वेद मन्त्रों के आधार पर निर्धारित इस निर्वाचन प्रणाली से निम्न सिद्धान्त प्रकाश में आते हैं; जो उन्होंने ने स्वयं प्रस्तुत किये हैं—

(१) “सर्व साधारण जनता के द्वारा राष्ट्रपति अथवा उस के सहायक वर्ग का सीधा निर्वाचन नहीं किया जा सकेगा ।

(२) पहले सर्व साधारण प्रौढ जनता निर्वाचन क्षेत्र में भाग लेने के लिये आचार निष्ठ शिक्षित वर्ग के निर्वाचन का कार्य करेगी ।

(३) प्रत्येक प्रजाजन को निर्वाचन क्षेत्र मे जाकर जो भावनाएँ उस के हृदय मे गम्भीर विचार के पश्चात् उत्पन्न हुई हो; उन्हीं के आधार पर अपना मत देना चाहिए, किसी के कहने सुनने से अपने मत को पलट न देना चाहिए ।

(४) भय से अथवा किसी प्रकार के प्रलोभन मे आकर किसी भी प्रजा जन को अपना मत न देना चाहिए ।

(५) राष्ट्रपति और उस के सहायक वर्ग ही साक्षात् शिक्षित प्रजा द्वारा निर्वाचित किये जायेगे ।

(६) राष्ट्रपति स्वतन्त्र रूप से प्रजा मे से किसी भी व्यक्ति को सहायक वर्ग मे निर्वाचित नहीं कर सकता ।

(७) राष्ट्रपति केन्द्र में अथवा प्रान्तों मे प्रजा द्वारा निर्वाचित कर के दिये हुए सौ अथवा एक सहस्र सभासदों मे से ही अपनी सभा वा

समिति बना सकेगा और उन्हे योग्यता के अनुसार विभिन्न विभागों में बाँट सकेगा। और यदि उसे इस सङ्ख्या में वृद्धि की आवश्यकता हुई तो वह निर्वाचन भी प्रजा द्वारा ही होगा। वेद के द्वारा यह बहु सङ्ख्या का निर्देश मात्र है परिगणन से तात्पर्य नहीं।

(८) निर्वाचनार्थी लोगों के नाम और यथार्थ गुण, कर्म, स्वभाव की घोषणा अपने मुख पत्र द्वारा राष्ट्रपति जनता में करेगा।

(९) निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी भी प्रत्याशी के अनुकूल अथवा विरुद्ध किसी प्रकार का आन्दोलन करने का किसी को अधिकार न होगा और किसी को किसी निर्वाचक को धन अथवा प्रलोभन देने का अधिकार न होगा।

(१०) राष्ट्रपति को आरक्षी विभाग और सेना विभाग भी प्रबन्ध अथवा रक्षा के लिये प्रजा की ओर से ही मिलेंगे।

(११) प्रजा का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये सारे देश का भली भाँति मन्थन करे। उस मन्थन के पश्चात् जो देश के जन-समुदाय में से सर्वाधिक गुण सम्पन्न विद्वान् मिले, उसे ही राष्ट्रपति पद पर अभिषिक्त करे।

(१२) राष्ट्रपति का सहयोगी वर्ग भी न्यूनाधिक इसी प्रकार की योग्यता से युक्त निर्वाचित होना चाहिये।

एक दिन श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के आचार्य श्री स्वामी व्रतानन्द जी महाराज, श्री स्वामी जी के स्थान वैदिक साधन आश्रम यमुना-नगर में पधारे। ग्रीष्म काल था। स्वामी जी ने समय के अनुकूल सम्मानित अतिथि का यथोचित भोजनपान से सत्कार किया।

इस के पश्चात् स्वामी व्रतानन्द जी ने महाराज से पूछा—“स्वामी जी ! यह बतलाने की कृपा कीजिए कि आपने अपने शरीर को सुडौल एवं सुरक्षित कैसे रक्खा है ?” महाराज ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा—“इस शरीर को अब तक के जीवन में ठीक प्रकार से भोजन नहीं मिला है, यह केवल सदाचार के बल पर टिका है।”

स्वामी व्रतानन्द जी ने दूसरा प्रश्न किया—“प्रत्याहार क्या है ? यह समझ में नहीं आया।” स्वामी जी ने प्रत्युत्तर दिया—“जैसे ये इन्द्रिय बहिर्मुख हुए-हुए बाहर के आहार (विषय) को ग्रहण करते हैं, और भीतर के विषय को ग्रहण नहीं करते ठीक, इसी प्रकार जब ये शरीर के भीतरी विषयो को ग्रहण करने लग जाँएँ और बाहर के विषयो के ग्रहण में आस्था न रखें, वह ही प्रत्याहार है। इस से पूर्व मनुष्य पूर्ण जितेन्द्रिय नहीं हो सकता।”

अज्ञात वास का अभिलाष

सूर्याश्रमसेवी यतिराट् श्री आत्मानन्द सरस्वती की मनोवाञ्छा कभी-कभी एकान्त स्थान में चले जाने की हो जाती थी। उन्होंने १५-६-५१ के दिन अपने एक भक्त वैद्य रामलाल जी (भारत विभाजन से पूर्व मण्डी भावुद्दीन के निवासी) से कहा—“अब मैं कुछ दिन के लिए अन्तर्हित हो जाना चाहता हूँ।” वैद्य रामलाल जी भी आध्यात्मिक पुरुष थे, उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी जी से निवेदन किया, “भगवन् ! मुझे भी सङ्ग ले चलिए।” महाराज ने उन्हें साथ रखने की अनुमति दे दी। देहरादून और नाहन में से किसी एक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बनाते हुए दो दिन ही बीते थे कि स्वामी जी महाराज विना सूचित किए अकस्मात् एकाकी ही कहीं आश्रम से चले गए। १५ दिवस पर्यन्त उनका कोई सन्देश जब न मिला, तो वैद्य जी ने महाराज की अन्वेषणा के विचार से देहरादून जाने की सज्जा आरम्भ की। वे सयान स्थात्र पर पहुँचे ही थे कि यतिकुल भूषण श्री आत्मानन्द सरस्वती दिल्ली के सयान से उतर कर आते दिखाई दिए। साक्षात् होने पर आश्चर्यान्वित मुद्रा में वैद्य जी ने सहसा कहा “स्वामी जी महाराज ! आप आ गए।” योगिराट् होठों में हँसते हुए बोले—“इस कारण आ गया हूँ कि आप को कष्ट न हो।”

सन्यासिप्रवर की शिक्षाएँ भी विचित्र थीं। एक दिन वे वैद्य रामलाल जी के साथ आश्रम से यमुनानगर जा रहे थे। मार्ग में एक कुत्ते का शव मिला। उससे उत्कट दुर्गन्ध आ रहा था। वैद्य जी ने अपने गोह से करपट निकाल लर अपनी नासिका पर रख लिया; किन्तु यतीन्द्र श्री आत्मानन्द यथा पूर्व चलते रहे। तब वैद्यराज ने उनसे पूछा—“स्वामी जी ! आप को दुर्गन्ध नहीं आता।” सयमी यतिवर्य ने प्रतिवचन में कहा—“तुम भी नाक को अपनी बना लो, तुम्हें भी गन्ध प्रतीत नहीं होगा। भिषग्वर इस वाक्य को समझ गए और उन्होंने निर्धारण कर लिया कि गुरुदेव में इन्द्रिय-वशित्व की पराकाष्ठा है। यह ही कारण है कि इनके मुखमण्डल पर सुख-दुःख, हर्ष और क्षय की विभिन्न रेखाएँ कभी दृष्टिगत नहीं होती।

स्वामि-शिखामणि आत्मानन्द ने कभी-कभी अपनी अन्तरङ्ग व्यक्तियों से सङ्केत किया कि वैद्य रामलाल जी की आत्म-स्थिति उन्नत है। अपने ताया जी की प्रेरणा से इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था।

उससे योग में रुचि हो गयी। इसके लिए इन्हो ने वैरागियों, उदासियों और मुसलमान-सन्तों के द्वार खट खटाए। उनसे लाभ भी उठाते रहे। पर कुछ सन्तों ने भांग, गाँजा, सुलफा और धूमवर्ति आदि पीने का उपदेश किया। किन्तु इनका सौभाग्य था कि ये दोषों से सम्पृक्त न हुए। अन्ततः एक उदासी साधु से भेंट हुई, जिसने इन्हें गायत्री जप में प्रवृत्त कर दिया। निरन्तर असङ्ख्यात गायत्री जप से इन में कुछ सिद्धियाँ भी प्रकट हो गयी थी। यद्यपि इन्हें इसका आभास नहीं था; पर जब कुछ भावुक लोग इन्हें तङ्ग करते, तो ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए गायत्री मन्त्र लिख कर दे देते थे और उनके कार्य सिद्ध हो जाते थे।

यतिवर्य श्री आत्मानन्द जी महाराज को श्री पण्डित दयाचन्द जी स्नातक की एक पुस्तिका प्राप्त हुई। श्री दयाचन्द जी ने यह पुस्तिका जैनियों की ओर से लिखी थी। इस पुस्तिका में आर्य सिद्धान्तों पर बहुत से प्रश्न किए गए थे। अनेक स्थलों पर आर्य सिद्धान्तों की समा-लोचना भी की थी। पुस्तक का नाम है “क्या ईश्वर जगत् कर्त्ता है।” स्वामिवर्य ने इसका उत्तर एक लेख द्वारा दिया। लेख का शीर्षक रक्खा “ईश्वर जगत् कर्त्ता है।” यतिराज ने भली-भाँति समाधान कर के अन्त में ६ प्रश्न जैनियों पर और कर दिये।

सिद्ध पुरुष दोनों प्रकार के ही हैं

महाराज से यह पूछने पर कि अनूपशहर और कर्णवास के मध्य गङ्गा तट पर भृगुक्षेत्र में ठहरे हुए एक टाटिया बाबा रामदास जी कला-अधिस्नातक ने बताया कि मूर्धा में ध्यान करने से जो सिद्धों के दर्शन होते हैं, वे बोलते नहीं; ऐसा अनेक बार करके देखा गया। महाराज ने उत्तर में कहा—“दोनों ही बातें हैं, बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते। उन्हें ऐसे सिद्धों का दर्शन हुआ होगा, जो नहीं बोलते। कभी-कभी ये साधक के समक्ष इस रूप में भी प्रकट होते हैं कि सब सिद्ध पुरुष गान्त भाव से पङ्क्ति बद्ध खड़े हैं और एक सिद्ध सब के नामों का क्रमगः निर्देश करता है।

आर्यसमाज करौलबाग में क्या

एक बार श्री आत्मानन्द सरस्वती आर्य समाज करौल बाग दिल्ली के वार्षिकोत्सव पर पधारे। वे वहाँ भी दो बजे उठकर शीघ्र

से निवृत्त हो, समाधिस्थ हो जाते थे और उसी समय स्नान कर लेते थे। वहाँ उन दिनों उन का प्रातः ८ बजे से ८।।।। बजे तक प्रतिदिन उपदेश होता था। प्रथम दिन उन्होंने 'प्राण' विषय पर प्रकाश डाला। दूसरे दिन 'अपान' पर और तीसरे दिन 'व्यान' पर। स्वामी जी के उपदेशों में यह बात विशेष लक्षित हुई कि वे शरीर के आन्तरिक सूक्ष्म विषयों पर पौन-पौन घण्टा बोल जाते थे। यदि समय अधिक हो, तो अधिक भी बोलने की क्षमता थी। जब से वे अपना उपदेश आरम्भ करते थे, तब से अन्त तक श्रोता बहुत ध्यान से इस सूक्ष्म विषय को भी सुनते रहते थे। उनके प्रतिपादन की शैली में ही कुछ ऐसा निरालापन था कि वह किसी को उचाट न होने देता था। इस प्रकार निरन्तर प्रातः तीन दिन तक कथा होने के पश्चात् चौथे दिन उत्सव प्रारम्भ था। महाराज ने कहा—“कल उपदेश प्रातः समाज सन्दिर में नहीं होगा, क्योंकि कल से उत्सव का प्रारम्भ है। अतः कल हम 'समान' विषय पर पण्डाल में बोलेगे।”

जन-समूह से भरपूर विशाल मण्डप में जब स्वामी जी उपदेशक-वेदी पर 'समान' विषय पर व्याख्यान करने उपस्थित हुए, तो जनता सहसा शान्त हो गयी। स्वामी जी ने तब निर्धारित एक घण्टे तक उक्त विषय पर ऐसा भाषण किया कि जनता झूम उठी। प्रस्तोता महोदय ने भाषण समाप्त होने पर घोषणा की कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के भाषण के पश्चात् अब किसी का व्याख्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मूल्यवान् उपदेश दूसरे उपदेशों की ओट में अन्तर्हित हो जायगा, किन्तु निर्धारित कार्य-क्रम का निर्वहण भी अत्यावश्यक है, अतः विवश हो कर कार्यवाही आगे चालू ही रखनी पड़ेगी।

उत्सव के उन्ही दिनों में महाराज मुलतानी ढांडे में एक गन्धर्व देखने जा रहे थे कि उनके तागे को एक मनुष्य ने हाथ के सङ्केत से रोक लिया और सात रुपये (एक-एक के अर्ध-पत्र +) देकर एक पदें पीछे हट गया। तागा चल पड़ा। महाराज से दाता की कोई वार्ता नहीं हुई। जब महाराज से उनके शिष्य ने पूछा कि क्या आप इस मानव को पहचानते हैं, जिसने ऐसे कुतूहल पूर्ण प्रकार से रुपये भेंट किये हैं, महाराज ने कहा—“नहीं जानता, ये कौन थे। इसी का नाम भोग है।”

‡ तैल का इञ्जन + नोट।

सब ताले खुलवा दिए

महाराज के वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर के निकट मिसरी माजरा ग्राम में एक रात्रि को डकैती पड़ गयी । घबराया हुआ एक पुरुष भाग कर स्वामी जी के आश्रम में आया । सोतों को जगाया और सूचना देकर चलता बना । महाराज ने ब्रह्मचारी सेवा राम जी को उसी समय जगाधरी थाने में भेजा और शेष आश्रम वासियों से कहा— कि सम्भवतः डाकू कोठी-समान इस आश्रम-भवन को देख कर इधर भी आजावे, अतः सब ताले खोल दिए जावे और गाय यही बन्धी रहने दी जाये । सब व्यक्तियाँ सम्पत्ति को ऐसे ही छोड़ कर कुछ दूरी पर अन्तर्लीन हो जावे, जिससे मनुष्यों को चोट न पहुँचे और उन्हें जो कुछ ले जाना हो, प्रसन्नता से ले जावे । उनके इस लूट के मार्ग पर कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी । सब ही आश्रम वासी कुछ दूर प्रदेश में छिपे बैठे रहे, पर डाकू उधर आए ही नहीं ।

हड्डो हट गयी

सन् १९५१ के दिसम्बर मास में शारीरिक अवस्था तो विकट थी ही, श्री स्वामी जी जगाधरी में श्री प्यारे लाल जी के घर एक छत से विरामदे की छत पर गिर पड़े, जिससे उनके वामहस्त की कलाई का अस्थि भङ्ग हो गया, जिस पर लेप चढ़ा दिया गया । १७-१-५२ को खोलने पर पता चला कि अस्थि कुछ थोड़े अन्तर से जुड़ा है, किन्तु पीड़ा सर्वथा नहीं है ।

मेरठ में वेद कथा

आर्य समाज बुढाना द्वार मेरठ में वेद-प्रचार सप्ताह मनाया गया । स्वामी जी महाराज ने वहाँ सात दिन तक वेद कथा की । प्रथम दिन 'अग्निमीले पुरोहितम्' मन्त्र पर विशेष प्रभावोत्पादक मधुर उपदेश किया । दूसरे दिन 'अग्निं पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैस्त' इस मन्त्र की विगद् व्याख्या की । तीसरे दिन 'यज्जनेन यज्जमयजन्त देवाः' की उपादेयता को मार्मिक शब्दों में प्रस्तुत किया । महाराज ने उस यज्ज में मन्त्रोच्चारण की शुद्धता पर भी विशेष बल दिया ।

श्री इन्द्रराज जी सातों दिन श्री-मेवा में विद्यमान रहे ।

गोमेध यज्ज पद्धति

स्वामी जी महाराज ने इन दिनों एक 'गोमेध यज्जपद्धति' का निर्माण किया। 'गोमेध यज्ज' के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा कि 'गो मेध' शब्द गो शब्द और मेध धातु से बनता है। इसकी व्युत्पत्ति है— गावो मेधन्ते संगच्छन्ते अस्मिन् स गोमेधः। जिसमें गावो का सङ्गम हो, उसे गोमेध यज्ज कहते हैं। इस प्रकार इस शब्द से यह प्रतीत होता है कि यह यज्ज गायों की वृद्धि के लिए गायों के सङ्गम के रूप में वैदिक काल में रचाया जाता होगा। वेद मन्त्रों के पाठ के अनन्तर भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं।

मध्य काल में उन मन्त्रों के अर्थ प्रायः लुप्त हो गए और पठन-पाठन के बन्द हो जाने पर तथा नवीन साहित्य में शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाने पर और यज्जों में मांस की शास्त्र विरुद्ध आहुति चल पड़ने पर 'गोमेध यज्ज' का अर्थ भी परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ लोग गायों के बलिदान का यज्ज करने लगे और इस यज्ज में गायों को मार कर उनकी आहुति डालने लगे। महर्षि दयानन्द ने आ कर लोगों के इस भ्रम को दूर किया। आर्ष आधार पर वेदों के शब्दार्थ का स्पष्टीकरण किया और यज्ज के वास्तविक स्वरूप से विद्वानों को परिचित किया।

अथर्ववेद के जिन मन्त्रों का विपरीत अर्थ कर जिस भ्रम में पड़े हुए विद्वानों ने इस नृशस प्रथा को प्रचलित किया, उस भ्रम को दूर करने के लिए उन मन्त्रों के अर्थ हम इस 'गोमेध यज्ज पद्धति' में सङ्क्षिप्त भावार्थ सहित लिखेंगे, यह यज्ज किस प्रकार करना चाहिए? इस विधि का भी इस पद्धति में हम स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे।

ब्रह्मसत्र

इस वर्ष वैदिक साधन आश्रम के शिविर पर 'ब्रह्म सत्र' का आयोजन किया गया। इस यज्ज में जिन मन्त्रों से आहुतियाँ दी गयीं, वे चारों वेदों में से अध्यात्म सम्बन्ध के सङ्कलित मन्त्र थे। जिनका सङ्कलन पं० विद्याधर जी स्नातक और पं० वेदानन्द जी वेदवागीश से स्वामी जी महाराज ने कराया। पश्चात् प्राङ्गारीय पत्रों (कार्बन पेपर) द्वारा उनकी चार-चार प्रतिलिपियाँ बनाई गयीं। यज्ज नियत

समय पर प्रातः दो घण्टे और सायं एक घण्टा ५ से १२ अप्रैल तक चलता रहा। आर्य समाज के मान्य नेता, एव स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री महात्मा आनन्दभिक्षु जी यज्ञ का नेतृत्व कर रहे थे। यज्ञ के मध्य में श्री स्वामी जी महाराज अध्यात्म मन्त्रों की व्याख्या करते थे। प्रतिदिन नये-नये यजमान अपनी पत्नी के साथ यज्ञवेदी पर आसीन हो कर यज्ञ को शोभा बढ़ाते थे। हवन की पवित्रता को स्थिर रखने के लिए स्वामी जी महाराज ने प्रत्येक यजमान को धोती पहन कर यजमान का आसन ग्रहण करने का आदेश दिया और कहा— “यतः धोती प्रतिदिन स्नान करते समय धोई जाती है; अतः इसका नाम धोती पडा। इस परम्परा को ग्रामीण जन अब तक अक्षुण्ण बनाए हुए है।”

यजमानों में एक-एक दिन के लिए श्री बाबूराम ओम्प्रकाश ढाढो, श्री आज्ञाराम गान्धि, महाशय मुकुन्द लाल शर्मा और लाला मिश्री लाल आदि सदगृहस्थों ने ‘ब्रह्मसत्र’ को अपने धृत और सामग्री से अभिषिक्त किया। इसके अतिरिक्त यजमान महोदय सौ रुपये से न्यून दक्षिणा भी नहीं देते थे।

‘ब्रह्मसत्र’ से भिन्न समय में शिविर पर साधक लोग निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार महाराज से योग-शिक्षण तथा शङ्कासमाधान का लाभ भी उठाते रहे। इस अवसर से, विभिन्न प्रान्तों के लगभग ४०० नर-नारी उपकृत हुए।

दो सौ रुपये अमरोहा निवासी श्री रामजीदास ने भी इस यज्ञ के निमित्त भेज कर पुण्य का अर्जन किया।

शिविर की समाप्ति पर ‘ब्रह्मसत्र’ के सञ्चालक श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने ब्रह्मसत्र मन्त्रों की एक लिपिका महात्मा आनन्द भिक्षु जी को प्रदान की।

आदर्श प्रचारक श्री स्वामी जी महाराज २५ से २७ अप्रैलसन् ५२ तक मुजफ्फर नगर मण्डल में वर्तमान खतौली आर्य समाज के उत्सव में विराजमान हुए।

सहानुभूति सम्पन्न महात्मा

यति आत्मानन्द जी महाराज दयालुता के भावों से भावित थे। उनके समक्ष कोई अपनी करुणामयी गाथा रखे, तो उनका हृदय

द्रवित हो जाता था। एक दिन जगाधरी वासी श्री ज्ञान चन्द जी प्यारे लाल जी ने देव आत्मानन्द को अपनी दुःखभरी कहानी सुनाई। जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा आत्मानन्द ने २८-५-५२ को उन्हें पीतल के पात्र बनाने के अपने उद्योग में दो सहस्र रूपयों की समय पर सहायता की। यद्यपि इस राशि को लाला जी ने व्याज पर लेना स्वीकार किया था, किन्तु २०-६-५२ को जब यह धन लौटा दिया गया, तो स्वामी जी ने व्याज लेने से निषेध करा दिया। इस घटना से आर्य समाज के प्रधान श्री प्यारे लाला जी ने महाराज का अन्त तक अति आभार प्रकट किया है। महाराज की इस उदार पूर्ण कृपा से उनकी आर्थिक अवस्था सुधार के चरण में प्रवेश कर गई और दुर्भाग्य के दिन सदा के लिए विलीन हो गए।

समस्याओं का समाधान

लगभग इन्ही दिनों से आर्य समाज नूरपूर (कागडा) से श्री वैद्य-रामसिंह जी का समस्याओं से भरपूर एक पत्र उपलब्ध हुआ। महाराज के उत्तर से ही उनकी समस्याओं का आभास लक्षित होता है। महाराज ने कहा—“सीधा हाथ करके लेने, उलटा हाथ करके देने की योग्यता का प्राप्त करना ही वास्तव में व्यवहार की पवित्रता का एकमात्र साधन है। यह ही समझना कठिन है कि किस अवसर पर किस से कितना लूँ और किसे कितना दूँ? आपके अर्थ सम्बन्धी सारे प्रश्न इसी योग्यता से सम्बन्ध रखते हैं। सङ्क्षिप्त-सा विचार यह है कि किसी से कुछ लेने का हमारा कितना अधिकार है और किसी को कुछ देना अपनी शक्ति के अनुसार और अधिकारी देख कर कितना चाहिए, इसका लेने और देने के समय हमें विवेचन करना चाहिए। लेने के समय अधिकार से अधिक और देने वाले की शक्ति से अधिक तो हम कुछ नहीं ले रहे। और देने के समय अनधिकारी को देखकर पापी तो नहीं बन रहे। शक्ति से अधिक देकर अपने पर अत्याचार तो नहीं कर रहे, यह देखना नितान्त आवश्यक है। लेने के समय उपकृत व्यक्ति से भी उस की शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए। आपके लेन-देन सम्बन्धी शेष विचार ठीक हैं। हाँ, यदि कोई अनुपकृत व्यक्ति भी आप की जाति-सेवा से सन्तुष्ट हो कर आप को इसलिए कुछ देना चाहती है कि आप की घरेलु समस्या का समाधान हो जाने पर आप

अधिक सेवा कर सकेंगे, तो लेने में भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि देने वाला आपको दान के रूप में नहीं, आपकी सेवाओं का जनता के हित-सदुपयोग कराने की दृष्टि से दे रहा है।

गायत्री जप के ही आग्रह की आवश्यकता नहीं, यदि ओ३म् के जप की ओर ही मन अधिक जाता है, तो वह ही करना चाहिए।

पलाण्डु तामस है, सात्त्विक नहीं। इसके स्थान पर त्रिकुटे का तथा आमलक का सेवन अच्छा है।

भ्रुकुटी में आज्ञाचक्र है, वहाँ मन को एकाग्र कर विचारों से रिक्त कर देने का यत्न करे। फिर जब भ्रुकुटी में प्राणों का दबाव प्रतीत होने लगे, तो ध्यान को ब्रह्मरन्ध्र में एकाग्र करने का यत्न करें। जब वहाँ भी प्राणों का दबाव प्रतीत होने लगे, तो चित्त को पीछे के लघु मस्तिष्क में एकाग्र करे। फिर सुषुम्णा में क्रम से चित्त एकाग्र करते हुए मूलाधार तक ले जावे और जब सारी सुषुम्णा में प्राण का सञ्चार होने लगे, तो मुझे लिखे।”

सन्यासी को ऐसे आराम की आवश्यकता नहीं।

इन दिनों के प्रचण्ड ग्रीष्म ऋतु में श्री बी० एल० सूद नेत्र विशेषज्ञ और श्री लालचन्द जी रोग चिकित्सक अम्बाले से स्वामी जी महाराज के दर्शनार्थ यमुनानगर उनके आश्रम पर गए। स्वामी जी महाराज उस समय यज्ञशाला के साथ बनी एक छोटी कुटिया में काष्ठ पटल पर विराजमान होकर लेखन-कार्य में व्यस्त थे। अभ्यागत महानुभावों ने चरणों में प्रणाम किया और समीप बैठ गये। यतिराज ने भी लेखन-कार्य को विराम दिया और उनके साथ वार्तालाप करने लगे। दोनों दर्शनार्थी उष्णता की भीषणता से व्याकुल थे, पर महाराज थे, जो नितान्त शान्त मुद्रा में प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे थे। नेत्र विशेषज्ञ महोदय ने कहा—“स्वामी जी, उष्णता बहुत ही अधिक है और विशेषतः यहाँ आश्रम में, जहाँ न ऊँचे वृक्ष हैं, न ही नगरों की भौति निकटवर्तिनी उच्च अट्टालिकाएँ हैं। आश्रम के कुछ छोटे-छोटे वृक्ष जङ्गल में बने हैं। ऐसे प्रचण्ड सूर्य से तप्त इस कक्ष में बैठ कर आप को लेखन के कार्य में कष्ट होता होगा। आप की कुटिया में यदि विद्युत्-व्यजन लगवा दिया जावे, तो लेखन का कार्य आप सुभीते में कर सकेंगे।”

सहिष्णु श्रेष्ठ श्री स्वामी जी ने अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़े शब्दों में ही पूर्ण उत्तर देते हुए कहा—“अभी तो विद्युत् यहाँ नहीं

आत्मानन्द-जीवन-ग्योति

आई ।” उन्होंने कहा—“विद्युत् आने पर लगवा दिया जायेगा ।” इस पर महाराज चुप रहे ।

कुछ समय पश्चात् स्वामी जी अम्बाला गए । अन्य कार्य करने के पश्चात् वे श्री सूद जी से भी मिले (आँखे दिखाने के लिए कभी-कभी स्वामी जी वहाँ पहुँच जाते थे और अवकाश नहीं हुआ, तो सूद जी ही आश्रम में देखने आ जाते थे । उनके आर्य समाज के प्रधान रह चुकने के कारण भी स्वामी जी विचार-विमर्श करने वहाँ पहुँच जाते थे) उन्होंने कहा—“स्वामी जी, अब तो आश्रम में विद्युत् आ गई है । अब पखा लगवा देता हूँ ।” तपस्वी श्री स्वामी जी ने धीरे से कहा—“नहीं ।” सूद जी ने पुनः निवेदन किया—“पखा लगाने का मैंने निश्चय किया हुआ है । इस में मेरी अपनी इच्छा है ।” इस पर महाराज बोले—“सन्यासी को ऐसे आराम की आवश्यकता नहीं होती । शेष आश्रम-वासी भी तो इसी प्रकार रहते हैं । मैं एकाकी अपने कुटीर में विद्युत् व्यजन● लगवा कर भेद-भाव क्यों उत्पन्न करूँ ।” समदर्शी श्री स्वामी जी के इस उत्तर से वे आश्चर्य चकित रह गये कि इतने उदात्त विचार इतना उत्कृष्ट तप, आश्रमवासियों के साथ इतना आत्मीय प्रेम तथा समभाव अन्यत्र सन्यासिगण और आचार्यगण में देखने को नहीं मिलता । अभाव तो किसी भी पदार्थ का नहीं है, पर महाराज के इन वचनों से दोनों सम्यक् महानुभावों को सर्वत्र ही उत्तम विचार सरणी, प्रकृष्ट तपस्या, सात्त्विक त्याग और चित्तविमोहिनी समता की भावना का अभाव एक ही क्षण में भासने लगा । विशेषतः उन में, जो आर्य समाज के प्रचार के लिए वैदिक धर्म से अनुप्राणित शिष्य मण्डल के निर्माण की भावना को अभिव्यक्त करते हैं ।

मैं घोड़ा नहीं बनूँगा

योगी आत्मानन्द जी महाराज के सम्पर्क में आए हुए श्री महेशचन्द्र युवक को जब बहुत दिन हो गए, तो उसने सोचा—“साधु योगी की सज्जत करने पर कोई निराली घटना जीवन में नहीं घटी” तभी उसको स्वामी जी का सन्देश मिला—“महेश तुम विवाह कर लो, पचीस सहस्र रुपया सद्योरोर्का और आभूषण भी मिलेंगे ।”

● बिजली का पखा । † रोकडा

स्वामी जी की इस प्रेरणा से वह अवाक् रह गया और सोचने लगा—
‘जिन महाराज की कृपा से मैं गार्हस्थ्य के जंझटों से अब तक बचते

चला आ रहा हूँ आज वे ही मुझे
किधर प्रेरित कर रहे हैं ?”
वह अपने कार्य से अवकाश लेकर
स्वामी जी के चरणों में उपस्थित
हुआ। स्वामी जी ने कहा—“विवाह
कर लो, आधी रोटी मुझे भी
मिल जाया करेगी। अब तुम्हारे
समीप धन भी पर्याप्त है। महेश
ने विनीत भाव से निवेदन किया—
“प्रभो ! हम सात भाई हैं, उनमें
से यदि एक भी धर्म-खाते में न
पड़ा, तो सात सत्य सिद्ध नहीं हो

(ब्रह्मचारी महेशचन्द्र)

सकेगे।” महाराज ने कहा—“यह मार्ग बहुत कठिन है। कोई प्यार
नहीं करेगा, जीवन फीका-फीका रहेगा।” उसने निवेदन किया—
“महाराज ! प्यार नहीं करेगा तो भी श्रद्धा का समुद्र ठाठे मारता
हुआ मिलेगा।” जब सम्पूर्ण दिवस इसी चर्चा में बीत गया, तो अन्त
में स्वामी जी ने कहा—“अच्छा, तुम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु तुम्हारा कल्याण करे।
तुम मेरी विरादरी में आए।” महेश ने अपनी बात को दूसरी ओर
मोड़ देते हुए पूछा—“जो ब्रह्मचारी अपने व्रत से डिग जाते हैं, उनका
क्या होता है ? महाराज ने प्रतिवचन में कहा—“वे तो घोड़ा बनते
हैं और अपने परिवार रूप वाहन को खींचते रहते हैं। इसी वाहन को
खींचने के कारण दो समय उन्हें भोजन मिल जाता है।” महेश इस
गहरे बोव को सुन चौंक पड़ा और बोला—“मैं घोड़ा नहीं बनूँगा।
सब को कल्याण का मार्ग दिखाऊँगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ
है। मैं अपने दृढ़ व्रत से नहीं फिसलूँगा।”†

स्वामी जी ने महेश के दृढ़ विचारों को देखकर उसके पिता
जी को सम्मुख पृष्ठ पर मुद्रित हुआ पत्र लिखा।

† इस वार्ता के पश्चात् महेश जी अपने व्रत में दृढ़ रहे और उन्होंने स्वामी जी
का रोम-रोम में आभार प्रगट किया है।

विध उपाधिधारी होते हुए भी संसार का कुछ हित नहीं साध सकता। अतः वेद का दृष्टि कोण मनुष्य-निर्माण करके संसार में शान्ति की धारा बहा देना है। जो वर्तमान में प्रचलित शिक्षा-पद्धति को परिवर्तित करने से ही सम्भव है।

इस से पूर्व उन्होने प्रातः काल के अधिवेशन में 'पञ्च बहृत्यग्र-मेषाम्...' इस अथर्ववेद के दसवे काण्ड के गम्भीर विषय को अति सरल रीति से समझाया। आत्मा के स्वरूप को परिच्छिन्न बताते हुए ईश्वर-प्राप्ति के साधनों का समुचित निर्देश किया।

दोनों व्याख्यानों का श्री जगदीशचन्द्र विद्यार्थी पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे इसी सरणी का अनुगामी बनने के लिए समुद्यत हो गए।

महाराज रुधिर-निपीड से पीडित थे, अतः पुरोहित श्री रामचन्द्र जी उन्हें विश्राम स्थल पर ले आए और पूछा—“महाराज, शरीर की कैसी दशा चल रही है?” उत्तर में कहा—“और तो कोई चिन्ता नहीं, केवल आत्मा का ही ध्यान आना है। यह रोग यथेच्छ योगाभ्यास में बाधक बना हुआ है।”

नदी सूक्त की व्याख्या

काशी से प्रकाशित होने वाली 'वेदवाणी' मासिक पत्रिका के संवत् २००६ कार्तिक अङ्क में श्रोत्रिय विद्वान् श्री आत्मानन्द जी महाराज द्वारा लिखित 'नदी सूक्त की व्याख्या' प्रकाशित हुई। यह सूक्त आर्य विद्वानों के लिए सन्दिग्ध चला आ रहा था। इस सम्बन्ध में यतिराज ने कहा—“नदी सूक्त की व्याख्या में, मैं भाष्यकारों से प्रायः पृथक् चला हूँ। नामों के वेदानुमोदित यौगिक सिद्धान्त ने तथा इसी सूक्त में प्रतिपादित इक्कीस जल धाराओं ने ही मुझे ऐसा करने के लिए विवश किया है। विद्वानों की सेवा में मैंने ये अपने विचार सम्मत्यर्थ ही उपस्थित किये हैं। अनुमोदन अथवा अननुमोदन दोनों ही गिरोधार्य होंगे। अनुमोदन के अभाव में संशोधन की प्रतीक्षा में रहूँगा।”

आज फिर ब्राह्मण तेरा

स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती का अन्तःकरण जहाँ समुद्र की भाँति अति गम्भीर और गान्त था, वहाँ वेद निदिष्ट पथ पर भी जब आर्यसमाजियों को चलते नहीं देखते थे, तो वे अत्यन्त क्षुब्ध हो जाते

थे । उस समय उन्हें महर्षि दयानन्द का स्मरण हो आता और अना-
यास ही उन की हृत्तन्त्री तरङ्गित हो उठती, आज फिर आह्वान तेरा ।

फिर वही छाया अन्धेरा । आज फिर आह्वान तेरा ॥ टेक ॥

सो गये फिर तान चादर, था जिन्हे ऋषि ने जगाया ।

भटकते फिरते पथिक मग, आपने जिनको दिखाया ॥

भूल ही सब तो गया वह, दान तेरा ज्ञान तेरा ।

फिर वही छाया अन्धेरा, आज फिर आह्वान तेरा ॥१॥

गुरुकुलो के राग गाते, जो फिरे डफली बजाते ।

आज कालिज के तराने, गा रहे वे ही पुराने ॥

पश्चिमी घन ने प्रभो ! फिर, प्राच्य रवि को आन घेरा ।

फिर वही छाया अन्धेरा, आज फिर आह्वान तेरा ॥२॥

कन्या कुमारो के विनय-नय-शील हित का ध्यान कर ।

पृथक शिक्षा योजना दी, आर्य मत का मान कर ॥

आज सहशिक्षा कुनय का, स्थान मे उस के बसेरा ।

फिर वही छाया अन्धेरा, आज फिर आह्वान तेरा ॥३॥

वेद के मृदु गान को, आचार के सस्थान को ।

फस रेडियो के जाल मे, भूले सुपथ के मान को ॥

छिप ब्रह्मचर्य-भा गयी, कर न यौवन का सवेरा ।

फिर वही छाया अन्धेरा, आज फिर आह्वान तेरा ॥४॥

हे दया के पुण्य आकर, हे ऋषि ! आनन्द रस घर ।

वेद की वशी सुना कर, फिर न आये आप जाकर ॥

देख लो फिर आप आकर, छिप रहा वैदिक प्रभाकर ।

जो गए थे तब चढाकर, मिट रहा वह राज तेरा ॥

फिर वही छाया अन्धेरा, आज फिर आह्वान तेरा ॥५॥

ब्रह्मचर्य के साधन

श्री स्वामी जी महाराज अपने आश्रम मे विराजमान थे ।
आचार्य भगवान् देव जी उन के चरणो मे गए और निवेदन किया,
“स्वामी जी, कुमार और कुमारियो के लिए ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध मे
पुस्तिकाएँ लिख दे तो अपार कृपा हो । पुस्तिका रूप मे लघ्वाकार
साहित्य हमारे यहाँ शीघ्र निकल जाता है ।” ब्रह्मचर्य के धनी श्री
महाराज ने ‘माता गार्गी का उपदेश’ इस शीर्षक से लिखे गये लेख को
‘कन्या और ब्रह्मचर्य’ इस नाम से प्रकाशित करने की अनुमति दे दी ।
तथा कुमारो के लिए ‘आदर्श ब्रह्मचारी’ लिख कर दे दिया । योगनिष्ठ

संन्यासी ने आचार्य भगवान् देव जी से यह भी कहा—“आप वर्ष में तीन मास यहाँ आश्रम पर आकर योगाभ्यास किया करें।”

ईंट पत्थरों में समय बीत गया

उत्तम साहित्य-निर्माण की आशा रख कर आचार्य भगवान् देव जी ने अपने एक सहयोगी से पुनः निवेदन कराया कि महाराज, सर्व-हितैषी उच्च साहित्य की आज अति आवश्यकता है, यदि आप द्वारा उसे लिख देने का अनुग्रह हो जाय, तो बहुत कल्याण होगा।” महाराज ने कहा—“अब तो सब कुछ विस्मरण हो गया है। जो लिखने के दिन थे, वे सस्थाओं के भवन-निर्माण करते-करते ईंट-पत्थरों में बीत गए।”

इस के पश्चात् देव आत्मानन्द मेरठ चले गए और बिहारी जी के भवन में आसन किया। वहाँ हो रहे गायत्री यज्ञ में दो दिन कथा कर के आश्रम पर लौट आये।

विद्वदनुरागी गुण ग्राही संन्यासी

निष्पक्ष स्वामी आत्मानन्द जी महाराज आश्रम से प्रस्थान कर गुरुकुल ज्वालापुर पधारे। उन दिनों वानप्रस्थ संन्यस्त आश्रम के अध्यक्ष श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ से वही के सदस्यों का विवाद चल रहा था। स्वामी जी उस आश्रम के प्रधान थे। विवाद का निर्णय करने के लिए सदस्यों ने स्वामी आत्मानन्द जी को ही निर्णायक बनाया। श्री उदयवीर जी साङ्ख्यतीर्थ उस आश्रम में जाते रहते थे। स्वामी जी महाराज का श्री उदयवीर जी में विश्वास था, अतः विवाद की तथ्यता के परिज्ज्ञान के लिए निर्णायक श्री आत्मानन्द जी महाराज उन्हीं के समीप पहुँचे और उन द्वारा प्राप्त तथ्यों का स्वामी जी ने सम्मान किया।

इस के पश्चात् श्री उदयवीर जी ने स्वामी जी से कहा—“जितने भी आज तक साङ्ख्य दर्शन के भाष्यकार हुए हैं, उन का भाष्य ‘ईश्वरासिद्धे’ इस विषय पर मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सका। मैं बहुत असम-ञ्जस में रहा। अन्त में मैंने ऋषि दयानन्द का अर्थ जो सत्यार्थप्रकाश में लिखा है, देखा। यद्यपि वहाँ भाषा स्पष्ट अर्थ का उद्घोष नहीं करती, तथापि मुझे वहाँ का पूर्वापर कुछ स्थल देखने में ग्रंथ की सङ्गति लगाने में दिशा मिल गयी है। महर्षि कपिल को हम अनीश्वरवादी तो कह ही नहीं सकते। महर्षि दयानन्द के उस स्थान पर निने

शब्दों से इस सूत्र का अच्छा सम्बन्ध लंगा पाने में समर्थ हो गया है। और वह यह कि उपादान कारण ईश्वर को मान कर उस की सिद्धि नहीं की जा सकती। कहिए स्वामी जी, इस में आप की क्या सम्मति है।” स्वामी जी ने कहा—“सत्यार्थ प्रकाश हो तो, देख ले।” सत्यार्थ प्रकाश देखा, तो उसी से पुष्ट वह अर्थ पाया गया। तब महाराज ने पण्डित प्रवर की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा—“सत्यार्थ प्रकाश को अनेक बार मैंने भी देखा है। यह सूत्र भी दृष्टि से निकला ही है, पर कभी मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया। आप ने बहुत ही सुन्दर अर्थ कर के विद्वानों को भारी भ्रम से निकाल दिया है।”

तदनन्तर महाराज आश्चर्य-चकित हुए कुछ काल तक ध्यानावस्थित से बने रहे और शान्त मुद्रा-भङ्ग करके बोले, “हम भी आज तक ऋषि दयानन्द के इन शब्दों को नहीं पकड़ सके। पण्डित जी, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप ने एक गुत्थी को सुलझा दिया है। भावी सन्तति आप के उपकार को मान कर सदा नतमस्तक रहेगी।”

उस दिन २॥ घण्टे तक श्री उदयवीर जी की गुणग्राही श्री स्वामी जी महाराज से साङ्ख्य के अन्य स्थलों पर भी चर्चा चलती रही। श्री उदयवीर जी उस चर्चा में दार्शनिक विद्वान् योगनिष्ठ महात्मा आत्मानन्द सरस्वती से अपने विचारों पर सम्मति लेते जा रहे थे।

ब्रह्म पारायण यज्ञ के अध्यक्ष

करनाल मण्डलान्तर्गत पुण्डरी निवासी चिकित्सक श्री नत्थूलाल जी ने अपने गृह पर चारों वेदों से यज्ञ कराने के लिए प्रतिष्ठित सन्यासी श्री स्वामी जी महाराज को निमन्त्रित किया। यज्ञ-प्रक्रिया का समस्त दायित्व श्री चिकित्सक महोदय ने उन्हीं पर छोड़ दिया। पण्डित मण्डल में महात्मा आनन्द स्वामी जी, श्री रामावतार जी, आचार्य विश्वश्रवा जी, श्री भूदेव गास्त्री, ५० विद्याधर स्नातक, श्रीसत्य-प्रिय ‘व्रती’, ब्रह्मचारी अखिलानन्द जी, सङ्गीत शास्त्री श्री महेशचन्द्र जी और स्थानीय विद्यालय के एक गास्त्री थे। ऋत्विजों का निर्णय करने के लिए यज्ञ के अध्यक्ष श्री स्वामी जी महाराज ने अपने इस पण्डित वर्ग का अन्तरङ्ग अधिवेशन किया। उस में ज्यों ही उन्होंने ‘ब्रह्मा’ पद के लिए श्री रामावतार जी का नाम घोषित किया। एक अहम्मन्य पण्डित ने आपत्ति करते हुए कहा—“पण्डितों में सब समान हैं।

आप ने रामावतार जी में ऐसी क्या उत्कृष्टता देखी है, जो उन्हें ही 'ब्रह्मा' पद के योग्य समझा है, दूसरो को नहीं। आप के स्वयं ब्रह्मा बनने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी।”

महाराज का मन कुछ विचित्र साचे में ढला था। वे दूसरे को सम्मानित करके ही अपने कर्त्तव्य को उत्कृष्ट बनाते थे, अतः ब्रह्मा पद पर स्वयं आसीन होने की भावना का परित्याग कर, उन्होंने रामावतार जी का नाम घोषित किया था। एक पद के लिए सब निर्वाचित किये भी नहीं जा सकते थे।

स्वामी जी ने उक्त पण्डित जी से कहा—“श्री रामावतार जी के स्थान पर यदि दूसरे को नियुक्त किया जाता है, तो यह आपत्ति अन्य शेष के लिए ज्यों की त्यों बनी है। जब इस पद के लिए रामावतार जी को कह दिया गया है। तब यह पद उन्हीं के लिए ठीक है। एक बार सम्मानित कर के उस से विपरीत आचरण प्रीतिदायक नहीं होता।”

महाराज की इस उक्ति में बोझ होते हुए भी उक्त पण्डित जी को सन्तोष न हुआ और वे अपना आग्रह दुहराते रहे। अधिक विवाद के प्रवृद्ध हो जाने पर स्वामी जी ने निर्णय दिया कि जैसे समाजों में प्रधान उप-प्रधान होते हैं, आप 'उपब्रह्मा' रहे। महाराज के इस वचन का पण्डित जी ने सम्मान किया और वार्ता द्वितीय चरण में प्रविष्ट हुई।

वेद पाठियों की तीन श्रेणियाँ बनाई गई, जिन में तीन-तीन ऋत्विक् निश्चित हुए। यज्ञ २१ जनवरी सन् १९५३ से आरम्भ हुआ, जिस की सुषमा दर्शनीय थी।

यजमान श्री नत्थूलाल जी ने आर्यसमाज मन्दिर में पण्डित मण्डल के निकट ही एक पृथक् कोष्ठ में स्वामी जी के निवास का प्रबन्ध किया, क्योंकि उनका रुधिर-निपीड रोग एकान्त तथा शान्त स्थान की अपेक्षा रखता था। इस पर और दूसरे अहङ्कारी पण्डित ने महाराज के कोष्ठ में ही अपना आसन जमा लिया, जिस में वे भी अन्यो की अपेक्षा विशिष्ट प्रतीत हो।

श्री नत्थूलाल जी स्वामी जी का विशेष ध्यान रखने के अभिलाषी थे; अतः उन्हो ने सनातन धर्म मन्दिर के पुजारी अपने सहयोगी से कहा—“स्वामी जी महाराज का प्रबन्ध तुम अपने यहाँ एकान्त शान्त

स्थान में कर लो ।” पुजारी महोदय महाराज की भव्याकृति से प्रभावित था । उस ने तत्क्षण हर्षातिरेक में कहा—“आप ने मुझे उपकृत कर दिया । महाराज के वस्त्रादि प्रक्षालन तथा अन्य सभी सेवा मैं स्वयं ही करूँगा ।”

इस प्रकार महाराज के स्थानान्तरित हो जाने पर वे पण्डित जी भी पुनः वही उन के समीप पहुँच गए । स्वामी जी ने उन्हें बहुत समझाया—“शेष पण्डितों पर आप के इस आचरण की उत्तम प्रतिक्रिया नहीं होगी । आप को अपना तथा सब की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए ।” इतना सुन लेने पर भी पण्डित जी को महाराज की यह वाचोयुक्ति उचित प्रतीत नहीं हुई और वे अपना डेरा वही लगाये रहे ।

यजमान महोदय ने सभी अभ्यागतों के निवास एवं खान-पान का सर्वोत्तम प्रबन्ध किया था । वे एक दिन जो भोज्य पदार्थ बनवाते थे, दूसरे दिन उस की आवृत्ति नहीं होने देते थे । मिष्टान्न में एक दिन खोर है, तो दूसरे दिन रबड़ी, तीसरे दिन कुछ और ।

ग्यारहवें दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई । दक्षिणा में पण्डितों को एक एक गिन्नी, बहुमूल्य वस्त्र तथा द्विशाले दिये । ब्रह्मा और उपब्रह्मा को कुछ विशेष एवं यज्ञाध्यक्ष श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को अधिक विशेष उपहार दिये ।

पुण्डरी में यह यज्ञ जिस में चारों वेदों, का पारायण हुआ, प्रथम ही था ।

हवन-समाप्ति पर महाराज ने आश्रम में पहुँच कर कुछ दिन विश्राम किया । पश्चात् वे ६ फरवरी से ११ फरवरी तक आर्यसमाज मेरठ में पहुँच कर उस के दैनिक हवन में प्रतिदिन अध्यात्म प्रवचन करते रहे । भक्त इन्द्रराज जी प्रतिदिन श्री सेवा में उपस्थित रहे ।

मेरठ से निवृत्त होकर दिल्ली पहुँचे और श्री सदाराम जी के साथ गुरुकुल झज्जर के ३१ वे वार्षिकोत्सव पर आ विराजे । वह शिवरात्रि का दिन था । महर्षि दयानन्द की बोध रात्रि थी । बालकों को बुद्धिमान् बनाने के लिए मातृ शक्ति का कितना हाथ है? अपने मर्मस्पर्शी भाषण में उस के एक-एक पक्ष को लेकर विशद विवेचन किया ।

जिम से उत्सव मे उपस्थित मातृ गक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझ कर बालकों के निर्माण मे गुरुकुल के आचार्यों का कार्य हलका कर सके ।

वस्तुतः इस महोत्सव में महाराज को यज्ञशाला का गिलान्यास करने निमन्त्रित किया गया था । यज्ञशाला की आधार शिला रखने के पश्चात् महाराज ने ऋग्वेद प्रथम मण्डल १६४ वे सूक्त के ५० वे मन्त्र का उच्चारण किया—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥

इस मन्त्र के आधार पर मनुष्यों का प्रथम कर्त्तव्य 'यज्ञ' को निर्धारित किया और उद्घोषित किया कि यज्ञ ही एक ऐसा कर्म है, जो मनुष्य मे देव बना कर उन्हें मोक्ष के दर्शन कराता है । इस का आश्रय पौरवकालिक ऋषियो ने भी लिया था ।

'अग्मन्वती रीयते सरभध्वम्' मन्त्र की भी साथ-साथ व्याख्या की । महाराज का तीसरा व्याख्यान उत्सव मण्डप में ही हुआ । उस मे सन्ध्या के 'वाक् वाक्, चक्षुः चक्षुः' आदि मन्त्र का मनोरम विग्लेषण किया ।

व्याख्यान के अन्त मे गुरुकुल के आचार्य ने सूचित किया कि जहाँ कहीं भी हमारी ओर से ब्रह्मचर्य शिविर लगाए जायेंगे, उन मे स्वामी जी महाराज ने अपना अमूल्य समय देना स्वीकार कर लिया है । इस पर जनता ने करतल ध्वनि मे हर्ष प्रकट किया ।

कन्या गुरुकुल नरेला की आधार शिला के स्थापक

गुरुकुल चित्तोडगढ के आचार्य श्री स्वामी व्रतानन्द जी का यह उत्कट अभिलाष था कि जैसे मैंने कुमारों के लिए गुरुकुल स्थापित कर के शिक्षण-व्यवस्था की है, उन्ही प्रकार कुमारियों के लिए भी किसी स्थान पर गुरुकुल सञ्चालित करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ अन्यथा मैं पक्षपाती कहलाऊँगा, जब कि वैदिक मन्तव्य कुमार और कुमारियों को जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रायः समान समझते हैं ।

गुरुकुल झज्जर के आचार्य श्री भगवान् देव जी ने उन की इन उत्कृष्ट भावना का आदर करते हुए लगभग एक सौ बीस बीघा भूमि

अपनी निज सम्पत्ति मे से प्रदान कर दी । इस प्रकार दोनो ब्रह्मचारी आचार्यों का एकत्र समागम होकर कन्या गुरुकुल सम्भावित हो गया ।

शिलान्यास दिवस पर सभी आजन्म ब्रह्मचारी इकट्ठे हो गए, जिस से स्त्री जाति का उद्धार करने वाली कुछ आजन्म ब्रह्मचारिणियों को जन्म दे सके, उपर्युक्त महानुभावो के अतिरिक्त ब्रह्मचारी वरेण्य स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ और वर्णिप्रवर स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज भी उपस्थित हुए । वैद्य कर्मवीर जी के यहाँ उद्यान मे बने कच्चे कुटीर मे स्वामी वेदानन्द जी स्वाध्याय कर रहे थे । जब सब के मान्य नेता अखण्ड ब्रह्मचारी स्वामी आत्मानन्द जी महाराज वहाँ पहुँचे, तो देखते ही स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने ऐसे अभिवादन किया जैसे एक विनीत शिष्य बद्धाञ्जलि नत मस्तक हो जाता है । वैद्य कर्मवीर जी उच्च सन्यासी द्वारा प्रिय नेता का हृदयङ्गम अभिवादन देख, प्राचीन ऋषियो की सौहार्द्य भावना को निहार उठे । यह सब कुछ एक ही क्षण मे हो गया, जिस से स्वामी वेदानन्द जी द्वारा अपनाई गई अभिवादन शैली आँखो से ओझल रह गयी ।

आर्यसमाज की इन दिव्य विभूतियो मे से स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने वैद्य कर्मवीर जी से हाथ का सङ्केत करते हुए कहा—‘ आप का इन लोगो से कैसे मेल हो गया, जो स्त्रियो के विरोधी हैं और कन्याओ का गुरुकुल खोल रहे हैं । उन का सङ्केत आचार्य भगवान्देव और जगदेव-सिंह जी सिद्धान्ती की ओर था ।

अन्त मे उन्हो ने कहा—“ यह मेरा परिहास मात्र है, इस स्थली मे कन्याओ के शिक्षण की बहुत आवश्यकता है, इस से पुण्य कार्य और क्या होगा ।”

गुरुकुल का शिलान्यास करने के स्थान पर प्रथम हवन हुआ । पश्चात् हमारे चरित्रनायक स्वामी आत्मानन्द जी ने आधार-शिला की स्थापना की और आर्य मन्दिर नरेला मे रात्रि को उन का एक कथानक रूप मे रोचक उपदेश हुआ, जिस का विषय था—“पुरुष-शरीर-निर्माण मे स्त्रियो की शरीर साधना ।”

कन्या गुरुकुल के इतिहास मे सन् १८५३ का वह फरवरी मास अपनी अमिट छाप छोड गया ।

शरीर की कठोरता

हमारा शरीर पत्थर की भाँति कठोर बने, 'अश्मा भवतु नस्तनु.' इस के स्वामी जी महाराज स्वयं प्रमाणभूत थे। एक दिन मेरठ वासी इन्द्रराज जी महाराज को मेरठ में 'सूर्य कुण्ड' पर भ्रमण कराने ले गए। वहाँ इन्द्रराज जी के प्रिय मल्लो ने तैल-मर्दन करने का आग्रह किया। प्रथम तो महाराज निषेध ही करते रहे, परन्तु उन की पुनः पुनः प्रार्थना पर वे मान गए। उन में यह विशेष गुण था कि किसी को वे दुःखी वा अप्रसन्न नहीं करते थे। उन्होंने मल्लो को अवसर दिया। जिस समय अखाड़े के मल्लयुद्ध-विशारद अपने कर्कश हाथों से महाराज के ब्रह्मचर्य और व्यायाम से सुघटित शरीर को दबाने लगे, तो आश्चर्य भरे शब्दों में कह उठे—“महाराज ! आप का देह मानवीय नहीं है, यह तो लोहे का स्तम्भ है, ऐसा पत्थर-तुल्य काय हम ने जीवन में पहले नहीं देखा।”

कामवासना विजय पर बधाई

महाराज से अनेक युवक दूर रहते हुए भी सम्पर्क स्थापित किये रहते थे और अपने जीवन का निर्माण करते रहते थे। महाराज भी उन के पत्रों का उत्तर पत्रों से ही देते रहते थे। श्री इन्द्रजीत की प्रशंसा करते हुए १८-३-५३ को लिखते हैं—“इस अवसर पर तुम ने जो अपने ऊपर नियन्त्रण किया है, वह प्रशंसा के योग्य है। ऐसे अवसरों पर बड़े-बड़े पतित होते देखे गये हैं। शरीर के साथ शरीर का संयोग हो जाने पर भी बच जाना थोड़ी-सी बात नहीं है। तुम्हारे इस समय के लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। तुम्हारे मन में जो कामवासना पैदा हो गयी थी, उस के लिए एक सहस्र गायत्री मन्त्र का जप करो और एक दिन का निराहार व्रत करो। भगवान् तुम्हें अपने व्रत पर अटल रखें।

सब से बड़ा औषध तप है। भजन और तप से ही सच्चा सयम होता है; परन्तु फिर भी धनिया और चन्दन का बुरादा पीम कर ६ मासे नित्य सेवन कर लिया करो। खान-पान सात्त्विक रखो। भजन को अधिक समय दिया करो। ऋषि दयानन्द के जीवन चरित्र का पाठ किया करो।”

आश्रम में साधना शिविर

प्रथम से पाँचवीं अप्रैल तक वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर का साधना शिविर आयोजित हुआ। इस वर्ष यज्ञ में 'सावित्री यज्ञ' को प्रमुखता दी गयी। हवन नियत समय पर प्रातः साय होता था। इसी अवसर पर उस महापुरुष ने चौपाई और दोहा छन्द में सावित्री-सार छपवा कर वितरण कराया। आइये। हम भी उस से अपने को पवित्र कर ले।

चौपाई

- ओ३म्— गुणगण रक्षण आदि सुहायो,
ब्रह्म नाम निज ओ३म् कहायो।
- भू.— तुमहु - प्राण प्रभु प्राण सहारे,
भुव.— सब सङ्कट के मोचन हारे।
- स्वः— तुम सुख-सम्पत् के हो दानी,
परमानन्द धाम विज्जानी।
- सवितु — जग रचते सुन्दर तुम स्वामो,
हो प्रकाश मम अन्तर्यामी।
- देवस्य— सद्गुण दिव्य शक्ति के दाता,
तुम हो सकल जगत् विख्याता।
- वरेण्यम्— वरण योग्य तव नाथ। पियारा,
भर्ग.— ऐश्वर्य, जग व्यापन हारा।
- तत् धीमहि — उसे वरू नाचू अरु गाऊँ,
उस ही को ध्याऊँ अरु पाऊँ।
- य — जो- विज्जान रूप है प्यारा,
शरणागत का एक सहारा।
- न.— उससे आज विनती है मेरी,
धिय — नशे कुमति करे ना देरी।
- अटल भक्ति मेरी मति धारे,
गहे प्रेम, अभिमान विसारे।
- शुभ कर्मों मे रुचि विकसावे,
सुखद समर्पण भाव जगावे।
- प्रचोदयात्— इस विधि यह ऐश्वर्य तिहारो,
मति गति को हो प्रेरण हारो।

समर्पण

कुछ जगत् मे नही है मेरा,
भेट धरूँ कैसे फिर तेरा ।

दोहा

पुष्पपत्र ले भक्ति के, सजा हृदय का थाल ।

लिए शरण मे आखडा, स्वीकारो प्रण पाल ॥

श्री महेशचन्द्र स्वामी जी महाराज के कोष्ठ मे गए और बोले, महाराज आप तो आशु कवि भी सुने जाते है, वेद विषय पर भक्ति का एक भजन लिखा दीजिए । महेश जी आश्चर्य मे रह गए, सचमुच वे तो लिखाने ही लगे—

वेद-ध्वनि कुछ बोल, अब तो वेद-ध्वनि कुछ बोल ।

साम का मनहर गान सुनादे, ऋषियो की वह तान सुनादे ।

जिन तानो को सुन कर मेरा, सके न मन फिर डोल ॥१॥

अनहद रव तेरा सुन सुन कर, दुर्गुण दूर करूँ ।

चुन चुन कर शुभ गुण ही धारूँ, पढूँ जब मन को खोल ।

वेद ध्वनि कुछ बोल, अब तो वेद ध्वनि कुछ बोल ॥२॥

आश्रम पर महिलाओ के लिए सुविधा जनक स्थान की आवश्यकता थी । उस की पूर्ति श्री जगदीश सहाय सेठी की धर्मपत्नी श्रीमती वीरावाली ने कर दी । स्नानागार और पाक-गृह भी साथ ही सम्बद्धित कर दिये ।

वैशाखी पर स्वामी जी महाराज गुरुकुल काङ्गड़ी के उत्सव पर पधारे । गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर का उत्सव भी उसी अवसर पर था । महाराज उस मे भाषण कर रहे थे । विषय दार्शनिक था । श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने भाषण के मध्य मे ही उन्हें कुछ लिख कर दिया । स्वामी भागवतानन्द जी गहरी दृष्टि से देख रहे थे कि देखे श्री रामेश्वरानन्द जी के आक्षेप को महाराज किस रूप मे लेते है । महाराज ने उसे पढा और अपने गोह मे रख लिया । भाषण चालू रक्वा । उस की चर्चा तक न की । वे भाषण समाप्त करके जब बैठ गए, तो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के कुलपति राव श्री नरदेव जी शास्त्री ने स्वामी रामेश्वरानन्द जी से कहा—“आप को भाषण के मध्य मे लिख कर नही देना चाहिए था ।”

२५, २६, २७ अप्रैल को देवपि आत्मानन्द आर्यसमाज जम्मू के वार्षिकोत्सव मे जा उपस्थित हुए ।

अधिक कार्य-व्यापार से महाराज का रुधिरनिपीड रोग प्रवृद्ध हो गया। अतः वे लाला नरेन्द्रनाथ मोहन के घर उनके आग्रह पर सोलन ब्रूरी चले गए। श्री नरेन्द्रनाथ जी ने महाराज का सर्वविध समुचित प्रबन्ध किया। विश्राम तथा खान-पान की निपुण व्यवस्था से स्वास्थ्य सुधरने लगा। इस कारण शेष ग्रीष्म ऋतु वही शीतल प्रदेश में अति-वाहित करने का निश्चय कर लिया। आङ्गल चिकित्सको के परामर्श से वे पर्वतीय प्रदेश में जाने से कतराया करते थे, किन्तु इस वर्ष के अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि वह तो केवल भ्रममात्र था। चिकित्सको का यह मन्तव्य भी कि रुधिरनिपीड समुद्र-स्तर पर समस्थिति में रहता है, मान्य नहीं।

१४ सितम्बर को परिव्राट् श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज आर्य समाज शिमला के वार्षिकोत्सव पर पधारे। प्रागपुर (कागडा) वासी सूदवशीय दो सहोदर भ्राताओं—श्री ठाकुरदास आर्य और पृथिवी चन्द आर्य ने आर्य ससार के मान्य नेता श्री स्वामी जी महाराज को अपने गृह पर निमन्त्रित किया। साथ में श्री आनन्द स्वामी जी, स्वामी व्रतानन्द जी, प० भगवद्दत्त जी, प० बुद्धदेव जी, प० दीनानाथ शर्मा और प० ब्रह्मदत्त जी जिज्जासु भी थे। श्री दीनानाथ शर्मा ने अवसर का लाभ उठाते हुए स्वामी आत्मानन्द जी से प्रश्न किया—“भगवन् ! देश का उद्धार कब होगा ?” उस महापुरुष ने उत्तर में कहा—“जब आर्य विद्वान् ईर्ष्या और अहम्मन्यता के क्षुद्र भावों को तिलाञ्जलि दे, एक दूसरे के दृष्टिकोणों का उचित आदर करते हुए स्वेच्छा से अपने आपको एक दृढ अनुशासन-सूत्र में बाँध, आर्य जनता को अनुशासन का पाठ सिखा और उनके हृदय में वेद भगवान् के प्रति सच्ची आस्था जमा, स्वयं वेदविद्या के गम्भीर अनुसन्धान में तत्पर हो कर, वेद प्रचार का दृढ सङ्कल्प कर लेंगे, तब सम्पूर्ण भूमण्डल पर महर्षि दयानन्द के उद्देश्य की विजय पताका अवश्य लहरायेगी।”

दिव्य यतिवर्य के इन वचनों से प० दीनानाथ शर्मा के अन्तःकरण में नूतन भावना का सञ्चार हुआ और उनके समक्ष वही काल उपस्थित हो गया, जब वे गुरुकुल रावल में आचार्य मुक्ति राम (भविष्यत् के स्वामी आत्मानन्द) जी से अपनी शङ्काओं का समाधान करा के कृतार्थ हुआ करते थे।

आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब का आग्रह

बहुत समय से आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, यतिराट् आत्मानन्द जी से निवेदन करती आ रही थी कि लाहौर के उपदेशक विद्यालय को पुनः इस प्रदेश में सञ्चालित करके उसे आप अपना आचार्यत्व प्रदान करें, किन्तु महाराज कह देते थे—“ ये सब भ्रमेले पाकिस्तान बनने के साथ ही समाप्त कर दिये हैं और इस वयः में रुधिर-निपीड से पीडित हुआ-हुआ मैं विद्यालय के सञ्चालन में सक्षम भी नहीं हूँ ।”

सभा के प्रधान महाशय कृष्ण जी कुशल नेता थे । वे जानते थे कि वर्तमान समय में इस कार्य के लिए स्वामी आत्मानन्द जी जैसा वीतराग, निस्पृह, कर्मठ पुरुष और नहीं है, अतः उन्होंने लिखा कि आपकी प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखना उनका कर्त्तव्य है । विद्यालय के लिए सभा का अपना धन है । सभा उपदेशक विद्यालय को आपके ही आश्रम में स्थापित कर के प्रसन्न है । इस कार्य के आरम्भार्थ नौ सौ बानवे रुपये आठ आने (९६२-५०) का धनादेश आपकी सेवा में भेज रहा हूँ । स्वीकार कीजिए ।

श्री स्वामी जी ने उसे लौटा दिया और अपनी असमर्थता प्रकट कर दी, किन्तु महाशय जी भी थकने वाले न थे । उन्होंने अपना प्रयत्न चालू रक्खा । किया गया प्रबल प्रयास कठोर हृदय को भी द्रवित कर देता है । महाराज तो थे भी करुणानिधान । वे शरीर को अवेक्षित दृष्टि से देखने के अभ्यासी थे, अतः यदा-कदा उनके हृदय में ऐसे विचार स्थान पाने लगे कि इस रोग-अवस्था में भी यदि कुछ कल्याण होता रहे तो ठीक ही है ।

कुछ ही दिन पश्चात् श्री महाशय कृष्ण जी महाराज के आश्रम में जा पहुँचे और निवेदन किया, “ स्वामी जी, कुछ भी हो यह कार्य तो आप ने ही करना है । हम भी पूरा ध्यान रखेंगे कि आप को रूग्णावस्था में कष्ट न होने पाए । पाकिस्तान से उजड़ने के पश्चात् किसी प्रकार सभा को जमा पाये हैं । अब उसके जो कार्य वहाँ थे, वे तो करने ही चाहिए । सभा को उपदेशक दूसरी सस्थाओं से मिलने कठिन है । उन्हे तो अपना ही विद्यालय सञ्चालित कर के इस कार्य की पूर्ति करनी होगी ।” महाराज ने अत्याग्रह देख, महाशय जी को स्वीकृति दे दी ।

उपदेशक महाविद्यालय का आचार्य पद स्वीकार कर लेना महाराज के अनुरूप ही था । वे भले ही रुधिर-निपीड से पीडित थे । आत्मा नो

उस शरीर के भीतर प्रकाशमान था। यह उन का स्वभाव था कि वे अपने जीवन में आर्य समाज की अवनीति नही देख सकते थे। उनका उस समय तक सम्पूर्ण जीवन ही आर्य समाज के क्षेत्र को विभिन्न विधाओं से उन्नयन करने में व्यतीत हुआ था, फिर भला अन्त में उस चिरपालित प्रवृत्ति का कैसे वे अवमान कर सकते थे।

पश्चात् २७ सितम्बर और ४ अक्टूबर के आर्य अङ्क में सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ—“१८ अक्टूबर सन् १९५३ को विजय दशमी के अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, दयानन्दोपदेशक विद्यालय को वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर में फिर से प्रारम्भ कर रही है। देश विभाजन से पूर्व गुरुदत्त भवन में वर्षों तक इस का सञ्चालन होता रहा था। अब स्वामी आत्मानन्द जी के आचार्यत्व में इसका आरम्भ किया जा रहा है। श्री स्वामी आत्मानन्द जी आर्य समाज के सर्वमान्य मूर्धन्य सन्यासी हैं। सभा की चिर काल से इच्छा थी कि स्वामी आत्मानन्द जी के आचार्यत्व में इस का सञ्चालन करे। अब उन्होंने सभा की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। उनका व्यक्तित्व अपने भीतर विशेष आकर्षण रखता है। निर्भीकता, निरभिमानता और आध्यात्मिकता की सुन्दर झलक उनके जीवन का वैशिष्ट्य है। इन के संरक्षण में पढ़ने वाले विद्यार्थी आर्य समाज के सन्देश तथा वैदिक धर्म के आदेश को वाणी के साथ-साथ अपने आचरण से भी फैलाने वाले होंगे।”

उपदेशक महाविद्यालय का उद्घाटन

सन् १९५३ अक्टूबर १८ के प्रातः ही अम्बाला छावनी यमुनानगर, माडल टाउन, जगाधरी और समीपवर्ती ग्रामों की जनता वैदिक साधन आश्रम में उपस्थित होने लगी। सभा प्रधान महाशय कृष्ण जी, उपप्रधान श्री चरण दास जी अधिवक्ता, सभा मन्त्री भीमसेन जी तथा ५० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार और अनेक वानप्रस्थ एवं सन्यासी महात्माओं ने अपनी उपस्थिति से नागरिकों को शोभा प्रदान की। वृहद्गयज्ज के पश्चात् १२ बजे तक उपदेशक विद्यालय का उद्घाटन हुआ। जिसमें सभा प्रधान महाशय कृष्ण जी ने उपदेशक विद्यालय के भूतपूर्व आचार्यों की त्याग-तपस्याओं की परम्पराओं का उल्लेख करते हुए स्वामी आत्मानन्द जी जैसे कर्मवीर त्यागी आचार्य के मिलने पर प्रसन्नता प्रकट की। सभा की ओर से महाराज को धन्यवाद दिया। श्री चरणदासपुरी तथा सभा मन्त्री जी ने भी अपने उद्गार

प्रकट किए। अन्त में पण्डित बुद्धदेव जी ने कहा—“पण्डित जवाहर लाल नेहरू कहते हैं—अमरीका का अनुकरण मत करो, रूस का भी मत करो, परन्तु यह नहीं बताते कि किस का करे ? परन्तु दयानन्द, और गान्धी बताते थे कि भारत के तपोवनो में जाओ। वहाँ की संस्कृति तथा विचार धारा को अपनाओ। आज त्यागी विद्वान् स्वामी आत्मानन्द जी ने इस तपोवन में दयानन्दोपदेशक विद्यालय का कार्यभार लेकर इस कमी को पूर्ण कर दिया है।”

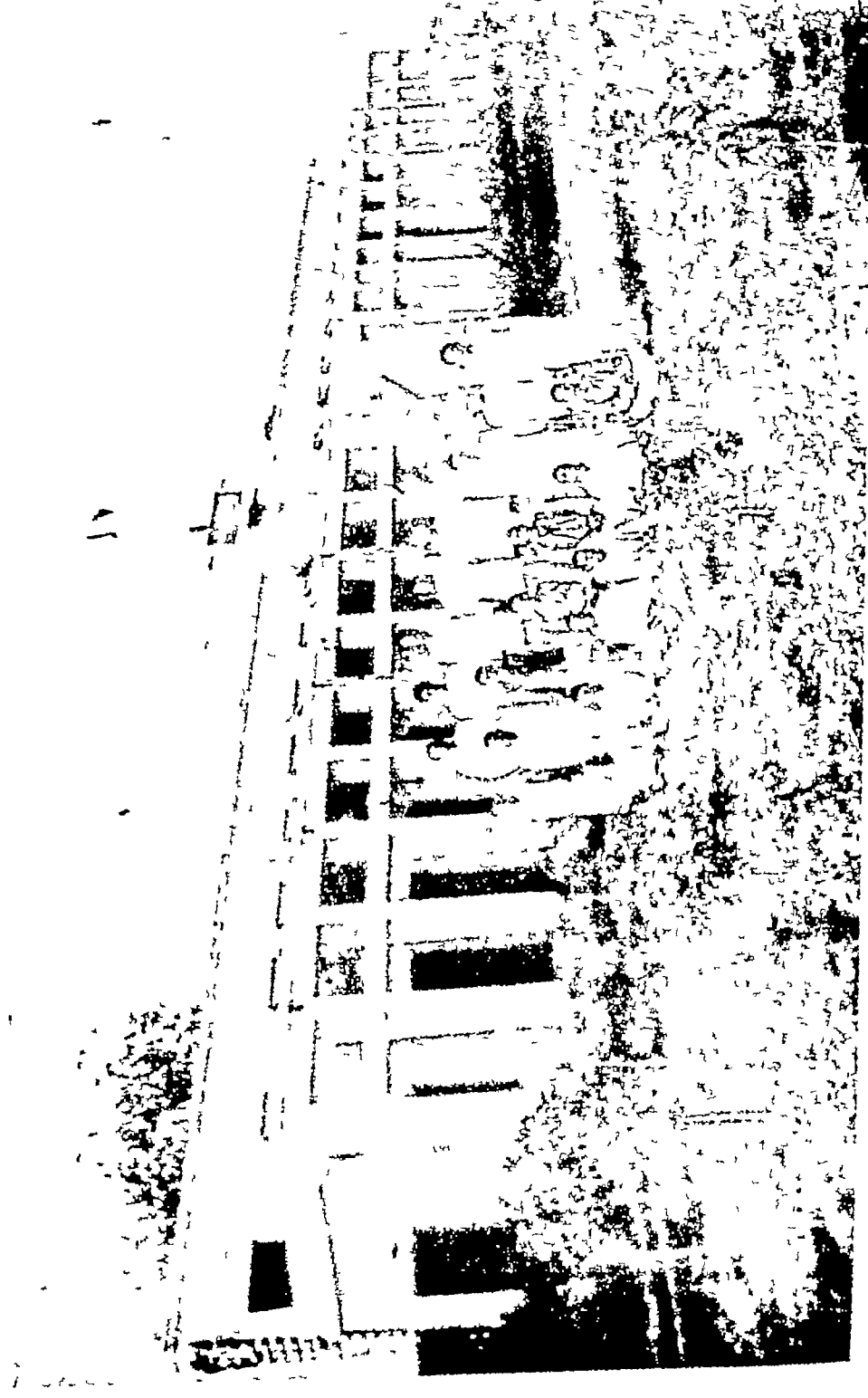
पश्चात् प्रवेशार्थी विद्यार्थियों ने जनता के समक्ष धर्म सेवा का मौन व्रत लिया और महाराज ने कहा—“प्रवेशार्थियों के प्रार्थना पत्र तो अनेक आए, परन्तु मैंने केवल त्यागी, लगन वाले छात्र ही चुने हैं। सङ्ख्या की अपेक्षा दूसरे गुणों पर ही बल दिया है।”

इस अवसर पर सब अपनी-अपनी योग्यता का कार्य कर रहे थे। कर्म नारायण जी ने दो छात्र वृत्तियाँ, महाशय मुकुन्दलाल जी ने काष्ठचतुष्किकाएँ देना अङ्गीकार किया।

आर्य समाज मेरठ में श्राद्ध पर शास्त्रार्थ

स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती की अध्यक्षता में श्राद्ध पर शास्त्रार्थ रक्खा गया। दोनों पक्ष स्वामी जी की अध्यक्षता में आस्थानवान् थे। स्वामी जी ने इन्द्रराज जी से कहा—“आर्य समाज की ओर से शास्त्रार्थ करने वाले महानुभाव दूसरे पक्षी से निर्बल हैं। मैं दूसरे पक्षावलम्बी को जानता हूँ। इसके समक्ष आपका शास्त्रार्थ नहीं ठहर सकेगा।” इन्द्रराज जी ने महाराज से कहा—“सुनने में तो यह ही आता है कि ये शास्त्रार्थ महारथी हैं और स्वयं भी बहुत उछल-कूद मचाते हैं।” महाराज बोले—“देख लो, यह तुम लोग जानो, दूसरा पण्डित अपने विषय और तर्क में बनी है। मैं आर्य समाज की ओर से शास्त्रार्थ कर सकता था, किन्तु अब इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसमें तर्क के साथ छल-जाति आदि उपायों का आश्रय लेना होता है, जो सन्यासी के लिए शोभनीय नहीं है।”

शास्त्रार्थ आरम्भ होने से पूर्व महाराज ने पहले एक घण्टे तक न्याय शास्त्र के छल-जाति और निग्रह स्थान पर व्याख्यान किया। पश्चात् दोनों मतवादियों को शास्त्र-चर्चा में अगवर्ती होने का आमन्त्रण दिया।

श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय वैदिक साधना आश्रम, यमुनानगर

वाद प्रारम्भ हुए कुछ ही समय अतिक्रान्त हुआ था कि सम्भावित परिणाम दृष्टिगत होने लगा। आर्य समाजस्थ पण्डित के पैर लड़-खड़ाते देख आर्य जन दाये बाएँ झाँकने लगे। यह शास्त्रार्थ गड़बड़ में ही समाप्त हुआ और आर्य समाज के लिए विपरीत प्रभाव छोड़ गया।

नागरिकों में व्याप्त इस कुप्रभाव को अपसारित करने के लिए श्री रामचन्द्र जी देहलवी को आहूत किया गया, जिन्होंने कुछ दिनों तक वहाँ विराजमान होकर वैदिक प्रवचनों द्वारा जनता का ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट कर दिया।

गुरुकुल उच्च विद्यालय की स्थापना

उपदेष्टा स्वामी जी महाराज ने जहाँ श्रीमद्दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय के आचार्यत्व का गुरुभार स्वीकार किया, वहाँ शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े उस प्रदेश में विद्या-प्रसार के निमित्त अनेक आङ्गल विद्यालयों का उद्घाटन भी कराया। नाङ्गल तथा शाबेपुर के उच्च विद्यालयों को उन्नत करने में उन के आशीर्वाद प्राप्त शिष्य ब्रह्मचारी सेवाराम जी तथा ब्र० वीरभद्र जी प्रमुख थे।

उन्होंने जहाँ सर्वसाधारण की आवश्यकताओं को दृष्टि में रख आङ्गल विद्यालयों के उद्घाटन कराये, वहाँ छात्रों को विशेष आचार-मय वातावरण में रखते हुए शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल उच्च-विद्यालय की भी स्थापना आश्रम के निकट ही की। श्री लाला गोविन्द राम जी ने उस गुरुकुल आङ्गल उच्च विद्यालय के प्रबन्ध का भार अपने ऊपर लिया। उसकी आधार शिला भी उपदेशक महाविद्यालय के समस्त ब्रह्मचारियों और नागरिकों की उपस्थिति में प्रार्थना मन्त्रों के पाठ पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज के करकमलो द्वारा रखी गई। उन भवनो में विद्यालय चालू कर दिया। यद्यपि स्वामी जी महाराज के विचार पूर्वानुभव के आधार पर यही थे कि आङ्गल विद्यालय से हमारे अभीष्ट की पूर्ति नहीं होगी, तथापि श्री लाला गोविन्दराम जी के विशेष आग्रह और प्रबन्ध सभालने के आश्वासन पर उसे चालू किया था। लाला जी द्वारा शिथिलता दिखाने और उससे वैदिक प्रचारार्थ कुछ भी लाभ न देख, उसे तुरन्त तोड़ दिया। उन भवनो में उपदेशक विद्यालय चालू कर दिया गया जो अब तक यज्ञशाला के समीपवर्ती

कोष्ठो में चलता था और वहाँ स्थान की बड़ी न्यूनता अनुभव की जा रही थी क्योंकि उन दिनों विद्यालय में तेईस चौबीसके लगभग छात्र थे।

नपुंसक भी तो संसार में रहते हैं

उच्च महात्मा प्रतिक्षण अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय देते हैं, वे कभी अपनी मर्यादा का भङ्ग नहीं करते। एक समय महाराज, मोहन आश्रम हरिद्वार के अन्त कलह के निर्णायक बनाये गए। निर्णय शीघ्र न हो सकने की अवस्था में जब उन्होंने आदेश के रूप में कोई पग न उठाया, तो एक असहिष्णु व्यक्ति ने महाराज को कहा—“यह तो नपुंसकता है।” महाराज शान्त मुद्रा में बोले—“नपुंसक भी तो संसार में ही रहते हैं।”

कठोर हृदय द्रवित हो उठा

महात्मा-संन्यासी भी स्वामी जी महाराज का मान करते थे। स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ ने दीवान हाल दिल्ली में अपने लिए एक कक्ष निर्धारित कर उस में अपना ताला लगा लिया। गुरुकुल चित्तौडगढ़ के आचार्य स्वामी ब्रतानन्द जी को ऐसा किया जाना खटका; क्योंकि स्थान के अभाव में दूसरों को क्लेश होता था। अतः उन्होंने एक पट्ट पर यह लिख कर लटका दिया—“आर्य समाज के साधु भी अब स्थानी पर अधिकार करने लगे हैं।” आश्चर्य है कि उस पट्ट के अपसारण का कोई भी साहस न कर सका। अन्ततः इस अप्रिय घटना से परित्राण पाने के लिए स्वामी वेदानन्द जी महाराज समीप ही अवस्थित स्वामी आत्मानन्द जी के चरणों में पहुँचे। उन के निवेदन पर महाराज ने स्वामी ब्रतानन्द जी से कहा—“स्वामी जी, आर्य समाज में उत्साही संन्यासियों की बहुत ही न्यूनता है। यदि हम ही उन का सम्मान न करेंगे, तो इस में आर्य समाज की महती क्षति होगी।” श्री ब्रतानन्द संन्यासी ने निवेदन किया—“मैं ने तो सच्ची बात लिखी है।” महाराज बोले—“ठीक भी हो, तो भी ऐसा लिख कर लटकाना अच्छा नहीं है।” एकता के प्रतिपादक उस महापुरुष ने अपनी प्रकृति के अनुसार श्री ब्रतानन्द जी संन्यासी को सम्मानित करते हुए आगे कहा—“यद्यपि मुझे आर्य जगत् का नेतृत्व प्राप्त है और आप को नहीं है तथापि जितना विश्वास बहुत-से आर्य महानुभाव आप का करते हैं, उतना मेरा नहीं। आप के इस व्यवहार से वे सब स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ के प्रतिकूल

हो जावेंगे और परिणामतः इन के मन में भी प्रतिक्रिया के उत्पन्न हो जाने से आर्य जनो का कितना अनिष्ट हो जायगा।" इतना सुनते ही श्री व्रतानन्द जी ने अपना आग्रह छोड़ दिया और कहा, "महाराज जी ! आप में मेरी बहुत श्रद्धा है। आप कहते हैं, तो मैं उतार देता हूँ।"

दमे का औषध

महाराज जी बाहर से लौट कर जब आश्रम पहुँचते थे, तो उन्हें जिज्जासुओ के बहुत-से पत्र आए हुए मिलते थे। श्री वैद्य कर्मवीर जी ने नरेला से दमे का औषध पूछा, तो महाराज ने लिखा— "एक गोले को आँक के दूध से भर ले। फिर उसे सूखने दें। दूध सूख जाने पर कपड़ मट्टी करके दस सेर गोसो की आँच दें दें। गोले और दूध दोनों के भस्म को पीस लें। बस यह ही दमे का औषध है। तर दमे में काम करता है। शुष्क में नहीं। मक्खन वा मलाई में डाल कर देना चाहिए।" +

करनाल मण्डल में विद्यमान आर्य समाज शाहबाद के ४, ५, ६ नवम्बर सन् १९५३ में होने वाले वार्षिक महोत्सव को अपना पूरा समय देकर महाराज ने अपने शिक्षाप्रद भाषणों से और भी अधिक शोभा सम्पन्न बना दिया।

दर्शन सम्मेलन के सभापति

भारत विभाजन के पश्चात् २४, २५, २६, २७ दिसम्बर सन् १९५३ बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार को पञ्जाब प्रान्तीय आर्य महासम्मेलन अम्बाला में रक्खा गया। सम्मेलन आरम्भ होने से पूर्व १६ दिसम्बर से अनाज मण्डी के विशाल भूभाग में यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का आरम्भ हुआ, जिस का उद्घाटन श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने किया। सम्मेलन के कार्य-क्रमों के दिनों में आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के समस्त उपदेशकों और भजनों का साधना शिविर भी आयोजित किया गया, जिस में प्रातः काल स्वामी जी महाराज का भी उपदेश होता था।

सम्मेलन में वेद सम्मेलन, दर्शन सम्मेलन, विशाल पञ्जाब सम्मेलन, महिला सम्मेलन, गोरक्षा सम्मेलन, राजनीति सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन और आर्य कुमार सम्मेलन रक्खे गए।

+ वैद्य कर्मवीर जी ने इस औषध से बहुत से रोगियों को लाभ पहुँचाया।

२६ दिसम्बर को दा॥ से ११ बजे तक होने वाले दर्शन सम्मेलन के अध्यक्ष पद को दर्शनाचार्य श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने सुशोभित किया। सम्मेलन में अनेक दार्शनिकों के व्याख्यान हुए, जिसमें यह निश्चय किया गया कि दर्शनो के विषय वैदिक प्रमाणों से पुष्ट किए जावे। ऋषि दयानन्द के दार्शनिक विचार क्या हैं ? यह निर्णीत किया जावे। उन विचारों का पोषण वेद के प्रमाणों से करते हुए वेद-विरुद्ध विचारों का प्रत्याख्यान किया जावे और इस विधि से एक 'दयानन्द दर्शन' का निर्माण हो।

स्वामी जी ने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में त्रैतवाद, प्रतिबिम्ब-वाद, अवच्छेदवाद, आभासवाद, अनिर्वचनीय वाद, आत्मख्याति, असत्ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति का आख्यान करके, आठ प्रमाणों का विश्लेषण करते हुए मुक्ति से पुनरावृत्ति का विशद विवेचन किया।

कार्य-भार का प्रभाव

श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय के छात्रों को उन दिनों स्वामी जी महाराज स्वयं ही सन्धा दिया करते थे। पण्डित विद्याधर जी भी अध्यापन में सहयोग दे देते थे। महाराज के समीप आर्यसमाजों के उत्सवों के कार्यक्रम भी निरन्तर आते ही रहते थे। वे उन में भी अपने जीवन की आहुति डालने से न चूकते थे। कभी-कभी तो यहाँ तक हुआ कि उत्सवों के कार्यक्रमों से लौट कर रात्रि के दस बजे ही वे विद्यार्थियों को पढ़ाने में प्रवृत्त हो जाते थे। छात्रों का अनध्याय उन्हें बहुत खटकता था। उत्सवों के पुरोगमों और उपदेशक विद्यालय के उत्तरदातृत्व के कारण महाराज का रुधिर-निर्पीड रोग अति प्रवृद्ध हो गया, जिस से खान-पान भी सब छूट गया। अम्बाला वासी श्री प्रेमनाथ चिकित्सक ने उपचार आरम्भ करते हुए परामर्श दिया कि अब तो शान्ति से बैठे रहने में ही जीवन की आशा है। भ्रमण और प्रचार का कार्य सर्वथा वर्जित कर दीजिए। चिकित्सक महोदय के इस सत्परामर्श का आदर करते हुए महाराज ने उत्सवों के अपने अग्रिम सभी कार्यक्रम अवरोद्ध कर दिये।

योग में अभिरुचि तो महाराज की सदा ही बनी रहती थी। एकान्त में आत्म-चिन्तन की सुविधा देने के लिए भक्ताराज श्री केदारनाथ सूद

सराफ तरन तारन वाले ने अपनी स्वर्गीया माता श्रीमती रत्नदेवी जी की स्मृति में आश्रम के नालकूप के समीप एक कुटीर बनवा दिया । महाराज अपना डेरा भी वही रखने लगे ।

महाराज कैसे भी अस्वस्थ हों, अध्यात्म पिपासुओं के लिए उनके द्वार सदा खुले रहते थे । अपनी इस अस्वस्थता में भी उन्होंने प्रतिवर्ष की भाँति ७ अप्रैल से ११ अप्रैल तक आश्रम पर साधना शिविर का आयोजन किया । महाराज का शिष्य समुदाय इस अवसर की प्रतीक्षा में ही रहता था और महाराज के दर्शन एवं शङ्का-निवृत्ति से प्रफुल्लित हुआ घर लौटता था ।

कृषकों की दीन दशा से आतुर

वैदिक साधन आश्रम के सम्मुख से होकर एक मार्ग नगर को जाता था । एक शताब्दी पूर्व वह पथ यमुना नहर की पटरी था । नहर का जल १॥ सहस्रमान + विस्तार में फैल जाने के कारण घातक-जलचरो का केन्द्र बन चुका था, अतः नहर को दूर सरका दिया और वह पुरानी पटरी बची रही, जो ऊँची थी । कृषक लोग उसी पटरी से अपनी बैल गाड़ियों द्वारा गन्ना इक्षुपीडित्र × में पहुँचाते थे । मार्ग में गहरे-गहरे गर्त पड़े थे । शीतकाल की वर्षा में बैलों के पैर फिसलते थे । कभी-कभी तो आश्रम के सम्मुख ही गन्ने की उलटी हुई गाड़ी और बैल उस के नीचे दबे हुए देखे गए । एक दो बैलों का इस प्रकार मृत्यु भी हो गया था । अनेक गाड़ियाँ टूट चुकी थी । १० सहस्रमान + दूर तक का गन्ना अर्हनिश वहाँ से होकर जाता रहता था । इस दयनीय दशा को देख कर महाराज के अथक सेवक ब्रह्मचारी सेवाराम जी से रहा न गया, महाराज भी बहुत दुःखी थे । महाराज ने उन्हें अपना आशीष दिया और वे आश्रम के सम्मुख से पक्का मार्ग बनवाने के कार्य में ग्राम-ग्राम भ्रमण करने लगे । ग्रामीणों के हस्ताक्षर कराये । धन-सङ्ग्रह किया । कृषकों का कुछ धन इक्षुपीडित्र में कटौती कटते-कटते सञ्चित हो चुका था । २॥ वर्ष निरन्तर परिश्रम करते-करते महाराज के प्रभाव, लोगों के उत्साह और ब्रह्मचारी जी के परिश्रम से सन् १९५४ में सङ्गृहीत और सञ्चित धन द्वारा आश्रम के समक्ष खजूरी से यमुनानगर तक जान-पद रथ्या* का निर्माण हो गया । यातायात की सुविधाएँ इस प्रकार

+ किलोमीटर । × शुगर मिल । * जिले की मडक ।

उपलब्ध हो जाने से दूर-दूर ग्रामों तक महाराज की सहानुभूति पूर्ण उदार चित्तवृत्ति और ख्याति व्याप्त हो गयी। ब्रह्मचारी सेवाराम जी के द्वारा सम्पन्न इस कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वर्षा ऋतु के जल में चलते-चलते उन के पैर गल गये थे, सूज गये थे। रक्त बहने लगता था, पर महाराज मे अतीव श्रद्धावान् होने के हेतु उन्होंने ने कार्य-समाप्ति से पूर्व कार्य को विराम नहीं दिया। कर्मठ शिष्य के द्वारा कर्मठ गुरु स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के गुणों का अनुमान ग्राम्य जन घर बैठे-बैठे ही लगाते रहते थे।

सावधान

उपदेशक विद्यालय के कुछ छात्र यतिराज के चरणों में आसीन थे। सायकाल भोजनोपरान्त वार्तालाप के प्रसङ्ग में गुरु ने शिष्यों से कहा—“प्यारे विद्यार्थियों! दत्तचित्त होकर अध्ययन करो। तुम्हें ज्ञान है, हम ने किन कठिनाइयों में विद्यार्जन किया है? वाराणसी में मुझे बारह वर्ष के अध्ययन काल का वह दिवस स्मरण नहीं, जब भूख लगने पर भोजन किया हो। परन्तु यतः विद्या-प्राप्ति लक्ष्य था, अतः सकल कष्टों को सहन किया। तुम्हें तो यहाँ पर्याप्त सुविधाएँ हैं। ऐसे उत्तम साधन उपलब्ध होते हुए भी यदि अवेक्षा वृत्ति किसी अन्तेवासी के हृदय में है, तो विद्योपलब्धि में इस समय की यह अवहेलना उसे वहाँ ले जाकर पटक देगी, जहाँ फिर कुछ करते न बनेगा।”

उन्ही दिनों आर्य सिद्धान्तों से विज्ज सत्यप्रिय* नामक एक युवक विद्यालय में प्रविष्ट होने आए। आश्रम में पहुँचते ही उस युवक ने गैरिक वस्त्रों से आवृत्त उस भव्य सन्त के दर्शन किए। वार्तालाप के समय महाराज की विद्वत्ता, तेजस्विता, सात्त्विकता और गम्भीरता ने उसे अपने प्रभावं में ले लिया और वह उस महामानव के वर्चस्वी जीवन से लाभान्वित होने के लिए उन का अन्तेवामी बन गया। महाराज के वैदुष्य से वह उस समय और भी अधिक प्रभावित हुआ, जब उन्होंने उस की कक्षा को बिना पुस्तक लिये ही पढ़ाना आरम्भ कर दिया। योग्य आचार्य की ऐसी स्थिति न केवल दर्शनो में ही थी, दूसरे विषय भी इसी प्रकार रसनाग्रवर्ती थे। सूक्ष्मान्वीक्षक इस सत्यप्रिय

*वर्तमान में श्री सत्यप्रिय सिद्धान्त विरोमणि प्राध्यापक ब्राह्म महाविज्ञान-सय हिसार।

युवक ने अपने आचार्य प्रवर को रात्री में भी यदा-कदा वेद मन्त्र, दर्शन-सूत्र तथा सस्कृत बोलते देखा ।

स्वामी तो वही एक था

उच्च श्रेणी के छात्र एक समय गुरुवर के निकट सन्धा लेने के लिए आसीन थे । भित्ति पर ऋषिवर दयानन्द का चित्र टंगा था । भावसुलभ मुद्रा में एक ब्रह्मचारी बोला—“हमारे मध्य में दो स्वामी हैं ।” उसी समय महाराज ने कहा—“स्वामी तो वही एक था ।”

कितना प्रगाढ़ अनुराग था शिष्यों का, जो अपने गुरु को महर्षि दयानन्द से उपमित करते थे । वस्तुतः स्वामी आत्मानन्द जी ने ही योग समाधि के उग्र तप से दिव्य दयानन्द के गुणों का सूक्ष्म ईक्षण किया । प्रतिष्ठा की इस उच्च पीठिका पर वे तब अधिष्ठित हो सके, जब उन्होंने समता के व्यवहार को भी अपने जीवन का अंश बना लिया । यहाँ तक कि अध्यापन काल में भी वे शिष्यों के समक्ष भूतल-आसन पर ही आसीन रहते थे । कहना ही पड़ेगा—मान की वासना उनके मन से अपना बिस्तर समेट चुकी थी ।

विचित्रोपचार

ब्रह्मचारी ओम्प्रकाश के पैर के पञ्जे में खजूर का काटा प्रविष्ट हो गया । वह निकल तो गया, परन्तु पीड़ा बनी रही और उसने सम्पूर्ण रात्रि आँखों में काटी । महाराज तो कभी भी किसी को कष्ट में देख कर अवहेलना वृत्ति का अवलम्बन नहीं करते थे, पुनः शिष्य की पीड़ा देख कर कैसे अवेक्षा करते । आश्चर्य है कि उन्हें समय पर कुछ विचित्र ही उपचार सूझ जाते थे । उन्होंने तुरन्त पाकशाला से उष्ण जल मगाया और पग पर डालने लगे । ओम्प्रकाश ने निवेदन किया—“स्वामी जी ! मैं स्वयं सेक लूँगा, आप रहने दीजिए ।” महाराज बोले—“तुम्हें पता नहीं, चिकित्सा कैसे करनी है । वह तो मैं ही जानता हूँ ।” यह कहकर वे कुछ देर तो पञ्जे को सेकते रहे । पश्चात् रगड़ते हुए अकस्मात् ही ऐसा दबाया कि क्षण भर में सम्पूर्ण पीड़ा न जाने कहाँ चली गई । फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट रहा ही नहीं ।

इन दिनों महाराज ने ‘मनोविज्ञान तथा शिवसङ्कल्प’ पुस्तक में कुछ परिवर्धन किया और उसे उपोद्धात में सम्मिलित कर दिया ।

‘सन्ध्या के तीन अङ्ग’, पुस्तक में उपस्थान मन्त्रों का भी विषय विवेचनीय था, अतः जून मास में इस पुस्तक का संशोधन तथा परिवर्धन भी आरम्भ कर दिया ।

एक दिन महाराज आश्रम से नगर जा रहे थे । उनके साथ बलदेव प्रभृति कुछ बलिष्ठ छात्र भी थे । स्वामी जी साधारण गति से चलते प्रतीत होते थे, किन्तु विद्यार्थी उनके पीछे भागते थे । इस गति का कारण योगनिष्ठ यतिकुलभूषण ने बताया, “इस तीव्र गति में ब्रह्मचर्य का नियम से संरक्षण ही मूल हेतु है । मुझे यह प्रतीत नहीं होता कि मैं चलने में शीघ्रता करता हूँ । अब यह एक स्वभाव ही बन गया है ।”

विद्यानुरागी सन्यासि—प्रवर को विद्यार्थियों का बोधोपलब्धि विषयक ध्यान बहुत अधिक रहता था । इसकी अपेक्षा वे धनागम को न्यून महत्त्व देते थे । इस वार्ता का बोध निम्न सन्दर्भ से स्पष्टतया लक्षित होता है—

बम्बई निवासी सेठ शूर जी बल्लभदास ने गुर्जर प्रदेश में वैदिक धर्म का प्रचार करने के निमित्त एक योजना का निर्माण किया । उसके लिए उन्होंने ‘वीलापार्ली’ में पौने दो लाख की सम्पत्ति से एक साधन आश्रम की स्थापना की । दस वानप्रस्थों को वहाँ शिक्षण देना था । आश्रम के अध्यक्ष मुनि श्री मेघाव्रताचार्य ने सेठ जी के सुपुत्र श्री प्रताप जी शूर जी के आग्रह पर यतिराट् श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को पत्र लिखा कि “गुरुदेव ! आप कुछ काल के लिए यहाँ पधारने का अनुग्रह कीजिए । आपके धर्मोपदेशों से यहाँ के आर्य-जन लाभान्वित होना चाहते हैं । आप के इधर शुभागमन करने पर मैं आप को अपना ‘दिव्यकुञ्ज’ नामक आश्रम भी दिखाऊँगा, जो योग साधना की दृष्टि से आपके आदेश से मैंने बनाया था ।” इस के उत्तर में उस तुर्याश्रमी महात्मा ने ७-८-५४ को लिखा —“आश्रम में उपदेशक विद्यालय खोल दिया गया है । उस में ऐसे ही विद्यार्थी लिए जाते हैं, जिनका उद्देश्य वैदिक धर्म प्रचार ही हो । उनको आत्मिक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का भी कार्य-क्रम दिया जाता है । अभी एक ही अध्यापक योग्य मिले है, शेष पठन-पाठन का कार्य-क्रम स्वयं ही चलाना पड़ता है । यदि कहीं बाहर जाऊँ, तो विद्यार्थियों का अध्ययन छूट जाता है । यदि कोई योग्य अध्यापक मिल गया, तो बाहर जाने का

भी अवसर मिल जावेगा। यह ही कारण है कि मैं बम्बई आने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। सेठ जी को नमस्ते कहे और मेरा यह सन्देश उन्हें भी दे दे।”

१८-८-५४ को स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती करौलबाग दिल्ली विराजमान हुए। वे वहाँ सतभ्रावाँ आर्य कन्या उच्च विद्यालय के वन महोत्सव में भाषण करते दीख रहे हैं।

व्याख्यान वेदि पर उपस्थित श्री बालकराम जी उपमन्त्री आर्य समाज करौलबाग, श्री बी० बी० गुप्त आचार्य रामजस विद्यालय, लाला शिवराम चण्डहोक, प्रधान आर्य समाज करौलबाग, श्री महाशय थापर विद्यालय निरीक्षक, निरञ्जन नाथ जी प्रधान सतभ्रावाँ आर्य कन्या उच्च विद्यालय, चिरञ्जीत राय साहनी प्रबन्धक विद्यालय, पण्डित मूलराज जी, सत्यपाल जी भसीण मन्त्री, केदार नाथ जी अध्यापक, और श्रीमती सत्या जी मेहरा हैं।

सत्य के ग्रहण में उद्यत

व्यानन्द उपदेशक महाविद्यालय की नियमावली के 'पाठ पद्धति' शीर्षक-विवरण में लिखा था—“वे ग्रन्थ इस महाविद्यालय

के पाठविधि में न रक्खे जावेगे, जिनके पठन-पाठन का महर्षि दयानन्द के लेखों में निषेध पाया जाता है।”

गुरुकुल झज्जर के ब्रह्मचारी वेदव्रत ने, जो सिद्धान्त शिरोमणि की परीक्षा देने के अभिलाषी थे, उपदेशक विद्यालय के आयुर्वेद में, निषिद्ध ‘शाङ्गधर’ ग्रन्थ का नाम देखकर विद्यालय के आचार्य स्वामी आत्मानन्द जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मचारी जी के पत्र को अत्यन्त सहानुभूति से देखा और सोचा, ‘ये ही तो महर्षि दयानन्द द्वारा लहराई गई वैदिक ध्वजा को भविष्यत् में ऊँचा उठा कर घर-घर में वैदिक सन्देश पहुँचाने वाले होनहार बालक है, जो महर्षि दयानन्द के एक-एक शब्द का अनुसरण करने के अभिकाङ्क्षी है। नि सन्देह देश का कल्याण ऐसे ही ब्रह्मचारियों से सम्भव है। इस के लिए आवश्यक है कि पहले पाठविधि में ‘शाङ्गधर’ के स्थान पर दूसरे ग्रन्थ का समावेश किया जावे, पश्चात् पत्रोत्तर दिया जावे।”

श्री स्वामी आत्मानन्द जी, जो पहले स्वयं आचरण करते थे, पश्चात् बोलते थे, ने लगभग एक मास पश्चात् २५ अगस्त सन् १९५४ को लिखा—“विना संशोधन किए उत्तर लिखना उचित न समझा था। अब संशोधन कर दिया है। द० उ० वि० की नियमावली में ‘शाङ्गधर और हमारे शरीर की रचना’ के स्थान पर ‘चरक’ रख दिया है।”

एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखा—“पेठे के विषय में जो तुमने लिखा था, सो ब्रह्मचर्य के लिए वातकारक तथा कफजनक होने से ‘काशीफल’ जिसे मीठा कद्दू भी कहते हैं, उसका निषेध किया है। पेठे का जिसकी मिठाई हलवाई बनाते हैं, निषेध नहीं किया है। यह पेठा तो हृदय तथा ज्ञान तन्तुओं के लिए अत्यन्त लाभदायक है। मूत्रावरोध शमनम् आदि गुण इसी के हैं।”

आप क्यों चिन्ता करते हैं

एक दिन विद्या प्रेमी श्री स्वामी जी महाराज चिन्तिन-से हुए आर्य ममाज यमुना नगर के सत्सङ्ग में पहुँचे। आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के भजनोपदेशक श्री ओम्प्रकाश जी, महाराज को म्लान देखकर बड़े दुःखी हुए। पण्डित राजानाम जी ठेकेदार ने माहम करके पृथक् ही

आत्मानन्द-जीवन-उपनिषद्

लिया—“स्वामी जी, आज आप उदास क्यों है ?” महाराज बोले—
 “प्रतिनिधि सभा केवल दश छात्रों के व्यय को वहन करने में वचन-बद्ध है और वह साहाय्य निरन्तर दे रहा है । किन्तु मेरे समीप उपदेशक विद्यालय में प्रवेष्टार्थी आते ही रहते हैं । हृदय पर पत्थर बाँध कर उन्हें भी पढ़ाने के लिए मुझ से निषेध नहीं किया जाता । इस कारण व्यय बहुत बढ़ चुका है । अब तुरन्त मुझे दो सहस्र रुपयों की आवश्यकता है ।” पण्डित राजाराम जी ने एकपदे निवेदन किया—“भगवन् ! आप का कार्य तो केवल विद्या-दान करना है । शेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा काम है । एक सहस्र रुपया मैं देता हूँ और एक सहस्र महाशय मुकुन्दलाल जी दे देंगे । आप क्यों चिन्ता करते हैं ।”

सरधने में सम्मेलन के अध्यक्ष

ब्रिटिश प्रशासन ने अपने शासन काल में भारतीयों को अपने-अपने मत का प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की हुई थी । इस स्वतन्त्रता का अनुचित पूर्णलाभ विदेशीय ईसाई भी भारतीयों को ईसाई बना कर उठा रहे थे । भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर कांग्रेस प्रशासन ने भी उसी सरणी का अनुगमन किया । परिणाम यह हुआ कि ईसाई मत का प्रचार भारत में अधिक बढ़ता गया । इस की प्रवृद्धि में एक विशेष कारण यह भी बना कि कांग्रेस प्रशासन के आर्थिक शोषण ने भारतीय जन साधारण को निर्धन बना दिया । ईसाई लोग भारतीयों को अनेक सुख-सुविधाओं के प्रलोभन देकर अपने मत में दीक्षित करते रहे । सरधना (मेरठ) ईसाई मत के प्रचार का गढ़ बना हुआ था । आर्य समाज यह जानता है कि भावनाएँ ही हैं, जो राष्ट्र के उन्नयन एवं पतन का कारण बनती हैं । यदि भारत में ईसाई मत का ही प्रचार होता चला जाये, तो अधिकांश देश, विदेशीय भावनाओं में आत्म-गौरव को विस्मरण कर जायगा और ऐसा हो जाने पर पराधीन भारत के दिन पुनः आ सकते हैं । महर्षि दयानन्द ने इस रहस्य को समझा था । उनके पदानुयायी आर्य समाज भी ईसाइयों की कुरीतियों के, आडम्बर का और धर्म की निर्मौलिकता का कच्चा चिट्ठा भारतीयों को दिखा कर उन्हें अपने धर्म पर ही आरुढ़ बनाते हुए आत्म गौरव को चमकाता है ।

सरधने में ईसाइयों की चेष्टाएँ जब प्रबल हो गयी, तो इस अनिष्ट कारिणी प्रवृत्ति को अवरुद्ध करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन

किया गया। सम्मेलन के आयोजन का द्वितीय लक्ष्य था—देश में प्रवृद्ध गोहत्या का निरोध। यह भारत की संस्कृति के विरुद्ध कांग्रेस प्रशासन के ऊपर कभी न मिटने वाला कलङ्क है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का चक्र रख कर अहिंसकता की परिभाषा वह किन शब्दों में करता है, इस का उत्तर देने के लिए अभी उन्हें कोष में कोई शब्द मिल नहीं रहा। जनता को धोखा देने के लिए कांग्रेस ने अपना निर्वाचन चिह्न “बैलों” का अवश्य रख लिया है।

सरधने में से ईसाइयों के गढ़ को हटा देने के लिए, रघुनन्दन स्वरूप अधिवक्ता, दीवानसिंह आर्य, कृष्ण मुरारी शर्मा, सत्यभूषण वेदालङ्कार और रघुवीरसिंह जी ने प्रबल प्रयास आरम्भ किए। कार्तिक सुदी १, २ और ३ सवत् २०११ विक्रमी तदनु० २७, २८, २९ अक्टूबर सन् ५४ बुध, बृहस्पति और शुक्र दिवस सम्मेलन के निश्चित किए। आर्य जगत् के प्रतिष्ठित नेता श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। नियत समय पर दौराला में अवस्थित स्वर्गत समिति ने अपने प्रिय नेता का आर्य सामाजिक समाघोषों के तुमुल ध्वनि से स्वागत करते हुए वैदिक धर्म के विजय को मुखरित कर दिया।

वैदिक धर्म की जागरूकता की गहरी छाप से ईसाइयों के हृदयों को व्यथित करने के लिए उच्च कोटि के आर्य नेता श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज, पण्डित रामचन्द्र जी देहलवी और पण्डित बुद्धदेव जी विद्यामार्तण्ड प्रभृति सम्मेलन में अपना पूर्ण योग दे रहे थे।

२७ अक्टूबर के प्रातः ६ बजे नगर में सयात्रा निकाली गयी। इस शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए जनपद के समस्त आर्य समाज और आर्य सस्थाएँ उपस्थित थीं।

सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी जी महाराज को एक विशालकाय हाथी पर अधिष्ठित किया गया। उस समय महाराज सब की दृष्टियों के केन्द्र थे। दूरवर्ती ग्रामीण जन भी महाराज के दर्शन कर के प्रफुल्ल हो गए।

व्याख्यान वेदी पर अनेक व्याख्याताओं ने अपने विचार प्रकट किए। सम्मेलन के अध्यक्ष के प्रशंसन में भी कुछ शब्द कहते ही थे। उत्तर प्रदेश के एक उपदेशक महानुभाव ने यह भी कहा कि हैदराबाद सत्याग्रह के दिनों में, हैदराबाद की कारा में स्वामी जी महाराज, जब

पण्डित मुक्तिराम जी थे, ने मुझ से कुछ योग के आसन करा के मेरा अर्श रोग ठीक कर दिया था ।

महाराज के अधिपतित्व में योजना के अनुसार शुद्धि सम्मेलन सम्पन्न हुआ और अनेक विधर्मी बने परिवारों को प्राचीन वैदिक धर्म में दीक्षित कर के अधः पतन के गर्त से उभार लिया ।

इसी वर्ष योगानुवर्ती देवर्षि आत्मानन्द सम्माननीया सार्वदेशिक धर्मार्थ सभा के प्रधान निर्वाचित हुए ।

ऊँचा व्यक्तित्व

योगी आत्मानन्द सरस्वती जी का वैयक्तिक प्रभाव आर्य संसार पर कितना था, इस की कषवटी स्वयं जनता है । जनता के मान्य नेता राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रव्राट् बनने का गुरु श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को ही चुना । राजगुरु जी ने अपने सन्यास दीक्षा-वसर पर खुरजा, चित्तौड़गढ़, झरिया, दिल्ली, प्रयाग, कलकत्ता, बदायूँ, देहरादून, गुरुकुल काँगड़ी तथा आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, बिहार, राजस्थान, मध्यभारत, उत्तर प्रदेश, आगरा, बम्बई, पटना, अलीगढ़, मेरठ, बाकीपुर, हैदराबाद, औरङ्गाबाद, बड़ौदा प्रभृति विभिन्न स्थानों से आर्य जनों को दीक्षा स्थली साधु आश्रम हरदुआ गञ्ज में एकत्रित कर के जहाँ अपनी विश्रुति को प्रमाणित किया, वहाँ देव आत्मानन्द सरस्वती की ख्याति को भी दिगन्तव्यापिनी बना दिया ।

जन-जन के प्रिय यति के गुरुराज श्री स्वामी सर्वदानन्द जी के इस आश्रम पर ७ नवम्बर सन् १९५४ को एकत्रित हुए तीन सहस्र नर-नारियों की दृष्टि सन्यास-दीक्षा के समय १० बजे केवल दो ही व्यक्तियों पर थी—एक थे, स्वामी आत्मानन्द जी महाराज और दूसरे राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री । दीक्षोपरान्त श्री धुरेन्द्र शास्त्री ने 'वैदिक धर्म पर ध्रुव रहने में ही आनन्द है', इस विशिष्ट भावना से अपना नाम 'ध्रुवानन्द' रखा कर श्री गुरु चरणों में अपना मस्तक नमा दिया ।

सब से प्रथम सन्यासी वर्ग की ओर से स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी और विद्वत्समाज की ओर से पण्डित ब्रह्मदत्त जी जिज्जासु प्रभृति ८, १० विद्वानों ने अपने-अपने स्थानों के प्रतिनिधि रूप में नवोदित सन्यासी स्वामी ध्रुवानन्द जी को अभिनन्दित किया ।

राधाकृष्ण सस्कृत महाविद्यालय के आचार्य महामहोपाध्याय प० परमानन्द जी को भी सत्पुरुषों ने जब अपने उद्गार व्यक्त करने

को कहा, तब स्वामी आत्मानन्द सरस्वती को भान हुआ कि इस समारोह में वाल्यकाल की शिक्षा के उनके आदि गुरु भी विराजमान हैं । वे सहसा आसन से उठे और अति श्रद्धा से गुरु चरणों में पहुँच कर उनके चरण-स्पर्श किये । लोग देख कर आश्चर्य-चकित रहे गये, जब जगत् के प्रसिद्ध सन्यासी को श्वेत-वेष-विभूषित श्री परमानन्द जी के पाद-पद्मों में नतमस्तक होते देखा..... इसका नाम है—गुरुओं में श्रद्धा, जो एक व्यक्ति को समाज में आदर को उच्च पीठिका पर अधिष्ठित करती है ।

अन्त में गुरु आत्मानन्द ने शिष्य ध्रुवानन्द को संन्यास धर्म का ठीक-ठीक पालन करने में समर्थ होने के लिए पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा के परित्याग को मुख्य कर्तव्य बताया । प्रथम दो एषणाएँ छूट जाने के पश्चात् भी लोकैषणा शेष रह ही जाती है । यतः संन्यासी मानव-समाज में सबसे उच्च माना जाता है; अतः ऐसे सत्पुरुष को लोकैषणा का स्पर्श भी वर्जनीय ही है । महाराज ने इस की पुष्टि में यह श्लोक उच्चारण किया—

“अद्यापि दुर्निवारं कीर्तिकन्या वहति कौमारम् ।
सद्भूयो न रोचते सा असन्तस्तस्यै न रोचन्ते ॥

आदि सृष्टि से अद्य पर्यन्त कीर्ति रूप कन्या, कुमारी ही बनी हुई है । उसका विवाह नहीं हो सका और न ही होने की सम्भावना है, क्योंकि वह असत्पुरुषों का वरण नहीं करती, यदि सत्पुरुषों के निकट जाती है, तो वे उसे अपने से दूर हटाते रहते हैं, क्योंकि वह उन्हें अच्छी नहीं लगती ।”

उस विचित्र आचार्य के सान्निध्य में पहुँच कर विद्यार्थी अपने माता-पिता को भी विस्मृत कर देते थे । एक दिन सत्यव्रत राजेश को उन्होंने सिरसा ग्राम में घृत लेने भेज दिया था । भोजन में उस दिन खीर बनी । महाराज ने स्वयं न खा कर उसे उठा कर रख दिया कि वह ब्रह्मचारी खीर से वञ्चित न रह जावे । सायंकाल जब वह घृत लेकर लौटा और सन्ध्या में निवृत्त हुआ, तो खीर का कटोरा लेकर महाराज उसी के समीप पहुँच गये और कहा—“खाली ।” वह नकुचाते हुए बोला—“आचार्य जी, आप ही सेवन कीजिए ।” महाराज बोले—“नहीं, यह तुम्हारे ही लिए है ।” स्वामी जी की इस अलौकिक

वत्सलता को देख कर वह यह अनुभव करने लगा कि ये साधारण साधु नहीं हैं, कोई विशिष्ट विभूति हैं।

१५ से २२ नवम्बर तक परिव्राट् श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज वैदिक साधन आश्रम गुरुदास पुर के शिविर में विराजमान हुए। जहाँ अनेक साधको को ज्ञानामृत से परितृप्त किया।

सन्ध्या अष्टाङ्गयोग

वर्ष की समाप्ति के साथ-साथ 'सन्ध्या अष्टाङ्ग योग' पुस्तक प्रकाशित हो कर जनता के हाथों में आया। यह 'सन्ध्या के तीन अङ्ग' नामक पुस्तक का परिवर्धित संस्करण था। प्रस्तुत पुस्तक में 'सन्ध्या के तीन अङ्ग' का कोई अंश नहीं छोड़ा गया और उसके नाम का भी वर्तमान पुस्तक में वर्णन न कर, उसे सर्वथा ही तिरोहित कर दिया। नवीन पाठक इस नूतन संस्करण को पढ़ कर यह अनुमान नहीं लगा सकेंगे कि इस विषय की कोई पुस्तिका पहले लिखी गयी थी। महाराज ने इस पुस्तक को ही ऐसा रूप दिया, जैसे यह ही आरम्भ से प्रकाशित होता चला आ रहा है।

युवक को संन्यास-दीक्षा का निषेध

आश्रम में संन्यासि-प्रवर स्वामी जी महाराज से एक युवक संन्यास-दीक्षा ग्रहण करने आया। महाराज ने उसके निवेदन की अवेक्षा की और कहा—“आप अभी कुछ वर्ष और प्रतीक्षा कीजिए। संन्यास जैसे कर्म शीघ्रता की अपेक्षा नहीं रखते।” महाराज की इस उक्ति का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा और बोला—“मेरा वैराग्य मुझे संन्यास-दीक्षा के लिए आमन्त्रित करता है। मेरे इस अधिकार को आप मुझ से पृथक् न कीजिए, कृपानिधान।”

स्वामी जी ने उसे फिर भी प्रोत्साहन न दिया, जब कि रावल गुरुकुल में वे एक योगानन्द को संन्यास से दीक्षित कर चुके थे और उस युवक ने अपने सदाचरण का अङ्कन महाराज के हृदय में कर भी दिया था।

दूसरे के हृदय-संस्कारों के प्रेक्षक योगिवर्य स्वामी जी ने पुन कहा—“कुछ वर्ष और प्रतीक्षा कर लेना तुम्हारे हित में रहेगा, शीघ्रता न करो।” किन्तु वह फिर भी आग्रह करता ही रहा। स्वामी जी महाराज जो शब्द अपनी वाणी से निकालना नहीं चाहते थे, उसके

आग्रह ने वे शब्द विवशतः निकलवा ही दिये । अतः अन्तःप्रेक्षी महाराज ने प्रश्न किया—“यदि मार्ग में तुम्हे कोई युवती मिल जाये, तो तुम क्या करोगे ?” युवक ने उत्तर दिया—“नीची दृष्टि करके निकल जाऊँगा ।” सस्कारों के विशेषज्ञ श्री स्वामी जी को इतने मात्र से सन्तुष्ट कर देना कठिन था, अतः महाराज ने दूसरा प्रश्न किया—“यदि वह तुम्हे देखकर मुस्करा दे ?” इतना कहना था कि युवक ने मुस्करा दिया । पुनः महाराज की ओर देख कर और यह जानकर कि तू परीक्षा में असफल रहा, उसका मुख नीचे गढ़ गया । उसके मुख से एक शब्द भी न निकल सका । सन्यास दीक्षा का अपूर्व उत्साह पल भर में कहीं से कहीं खिसक गया । उसे निरन्तर देख महाराज वहाँ से उठ गए और उस ने भी फिर तद्विषयक कोई चर्चा न चलाई ।*

उपदेशकों को प्रशिक्षण

सामाजिक क्षेत्र में वेद प्रचार की शिथिलता का अनुभव करके आर्य-प्रतिनिधि सभा पञ्जाब ने उपदेशक साधना शिविर की एक योजना बनाई । इस शिविर का घटन १३ से २० जनवरी सन् १९५५ तक आर्य-समाज कवाड़ी बाजार, अम्बाला छावनी में किया गया । यतिराट् आत्मानन्द जी महाराज के द्वारा भी प्रशिक्षित कराने के लिए माननीया सभा ने उन्हें निमन्त्रण दिया । अतः यतिभूषण प्रतिदिन प्रातः शिविर में योग सम्बन्धि-प्रवचन करने लगे । जिससे अध्यात्म-प्रकाश से प्रकाशित हो कर उपदेशको का जीवन जनता के लिए अनुकरणीय बन सके ।

इस के साथ-साथ महाराज उन तत्त्वों पर भी प्रकाश डालते थे, जो वेद प्रचार के मार्ग में बाधा बन कर खड़े हो जाते हैं ।

इस प्रशिक्षण शिविर में सन्यासिराज ने दयानन्द उपदेशक विद्यालय के छात्रों को भी सम्मिलित होने का आदेश दिया, जिससे वे भी सर्व-विध लाभ उठा सकें ।

महाराज प्रतिदिन अम्बाला से अपने आश्रम पर यमुनानगर आ जाते थे और एकान्त शान्त प्रदेश में योगाभ्यास-जनित ज्ञान को ले कर प्रातः पुनः अम्बाला पहुँच जाते थे ।

* स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी दीनानगर मठ में मत्पत्रत वगु प्रभृति छात्रों को महाराज की यह घटना सुनाया करते थे ।

१४ जनवरी को मध्याह्नोत्तर जो कार्य-क्रम शिविर में चला, उसमें अन्य उपदेशको के वक्तव्यों के पश्चात् महाराज ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किये—

आर्य-समाजों को पुरोहित रखने चाहिए। उन्हें भृत्य न समझा जावे। गुरु के समान उनकी अर्चना हो। पुरोहित का व्यय समाज दे; परन्तु वे आर्य प्रतिनिधि सभा के अधीन हो। पुरोहित महानुभाव विद्यालय के समय से अतिरिक्त शेष समय में आर्य-बच्चों को अपने समीप रखे। न्यून-से-न्यून प्रातः दो घण्टे और सायं तीन घण्टे आर्य-बालक पुरोहित के प्रभाव में रहे। पुरोहित के निरीक्षण में ही वे व्यायाम, भ्रमण, सन्ध्या और अग्निहोत्र आदि करें। पुरोहित उनकी प्रत्येक चेष्टा का नियन्त्रण करें और अपने अधीन उन्हें धार्मिक शिक्षण दें।

गुरुकुलों में एक 'आर्य प्रशिक्षण महाविद्यालय' स्थापित किया जावे, जिसमें आङ्गल विद्यालयों* और महाविद्यालयों† के लिए अध्यापक निर्माण किए जावें।

सभा के उपदेशक विद्यालय में एक 'प्रशिक्षण महाविद्यालय' सञ्चालित किया जावे, जिसमें पुरोहितों का निर्माण हो।

२० जनवरी सन् १९५५ को अन्तिम दिवस लिये गये बाई ओर लगे चित्र में स्वामी जी महाराज के साथ आर्य-प्रतिनिधि सभा के उपदेशक, अधिकारी, आर्य-समाज के अन्तरङ्ग सदस्य और वैदिक साधन आश्रम के भावी उपदेशक भव्य-मुद्रा में दीख रहे हैं—

सुध-बुध भूल जाती है

इन दिनों महाराज पर कार्य का भार बहुत अधिक था। उन्होंने ने आचार्य भगवान् देव जी को लिखा—“विद्यालय का और इस के साथ ही अन्य कार्यों का भार इतना अधिक है कि सब सुध-बुध भूल जाती है। पत्रों के उत्तर भी समय पर नहीं दे पाता। आप के उत्सव में पहुँचना कठिन हो रहा है। पहले अन्यत्र के लिए मान चुका हूँ।”

“विभिन्न स्थानों से पत्र इतने अधिक आये पड़े हैं कि उन्हें पढ़ने को भी मन नहीं करता। इच्छा होती है कि सहसा कहीं एकान्त में जा कर छिप जाऊँ।”

रुधिर-निपोड रोग का उतार-चढ़ाव तो उन के शरीर में विद्यमान रहता ही था।

* स्कूल † कालिज

धर्म प्रचार का सुगम उपाय

फरवरी १२ को महाराज दिल्ली पधारे। वहाँ सतभ्रावां आर्य-कन्या विद्यालय में अवस्थित भक्त देवीदास आपणिक ने पूछा, “गुरुदेव ! मैं अपने जीवन में क्या काम करूँ ?” महाराज ने उत्तर दिया—“जहाँ बैठो, वैदिक धर्म की बातें ही सुनाते रहो। इस प्रकार प्रत्येक आर्य अपने सकल कार्यों को करते हुये सुगमता से धर्म-प्रचार कर सकता है।”

श्री देवीदास जी ने गुरुवाणी का अङ्गीकार किया और आपण पर आते जाते ग्राहकों को सत्यमार्ग की बातें बतानी आरम्भ कर दी।

क्या लिखें ? एक तड़प

शिवरात्रि विशेषाङ्क के लिये प्रति वर्ष महाराज से आर्य पत्रों के सम्पादक लेख भेज देने का निवेदन करते थे; पर दिव्य आत्मानन्द देखते थे कि लेखों से आर्य जन लाभ नहीं उठा रहे। इस वर्ष उन की इच्छा कुछ भी भेजने की न थी; पर आग्रह बलवान् था, अतः दुःख भरे हृदय से यही लिख भेजा कि ‘हे ऋषिवर, हम अबोध आपके बोध की कहानी क्या लिखें ?’

१. आप ने सन्ध्या और योग के अनुष्ठान का आदेश दिया था, हम आज तक सन्ध्या मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण भी न सीख सके। योग-अनुष्ठान का अब तक स्पर्श भी न किया। योग के अनुष्ठान के लिये तो किसी विशेष अधिकारी ने उपदेशकों को यहाँ तक कह दिया कि तुलाई में बैठे-बैठे ही गायत्री-जप कर लिया करो। इतना ही पर्याप्त है।

२. आप ने सङ्घटन का पाठ पढ़ाया था। हम पदलोलुपता के ग्रास बन कर विघटन की ओर ही पग बढ़ाते जा रहे हैं।

३. आप ने वेदों की ओर अग्रसर करने वाली वेदवाणी के विस्तार का आदेश दिया था, परन्तु हम पूज्या सरस्वती के स्थान पर आङ्गल भाषा की ही पूजा कर रहे हैं।

४. आप ने गुरुकुल-विद्यालयों में वेदों के गम्भीर अध्ययन का आदेश दिया था, परन्तु हमारी साधारण दृष्टि भी इस ओर नहीं जा रही।

५. आप ब्रह्मचर्य के धनी थे। आप ने इन सस्याओं में ब्रह्मचर्य को जीवन रूप देने का आदेश दिया था। गुरुकुलों के वायु-मण्डन को

स्त्री-सम्पर्क से रहित रखना और नवीन आकर्षणों से ब्रह्मचारियों को बचाए रखना ही इस कार्य-क्रम का साधक था, परन्तु अब हम इस दिशा में भी शिथिल होते जा रहे हैं ।

६ आप ने सह-शिक्षा का प्रबल विरोध किया था; परन्तु सह-शिक्षा का विरोध तो क्या करेंगे, स्वयं अपने हाथों से उसका सञ्चालन कर रहे हैं ।

७ आप ने वेद-प्रचार के दो साधन, आचरण और विचार चुने थे; परन्तु हम ने उन में पहले साधन को स्पर्श करना ही छोड़ दिया है ।

८ आप ने देशोद्धार की दृष्टि से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का पुनरुद्धार करना आवश्यक समझा था; परन्तु हम उन्हें अनावश्यक समझ रहे हैं ।

९ हम प्रबोध के लिए आप का बोध दिवस प्रति वर्ष मनाते हैं; परन्तु बोध की ओर एक पग भी आगे बढ़ा नहीं है । अतः आप के बोध की कहानी क्या लिखे ?

आदर्श सुधारक आचार्य आत्मानन्द जी महाराज आर्यसमाज करौल बाग नई दिल्ली के वार्षिकोत्सव पर पधारे । वहाँ उन का व्याख्यान इतना प्रभावशाली था कि श्री प्रधान जी ने व्याख्यान के अन्त में घोषणा की—“कल स्वामी जी का व्याख्यान अजमल खाँ पार्क में होगा ।” सब श्रोता यह सुन कर बहुत प्रसन्न हुए । स्वामी जी ने उसी समय कहा—“व्याख्यान ही सुनते रहोगे वा उस पर आचरण भी करोगे ?” यह सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया ।

रोहतक में आर्य महा सम्मेलन के अध्यक्ष

इस सम्मेलन का अध्यक्ष श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज को निर्वाचित किया था; किन्तु वे अकस्मात् यमार्जुद* से पीड़ित हो गये, जिस के उपचारार्थ उन्हें बम्बई जाना पड़ा । कार्य-क्रम को सुचालित रखने के लिये स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को अध्यक्ष चुन लिया गया ।

१८ मार्च सन् १९५५ को नगर कीर्तन के समय सम्मेलन के अध्यक्ष चरित्र-नायक श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को आर्यजनों ने

* कैंसर

बगधी में अधिष्ठित कर के सुशोभित एवं समाहित किया। साथ में स्वामी वेदानन्द जी और पण्डित बस्तीराम जी भी आसीन हुए। बगधी के पिछले भाग में दो आर्य-युवक सशस्त्र खड़े किये गये। ऐसा प्रतीत होता था, जैसे राष्ट्रपति की सवारी निकल रही हो। नगर कीर्तन की संयात्रा इतनी सुव्यवस्थित एवं लम्बी थी कि इससे पूर्व रोहतक वासियों को ऐसी शोभा यात्रा देखने को न मिली थी। सहस्रो नर-नारियों के इस समारोह में आश्चर्य है कि आरक्षिदल का कहीं भी नाम न था, फिर भी व्यवस्था सैनिक रूप धारण किये हुए थी। संयात्रा में धार्मिक और राष्ट्रोत्थान के भजन भी चलते-चलते गाये जा रहे थे। समाधोषों से वातावरण गूँझ रहा था। यह शोभा यात्रा आर्यसमाज मन्दिर भज्जर रथ्या से आरम्भ हो कर सम्पूर्ण नगर में होती हुई वही आ कर समाप्त हो गयी।

दूसरे दिन श्री सत्यभूषण जी की अध्यक्षता में सम्पादित वृहद्भयञ्ज के अन्त में महाराज का अमृतोपम उपदेश हुआ।

सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने अपने भाषण में 'वेद प्रचार की योजना' प्रस्तुत की, जिसके अनेक पक्ष निर्धारित कर के विशद विवेचन किया। उन पक्षों में आचरण, सङ्घटन, संस्था, कुमार गुरुकुल, आर्य गुरुकुल और उपदेशक विद्यालय, लेख, भाषण, उत्सव, वेद व्याख्यान, बालक कथानक, युवक प्रतियोगिता और युवती प्रतियोगिता को महत्त्व देते हुए उन्हें वेद प्रचार का अनिवार्य अङ्ग घोषित किया।*

आचरण की प्रमुखता

वेदविधि आत्मानन्द अपने सम्पर्कों पुरुषों का बहुत ध्यान रखते थे। होनहार युवकों को सामाजिक-कल्याण की ओर प्रेरित करते रहना उन्हें सदा स्मरण रहता था। जब महाराज को यह अवगत हुआ कि महेशचन्द्र जी प्रशासकीय दूरभाष का कार्य छोड़ कर सामाजिक सेवा करना चाहते हैं और उनका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया जा रहा है, तो स्वामी जी ने उन्हें लिख कर भेजा कि ऐसा लिखो—“मैं अपना जीवन सेवा में ही लगाना चाहता हूँ। मेरा पहले भी यही

* सम्पूर्ण अध्यक्षीय भाषण, जो मन्त्री भरतमिह जी ने छपवा दिया था, “आत्मानन्द लेख माला” में पढ़िए।

उद्देश्य था। इसी कारण मैं विवाह से सम्बन्धित अनेक प्रलोभनों में भी नहीं फँसा और मैंने वैवाहिक जीवन का सर्वथा तिरस्कार कर दिया। तब यह राजकीय सेवा-वृत्ति मुझे कैसे लुभा सकती है; अतः मेरा त्याग-पत्र स्वीकार किया जावे।”

उपर्युक्त शब्दों के लिखने से जब महेशचन्द्र जी का त्याग-पत्र स्वीकार हो गया, तो वे श्री चरणों में आए और निवेदन किया—“महाराज, अब कैसे कार्य आरम्भ करूँ ?” स्वामी जी ने कहा—“आप का स्वर अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप का वह राग प्रभु का ही राग आलापे; अतः थोड़े दिन फिरोजपुर जा कर सङ्गीत का शिक्षण ले आओ। किन्तु ध्यान रखना—जब तुम गाते हो, तुम्हारा अपने ऊपर भी रङ्ग चढ़ता है। अपने जीवन में सदाचार को प्रमुख बनाए रखना। इसी की प्रधानता में सभी कार्य-क्रम शोभा पाते हैं। सदाचारी का आसन समाज में ऊँचा उठता चला जाता है।”

श्रद्धा-उद्रेक

सन १९५५ में होने वाला वैदिक साधन आश्रम का शिविर निकट आ गया। दूर-दूर से नर-नारी पहुँचने प्रारम्भ हो गये। महिलाओं ने स्वाभाविक अपनी गान-गति में बोलना आरम्भ किया—

(१)

चल मन जहाँ है निर्मल नीर

योगियों की भूमि, यतिवर का आश्रम,

जहाँ यह मन बाँधे धीर

चल मन जहाँ है निर्मल नीर ॥१॥

ऋषि के चरणों में, निर्मल गङ्गा जल,

जहाँ शीतल होत शरीर,

चल मन जहाँ है निर्मल नीर ॥२॥

ना कोई तेरा ना कोई मेरा,

फिर मन क्यों होत अधीर,

चल मन जहाँ है निर्मल नीर ॥३॥

ज्योति देख उस परम पिता का,

जिसने तुझे यह दिया शरीर,

चल मन जहाँ है निर्मल नीर ॥४॥

(२)

उठो आर्यो चल कर के आश्रम में जावे”

चलो उन के चरणों के दर्शन को पावे। उठो...

सन्तों की टोली रहती जहाँ है,
 अमृत की गङ्गा बहती वहाँ है।
 चलो चल के हम भी तो गोता लगावे। उठो आर्यो...
 वेदों के मन्त्रों की व्याख्या सुनाते,
 ईश्वर की भक्ति का पन्था बताते।
 चलो हम भी जीवन को सफली बनावे। उठो आर्यो...
 योगीश्वर, मुनीश्वर, ऋषिवर यति हैं,
 प्रति पल समाधि में उन की मति है।
 वे सत्य मुक्ति का पन्था बतावे। उठो आर्यो...
 (निर्मात्री माता हरदेई)

स्वामी जी की इच्छा

महाराज चाहते थे कि सर्वत्र वार्षिक उत्सवों का कार्यक्रम शिविर के रूप में प्रचलित हो, जिस से आर्य-जनों में क्रियात्मक लाभ दिखाई देने लगे। सब से पहले उन्हो ने यह प्रथा अपने ही आश्रम में चलाई और परीक्षण किया। सफलता मिलने पर उन्हो ने आगामी वर्षों में भी साधना शिविरो को ही महत्त्व दिया। २६ चैत्र २०११ से ४ वैशाख २०१२ तदनुसार १२ से १७ अप्रैल सन् ५५ दिन मङ्गलवार से रविवार तक वार्षिक चतुर्थ साधना शिविर का कार्यक्रम निम्न रहा—

प्रातः ४ वजे	जागरण
४ से १॥ वजे तक	शौच, दन्त-धावन, व्यायाम, स्नान आदि नित्य-कर्म
१॥ से ६॥ ,,	योगाभ्यास (ध्यान आदि) किसी के नेतृत्व में
६॥ से ७ ,,	योग-सम्बन्धि प्रवचन
७ से ७॥ ,,	प्रभु कीर्तन
७॥ ,, ८ ,,	अध्यात्म-यज्ञ
८ ,, ९॥ ,,	प्रातराश
९॥ ,, १०॥ ,,	भजन तथा उपवेश
१०॥ ,, ११॥ ,,	मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास
११॥ ,, २ ,,	भोजन तथा विश्राम
२ ,, २॥ ,,	भजन
२॥ ,, ३॥ ,,	किसी आर्य-सिद्धान्त पर व्याख्यान
३॥ ,, ४॥ ,,	गङ्गा-ममाधान

४॥ ,, ६ ,,

शौच भ्रमण आदि

६ ,, ६॥ ,,

अग्नि-होत्र

६॥ ,, ७॥ ,,

सन्ध्या तथा ध्यान

६॥ ,, ८॥ ,,

भोजन

८॥ से १॥ बजे तक

भजन तथा आर्यसमाज की विभिन्न
परिस्थितियों पर विचार ।

१॥ बजे शयन ।

अन्तिम दिवस महाशय ताराचन्द जी को वानप्रस्थ आश्रम में दीक्षित किया और वानप्रस्थ प० गङ्गादत्त जी को सन्यास आश्रम में दीक्षित करके स्वा० विश्वेश्वरानन्द नाम से अलङ्कृत किया ।

लाडवा (करनाल) में श्री स्वामी जी महाराज की अध्यक्षता में ऋग्वेद से श्री लाला रघुवीर जी ने एक सत्र रचाया । वेद पाठियों में महाराज के शिष्य उपदेशक विद्यालय के छात्र थे । प्रति दिन स्वामी जी वेद मन्त्र की कथा यज्जोपरान्त करते थे । यतिराज की सोम्य आकृति और दिव्य प्रतिभा का उपस्थित जन समुदाय पर प्रभूत प्रभाव पड़ता था । छात्रों में ब्रह्मचारी भद्रसेन महाराज की प्रतिपलचर्या का गम्भीर निरीक्षण करते जा रहे थे कि यतिभूषण के जीवन में कहीं भी तो पाषण्ड एव निकृष्ट वस्तु का समावेश नहीं है, किन्तु छोटे-बड़े और निर्धन-धनी को समान आदर देने का एक विचित्र सम्मिश्रण अवश्य विद्यमान है । वे प्रत्येक मनुष्य के आकर्षण केन्द्र हैं और शङ्काओं का निराकरण थोड़े ही शब्दों में सयौत्तिक कर देते हैं ।

ऐसे अवसरों पर भी स्वामी जी महाराज अपने नियमित योगाभ्यास काल का व्यतिक्रम नहीं होने देते थे ।

मानव नहीं देव

महाराज देव थे, क्योंकि उन की प्रत्येक चेष्टा दिव्यता से अनुप्राणित थी । वे उपदेशक विद्यालय के आचार्य अवश्य थे, पर आचार्यत्व की अहङ्कृति उन में लक्षित न होती थी । वे गुरु के कर्तव्य निभाने में जागरूक थे, पर शिष्यों के कर्तव्यों में सन्निविष्ट गुरु-परिचर्या के आकाङ्क्षी न थे । कतिपय छात्र अपनी कर्तव्य-प्रेरित भावना से बहुत प्रातः उन्हें स्नान कराने हस्त-उदञ्च पर पहुँचते, पर आचार्य श्रेष्ठ उन से पूर्व ही स्नान कर के निवृत्त हो चुके होते थे । विद्यार्थियों

को पाठ देते समय वे अकस्मात् उठ कर चल देते, पाकशाला से गिलास उठाते और हस्त-उदञ्च चला कर स्वयं जल पान कर लेते थे। छात्र योगिराज की ऐसी चेष्टाओं से लज्जावन्त हो जाते; पर विवश थे। उन्हें क्या पता कि वे क्या करना चाहते हैं।

हाँ, उन से विना पूछे आत्म-तुल्य ही उन की आवश्यकताओं को भांप कर स्वयं ही उन के कार्य को सम्पादन करने वाले ब्रह्मचारी से वे कालान्तर में सङ्कोच अवश्य हटा लेते थे और फिर उसे कार्य के लिए भी सहर्ष कह दिया करते थे। अपनी इस आचरण-प्रणाली से जहाँ दूसरों को मौन-शिक्षा देना उन का स्वभाव था, वहाँ शिष्यों के अभिज्ञान का भी यह निराला उपाय था। वे कार्य के एक घण्टे में विद्यार्थियों के साथ खेत वा उद्यान में भी सम्मिलित हो जाते थे। यह ही कारण है कि जनता ने मनुष्यत्व से उठा कर उन्हें देवत्व का आसन दिया।

एक समय भद्रसेन के शरीर में ग्रीष्म ऋतु की भीषण उष्णता प्रविष्ट हो गयी। उस की व्याकुलता से वह अचेत हो गया। भान होते ही महाराज ने उस के माथे पर शीतल जल की पट्टी रक्खी, जिस से वह चेतना में आया और आँखें खोल दी। वह विस्मित रह गया, जब आचार्य श्री स्वामी जी को ऐसा उपचार करते देखा। वह पुनः आन्त्रज्वर से पीड़ित हो गया। दिन-रात में अनेक बार महाराज उसे देखते। २८ दिन में उसे आन्त्रज्वर से मुक्ति मिली; पर शिर के सम्पूर्ण बाल उड़ गये थे। तब त्रिफले का सेवन कराके उन्हें पुनः उगाया गया। श्री भद्रसेन जी यतिकुल भूषण के इस औदार्य का स्मरण करके अति आभार मानते हैं।

आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब का प्रधान पद

भारत विभाजन का प्रभाव आर्य प्रतिनिधि सभा पर भी पड़ा। सभी आर्य विखरे-दिखरे हो गए। एक दूसरे के सम्पर्क में आने के लिए पर्याप्त समय लगा। सभा प्रधान श्री महाशय कृष्ण जी भी किसी प्रकार अपनी पत्रकारिता को सुव्यवस्थित करने में सक्षम हो गए और आर्य-प्रतिनिधि सभा का कार्य आरम्भ हुआ। महाशय जी ने अपने पत्र द्वारा सभा के समाचार प्रसारित कर के शनैः-शनैः उसे दृढ़ता के कवच से आवृत कर दिया। अति धैर्य और लगन का काम था वह।

इसी कारण महाशय कृष्ण जी सभा के निरन्तर सात बार प्रधान निर्वाचित हुए। वेद-प्रचार का निधि समाप्त होता जा रहा था, महाशय जी ने अनेक सम्भ्रान्त पुरुषों को साथ लेकर अनेक बार स्वामी जी महाराज से इस विकट स्थिति में नव जीवन सञ्चार करने के लिए सभा का नेतृत्व करने का साग्रह निवेदन किया, किन्तु महाराज टालते ही रहे।

अन्त में अम्बाला छावनी में अनेक चुने हुए भद्र पुरुषों ने एक विचार गोष्ठी की। जिस में महाराज के अनेक अति श्रद्धालु महानुभावों को भी सम्मिलित किया गया। उसी अवसर पर महाराज को भी साग्रह सादर निमन्त्रित कर जब महाशय कृष्ण जी ने पुनः प्रार्थना की, तब सभी का अत्यन्त आग्रह महाराज अस्वीकार न कर सके।

निर्वाचन के लिए ३० जुलाई १९५५ को आर्य आङ्गल विद्यालय लुधियाना के विशाल रामलीला भवन में भिन्न-भिन्न समाजों के १८२ प्रतिनिधि एकत्रित हुए। अधिवेशन में महाशय कृष्ण जी ने सभासदों से कहा—“अत्यन्त हर्ष का विषय है कि मैं सभा के प्रधान पद के लिए आर्य समाज के उच्च कोटि के विद्वान् तप तथा त्याग की मूर्ति, ईश्वर-भक्त महात्मा आत्मानन्दजी महाराज का नाम प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। सभा के इतिहास में यह प्रथम ही अवसर है जब कि एक वीतराग सन्यासी प्रधान पद को सुशोभित कर रहे है।”

महाशय जी के इस प्रस्ताव का सब पार्षदों ने हर्षनाद और करतल ध्वनि से अनुमोदन कर दिया।

पश्चात् श्री बट्टीदास जी, पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार और चरनदास जी अधिवक्ता सर्वसम्मति से उपप्रधान निर्वाचित हो गए।

साहित्याधिस्नातक श्री वीरेन्द्र जी को मन्त्री उद्घोषित किया गया। प्राचार्य नन्दलाल और श्री दिवाकर स्नातक क्रमशः पुस्तकाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए।

पण्डित बुद्धदेव जी ने निर्वाचन पर हर्ष प्रकट करते हुए कहा—“आर्य समाज का सौभाग्य है कि उसे श्री स्वामी आत्मानन्द जी के रूप में एक ऐसा नेता मिल गया है जिसे अहर्निश सोते-उठते, चलते-फिरते, खाते-पीते और साँस लेते समय आर्य समाज की उन्नति के अतिरिक्त और किसी बात की चिन्ता नहीं है।”

सब पार्षदों ने अपने प्रिय नेता में विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि अब वे आदेश पालक सैनिक बन कर आदेश की प्रतीक्षा करेंगे।

दयानन्द उपदेशक विद्यालय के आचार्यत्व का गुस्तर भार होते हुए भी सभा का कार्य कर्मठ सन्यासी ने आरम्भ कर दिया। पण्डित जगदीश चन्द्र जी शास्त्री श्री पण्डित विद्याधर जी के सहयोग से छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था को संभाले हुए थे।

सार्वदेशिक धर्मार्थ सभा के प्रधान श्री स्वामी जी महाराज २७, २८ अगस्त को होने वाले धर्मार्थ सभा के अधिवेशन में दिल्ली पधारे।

दिल्ली से प्रस्थान कर यति भूषण आत्मानन्द जी यमुनानगर आश्रम को चले गए। मार्ग में मेरठ आने पर एक रणवीर विद्यार्थी ने महाराज का साक्षात्कार किया और शिरोवेदना का औपध पूछा। वे विद्यार्थियों की प्रवृत्ति जानते थे। ब्रह्मचर्य वय में शिरोवेदना का क्या काम? अतः दयाभिषिक्त स्वामी जी ने उसी के अनुरूप उत्तर दिया—“बादाम, चारो मगज, ब्राह्मी, सतावरी और मिश्री का चूर्ण बना कर प्रातः सायं दूध के साथ ले। सदाचार की ओर विशेष ध्यान रखना। व्यायाम भी अवश्य किया करो, जितना शरीर माने।”

आश्रम में पहुँच कर सभा प्रधान जी ने ६ और ७ सितम्बर को यमुनानगर में उपदेशको, प्रचारकों और अनेक प्रतिष्ठित महानुभावों का सम्मेलन बुलाया, जिस का उद्देश्य था—‘आर्य समाज और उपदेशकों की कठिनाइयों का समाधान करना।’

श्री प्रधान जी वेद-प्रचार-निधि के लिए धन-सङ्ग्रह का कार्य भी कर रहे थे। उन्होने वहाँ एक नूतन नीति अपनाई कि वेद प्रचार का धन-राशि समाज के भूतपूर्व प्रधानों को भेंट किया जावे, जिस से आर्य जगत् में उन का मान बना रहे। यमुनानगर में ११०० रुपये अशदान सङ्गृहीत हुआ। उसे श्री सभा प्रधान जी ने सभा के भूतपूर्व प्रधान श्री बट्टीदास जी को भेंट कराया और उन्होने वह धन सभा कार्यालय जालन्धर में पहुँचा दिया।

आश्विन १४ सवत् २०१२ तदनुसार ३० सितम्बर को सभा प्रधान श्री स्वामी जी महाराज ने राजपुरा आर्य समाज टाउन गिप के प्रथम उत्सव पर आर्य समाज मन्दिर के विशाल-भवन (हाल) की आधार शिला का स्थापन किया।

३० सितम्बर में २ अबदूबर तक होने वाले आर्य समाज फिज़ीर के उत्सव पर वेद प्रचार के लिए स्वामी जी को पाँच सौ रुपये की धैली उपहार स्वरूप प्रदान की गयी।

वर्तमान जल-प्रलय और आर्य समाज

नवम्बर ६ के आर्य अङ्क में सभा प्रधान श्री आत्मानन्द जी सरस्वती ने एक परिपत्र निकाला कि पिछले दिनों जो बाढ़ आई है,

वह वास्तव मे जल-प्रलय का एक भयङ्कर रूप था । ऐसा कहा जाता है कि गत सौ वर्षों मे ऐसी वर्षा और इस प्रकार का जन तथा धन का नाश सुनने मे नही आया । पञ्जाब जितना क्षति ग्रस्त हुआ है, उस की सम्भावना भी नही की जा सकती थी । कितनी हानि हुई है, इस का अनुमान लगाना सम्भव नही, कहा जाता है कि एक करोड रुपये से अधिक की क्षति हुई है ।

इस अवसर पर घोर परिश्रम और महान् त्याग की आवश्यकता है । आर्य समाज के वृद्ध, युवक और बालक तथा देवियो तक को इस समय क्षति ग्रस्त लोगो की सेवाओ के लिए आगे बढना चाहिए । राज्य प्रशासन भी यथा सम्भव सहायता करने का यत्न कर रहा है । परन्तु इस क्षति की पूर्ति तो वर्षों का काम है । आर्य समाज ने अपने लम्बे-चौड़े इतिहास मे जब कभी जाति के किसी भाग पर और देश के किसी कोने मे सङ्कट के वादल छाए है, तन-मन और धन से, सङ्कट मे पड कर भी, सेवा कार्य को निभाया है । अब भी अनेको स्थानो पर आर्य समाज ने सेवा और साहाय्य का कार्य आरम्भ कर दिया है । दूसरे स्थानो पर भी, हमे अपने व्यक्तिगत कार्य-क्रम को कुछ काल के लिए स्थगित कर के इस भयङ्कर आपत्ति मे जनता की सेवा का बीडा उठाना चाहिए और आर्य समाजो मे सहायता केन्द्र स्थापित करके अविलम्ब कार्य आरम्भ कर देना चाहिए ।

यद्यपि इसी पञ्जाब का निवासी होने के नाते आर्य समाज का भी बहुत सारा भाग इस सङ्कट की लपेट से बचा हुआ नही रहा, फिर भी जो आर्य समाज और आर्य भाई इस सङ्कट से बचे रह गए है, उन्हे कमर कस कर अपने और पराये का ध्यान न रखते हुए पीड़ितो का सङ्कट मे सहायक होना चाहिए । जहाँ अन्न की आवश्यकता हो वहाँ अन्न, जहाँ वस्त्र की अपेक्षा हो वहाँ वस्त्र, और जहाँ स्थान की अनिवार्यता हो वहाँ स्थान देने और दिलाने मे भगीरथ प्रयत्न करना चाहिए, मैं यह देखना चाहता हूँ कि प्रत्येक सेवा मे आर्य समाज सब से आगे खडा हो ।

आर्य समाजियो, आर्यसमाजो तथा आर्य सामाजिक सस्थाओ को इस अति वृष्टि तथा बाढ से जो क्षति पहुँची हो, उसका विवरण इस सभा के कार्यालय जालन्धर मे भेजना चाहिए, जिससे स्थिति की जानकारी हो सके ।

जिन आर्य समाजो मे सहायक समितियाँ बना कर सहायता का कार्य किया जा रहा है और आगे किया जाये तथा जो आर्य भाई जिस

रूप में जो सेवा करे, उसका पूरा विवरण भी सभा कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।

आर्य जनता से पुनरावेदन करता हूँ कि वाढ पीडित जनो की सहायता के लिए अधिक से अधिक धन मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, गुरुदत्त भवन, होगियार पुर रोड, जालन्धर नगर को भेजे।

मैं आशा करता हूँ कि मेरे इन शब्दों का आर्य जगत् की ओर से यथोचित उत्तर मिलेगा।

वाढ पीडितों के निमित्त श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वतो द्वारा की गई घोषणा के आधार पर आचरण सब से प्रथम करौल बाग आर्य-समाज दिल्ली ने किया। एक सहस्र रुपये की खाद्य-सामग्री एक उद्वाही में भरकर उक्त समाज ने तुरन्त भेज दी, पाँच सौ रुपया किसी ने गुप्त-दान दिया, अन्य भी भिन्न-भिन्न स्थानों से चार सौ साठ रुपये पहुँचे। इस कार्य के लिए एक लाख रुपया एकत्रित करना था।

वाढ पीडितों को सहायता पहुँचाने के लिए सभा के समस्त अधिकारी और कमचारी-वर्ग प्रयत्नशील थे। श्री दयानन्द-उपदेशक विद्यालय के छात्र भी ग्राम-ग्राम में परिभ्रमण कर अन्न-वस्त्र आदि का सङ्ग्रह कर रहे थे।

भारत प्रशासन ने एक सीमा-निर्धारण आयोग* नियुक्त किया था। उस ने जो अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया, उस के विषय में महाराज ने निम्न सम्मति दी—

“इस प्रतिवेदन में जहाँ सम्प्रदायवाद से ऊँचा उठने का प्रयत्न किया गया है, उस के साथ ही न्याय-व्यवस्था का भी अनुसरण किया गया है। यदि जनता सम्प्रदायवाद के स्तर से ऊँचा उठ कर इस प्रतिवेदन का अध्ययन करे, तो यह समस्त प्रान्त के लिए एक हितकारक पग है।”

महर्षि दयानन्द के ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद

अंग्रेजी भाषा से प्रशिक्षित एवं विदेशियों में महर्षि दयानन्द के भाष्य की यथार्थता को प्रदर्शित करने के लिए वानप्रस्थ सन्यास-आश्रम ज्वालापुर के व्यय से माधुमण्डल के प्रधान श्री स्वामी आत्मानन्द

* स्मरण रह कि सीमा-निर्धारण आयोग ने महापञ्जाब का अतिरिक्त हिस्सा दिया था, जो कि अब नव भी कार्यरूप में नहीं आ सका है, क्योंकि उस में हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित है।

जी महाराज ने स्वामी भूमानन्द जी साहित्य अधिस्नातक से ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद कराना नवम्बर सन् उन्नीस सौ पचपन प्रारम्भ कर दिया ।

गुडगाँव छावनी में आर्य-सम्मेलन के अध्यक्ष

विस्मयर २ से ४ तक गुडगाँव छावनी में आर्य-सम्मेलन हुआ, जिस में २४ समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन की अध्यक्षता श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज कर रहे थे । सम्मेलन की सफलता पर आर्य-महानुभावों ने स्वामी जी का अभिनन्दन किया ।

धन सङ्ग्रहार्थ-पुनरावेदन

सभा प्रधान श्री स्वामी जी ने आर्यजनों की दक्षता का परिचय देते हुए कहा—

ऋषि ने वेद का पढ़ना-पढ़ाना तथा सुनना-सुनाना आर्यसमाज का मुख्य कर्तव्य माना है । महर्षि के इसी कार्य को शिरोधार्य कर पञ्जाब की सुसङ्घटित आर्य-प्रतिनिधि सभा ने वेद-प्रचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सतर्क हो कर अपने प्रकाश में आने के समय से ही कार्य आरम्भ किया हुआ है । वेद-प्रचार के लिए ही छोटे-बड़े अनेक पुस्तक लिखे गये । वैदिक सिद्धान्तों का सुबोध कर वेद-प्रवचनों, वेद-कथाओं तथा यज्ञों की झड़ी लगा दी । वेद की भावनाओं को सर्व-श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अनेक शास्त्रार्थ किए । अनेक अवैदिक ग्रन्थों की समालोचना की । वेद के अध्यापन के लिए गुरुकुल जैसी अनेक संस्थाओं को जन्म दिया और इसी पवित्र उद्देश्य की सिद्धि के लिए बलिदान दिये ।

आर्य प्रतिनिधि सभा का यह विशाल कार्य-क्रम ऋषि द्वारा बताया हुआ वेद-ज्ज्ञान के पवित्र ज्योति को जगाए रखने के लिए, दीपक को जलाए रखने वाले, तैल के समान था ।

हम ऊँचे स्वर से आर्य जनता को यह सन्देश देना चाहते हैं कि ऋषि के जगाये हुये, विज्ज्ञान के पवित्र ज्योतिः का प्रकाश अब कम होता जा रहा है, आप आँखें खोलिए और मद्धम पड़ते हुए इस ज्योतिः को गम्भीर दृष्टि से देखिये । यह साधारण ज्योतिः नहीं, आर्यसमाज का जीवन है ।

आप को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि आप के सेवक सभा के अधिकारी-वर्ग ने इस ज्योति को सदा जगता रखने के लिए प्रयास आरम्भ कर दिया है । अब तो ईसाइयत की आंधी का प्रहार भी इस ज्योति के ऊपर निरन्तर होने लगा है ।

इसी लक्ष्य को दृष्टि में रख कर अधिकारी-वर्ग ने जनता से ५ लाख रुपये का पुनरावेदन किया है। यह विशाल धन-राशि तब ही सञ्चित हो सकेगा, जब कि सारी आर्य जनता अपना-अपना भाग आगे बढ़ कर इस कोष में डालने की ओर अग्रसर होगी और ग़ैर जनता से भी सङ्ग्रह कर सभा के कोष को पूर्ण करने का भगीरथ प्रयत्न करेगी।

आधिकारी वर्ग ने धन सङ्ग्रह का कार्य आरम्भ कर दिया है और जनता इस कोष में उदारता से दान दे रही है। दिल्ली में सङ्ग्रह का कार्य निरन्तर चल रहा है। पञ्जाब के अन्य भागों में भी यह कार्य शीघ्र आरम्भ हो जाना चाहिए। सब समाजों को विशेष कर धनी मानी वर्ग से विशेष और ग़ैर सब से एक-एक रुपये के अर्थ-पत्र से धन-सङ्ग्रह आरम्भ कर देना चाहिए। अर्थ-पत्र यथासम्भव शीघ्र ही समाजों के समीप पहुँच जावें।

श्री दयानन्द मठ में आध्यात्मिक शिविर

सुदूरतक श्री दयानन्द मठ में २६ दिसम्बर ५५ से १ जनवरी ५६ तक आध्यात्मिक शिविर लगाने का आयोजन किया गया। जिसे पूर्ण-रूपेण सफल बनाने के लिए एवं आध्यात्मिक धारार्य मानव हृदय में सञ्चारित करने के लिए श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती से अभ्यर्थना की गई। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस शिविर से पूर्व उन्होंने गुरुकुल काङ्गड़ी की समिति में सम्मिलित होना था। किन्हीं कारणों से गुरुकुल का अधिवेशन पीछे हटाना पड़ा, अतः शीघ्र ही सूचना भेजी कि मैं २६ दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक शिविर में रह सकूँगा। इसी के अनुसार मेरा कार्यक्रम बना दिया जावे।

उस आध्यात्मिक शिविर में प्रतिदिन महाराज के कथा-वचनमृत से साधक-गण तृप्त होते रहे। कथा का विषय—ईश्वर, जीव, योग-साधना, आर्यों के कर्तव्य और प्राणायाम होता था। प्रत्येक विषय को समझाने की शैली महाराज की अपूर्व थी। श्रोता-गण आनन्द विभोर हुए अति सावधानी से चित्र-चित्रण करने की भाँति एक-एक शब्द को पकड़ कर चित्त में बैठते जाते थे।

उस आध्यात्मिक शिविर में प्राणायाम सीखने का समय भी रक्खा गया था।

महाराज ने एक-एक साधक को प्राणायाम सिखाने के लिए, नियत एकान्त स्थान पर बुलाया। जब स्वामी नित्यानन्द जी का क्रम आया, तो समय समाप्त हो चुका था।

महाराज के प्रति दिन के प्रेरणा-सूत्रों से प्रेरित होकर आचार्य भगवान् देव जी ने गुरुकुल भुज्जर में प्रति वर्ष साधना-शिविर सप्ताह रखने की योजना बना कर महाराज से निवेदन किया—“स्वामी जी ! हमारा विचार है कि हम गुरुकुल भुज्जर में प्रति वर्ष आध्यात्मिक शिविर-सप्ताह मनावें, किन्तु वह आपके द्वारा ही सफल हो सकेगा। अतः आप स्वीकृति दे दीजिए।” इस अभ्यर्थना को महाराज ने स्वीकार कर लिया।

शिविर पर उपस्थित श्री वैद्यराज बलवन्तसिंह जी ने बताया कि स्वामी जी महाराज का प्रति दिन प्रवचन होता था। वे मन्त्र के एक शब्द पर ही निरन्तर बोलते चले जाते थे। सम्भवतः पूरे मन्त्र की व्याख्या महीना ले जाती।

प्राणायाम बतलाने के सम्बन्ध में कहा—“जिसे नहीं आता था, उसे करके दिखाते थे। जिसे आता था, उसे वैसे ही करने की प्रेरणा देते थे। जिसे किसी प्रकार की रुकावट थी, उसके प्राणायाम में सशोधन करते थे।

जो रह गया सो रह ही गया

एक दिन उपदेशक विद्यालय यमुनानगर के छात्रों से स्वामी जी महाराज कहने लगे—“प्रिय ब्रह्मचारियों ! यह यौवन अवस्था ही है, जिसमें अभ्यास आदि में सफलता मिल सकती है। जब अवस्था ढल जाये, कमर झुक जाए, बैठने का सामर्थ्य न रहे, सब इन्द्रिय क्षीण हो जाये, पाचन शक्ति बिगड़ जाये, तब कुछ नहीं बनता। केवल रोना धोना ही शेष रह जाता है। अपनी यौवन अवस्था में अभी तुम इन बातों को नहीं समझते और योगाभ्यास को गौण समझते हो; पर उस समय तो पछताने के अतिरिक्त कुछ हाथ लगेगा ही नहीं। इस की तुम गाँठ बाँध लो। यदि इस दिशा में तुम प्रगति करना चाहते हो, तो अभी से सावधान होने की आवश्यकता है। जिस भी व्यक्ति ने इसे अपना लक्ष्य बनाया है, यम-नियम, सयम, ब्रह्मचर्य, सदाचार और व्यवहार उसके स्वतः अनिवार्यतः पालन होने प्रारम्भ हो जाते हैं। इनके ह्रास में इस दिशा में यत्किञ्चित् भी प्रगति नहीं होती, इसीलिए इसका नाम ‘असिधारा’ है। पर यह भी सोच लो, इधर पग शूरवीर ही रखते

हैं। क्या तुम निर्बल बनोगे? ब्रह्मचारी कभी निर्बल नहीं होता। इस दिशा में चलने से वह पक्का ब्रह्मचारी बनता है। यह ही एक ऐसी अद्भुत सरणी है, जिस में पढ़ कर व्यक्ति अधिक से अधिक काल तक ब्रह्मचारी रहने की चेष्टा करती है। अन्त में मैं यह कहे देता हूँ— इस दिशा में जो बढ़ गया, सो बढ़ गया और जो रह गया, सो रह ही गया।”

सर्व प्रिय महात्मा

यह ही बात नहीं कि श्री स्वामी जी में आर्य-जनों की ही श्रद्धा-विशेष हो, यमुनानगर निवासी श्री सेठ घूँघरमल जी सनातनी होते हुए भी, अपने अतिगय वार्द्धक्य में अपने वहित्र X से आश्रम आते और श्री चरणों में फल-मेवे एवं विभिन्न उपरोपित‡ पौधे श्रद्धा रूप में भेंट करते थे। आश्रम में सञ्चालित दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देते और उनके लिए वर्षा ऋतु में आम भिजवाते थे। आश्रम के साधना-शिविर पर यज्ञ के यजमान भी बनते और यज्ञ की दक्षिणा अन्य आर्य महानुभावों की भाँति पर्याप्त देते थे।

भेंट में प्राप्त वस्तु, श्री स्वामी जी सब व्यक्तियों में वितरण करा देते और अपना भाग वितरक से ही प्राप्त करते थे।

दाँत कैसे टूटे ?

एक दिन उपदेशक विद्यालय के छात्रों द्वारा पूछे जाने पर महाराज ने अपने दाँत टूटने की घटना सुनाई—“मैं लाहौर स्थात्र पर सयान-पत्रक + लेने के लिए द्वारी पर पहुँचा। वहाँ एक वृद्ध अपने हाथ में दस रुपये का एक अर्थ-पत्र — पकड़े खड़ा था और पत्रक-विक्रेता* से पत्रक माँग रहा था। विक्रेता ने उसे धमकाते हुए कहा—“यहाँ खुले पैसे नहीं हैं, खुलवाकर लाओ, तब पत्रक मिलेगा।” वृद्ध ने दीनता भरे गव्दों में पुनरावेदन किया—“दाता जी। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से लाऊँ, भली भाँति चला नहीं जाता, दृष्टि भी मन्द है। सयान आने वाला है। कृपया पत्रक दे दीजिये अन्यथा सयान निकल जायेगा और मैं यहाँ पड़ा-पड़ा गीत में ठिठुर कर मर जाऊँगा।” पत्रक-विक्रेता ने इस बार डाँट कर कहा—“खुले पैसे लाओ, मेरा गिर न खावो।” मुझे उस वृद्ध पर दया आई और उसके हाथ में दस

X कार। ‡ कलमी। + रेलवे टिकट। — नोट। * टिकट बाधू।

रूपये का अर्थ-पत्रकां लेकर अतिद्रुत गति से प्रतीक्षा-कोष्ठ+पार करते हुए एक हाट पर पहुँचा। मैंने अपना भी संयान-पत्रकां लेना था और संयान*, श्रीकार❶ दे चुका था। मैं पैसे लेकर बहुत तीव्र गति से दौड़ा। अन्यमनस्कता मे प्रतीक्षाकोष्ठ के गोलचक्र में लगा तार मुझे दीख न पड़ा और उसमे मेरी चादर उलझ गई। मैं घडाम से पड़ा। शीघ्र उठकर फिर दौड़ा, उस वृद्ध को पैसे दिये। इतने मे क्या देखता हूँ कि मेरे वस्त्र लहलुहान हो गए हैं, मुख मे अत्यन्त पीडा है और ध्यान से देखा, तो पता लगा कि सम्पूर्ण दन्त पडक्ति ही हिल गई है। यत. सयान, मञ्चक● पर पहुँच चुका था और मैंने रावल पिण्डी पहुँचना आवश्यक था; अत. चोट की अवेक्षा करते हुए, सयान-पत्रक लेने की ओर ही ध्यान आकर्षित रक्खा। संयान के श्रीकार देने पर मैं अत्यन्त, भीड के मध्य किसी प्रकार कोष्ठ— मे चढ पाया। चिकित्सा के लिए वहाँ रुके रहना मेरे लिए अशक्य था; अत. मैंने यात्रा चालू रखना ही उचित समझा। उसके पश्चात् मेरे दाँत विकृत हो गए और अब मैं सब दाँत कृत्रिम लगाए हुए हूँ।”

पर-कार्य-रत, दया से परिपूर्ण महाराज के जीवन को जयदेव, बलदेव, वेदप्रकाश, भद्रसेन, सत्यप्रिय और रामप्रसाद आदि छात्र प्रति दिन अति निकट से देखते थे कि इस अलिप्त महापुरुष के चरणों में भक्त जन कम्बल, वस्त्र और फल आदि उत्तमोत्तम वस्तु भेंट कर जाते हैं और वह उनमे कोई आस्था नहीं रखता। यदि किसी समय कोई विद्यार्थी वा समागत यह कह देता कि स्वामी जी ! ये वस्तु तो अत्युत्तम हैं। तो उस समय महाराज का यह ही वचन होता था ‘उत्तम हैं, तो ग्रहण कर लो।’ अभ्यर्थी को तो अवश्य ही वह वस्तु प्रदान कर देते थे। आश्रम-शोधक नानक मेहतर को भी अनेक बार महाराज ने उत्तमोत्तम वस्त्र प्रदान किये।

यदि कोई विद्यालय से जाना चाहता था, और उसके समीप सकल वस्तु आश्रम के ही होते, तो वस्त्र पुस्तक आदि यह कह कर उसे प्रदान कर देते थे कि “विद्यार्थी है, जहाँ जायेगा, कम्बल ओढने में और पुस्तक पढने में काम आएँगे।” इस प्रकार ममता और मोह के द्वार यतिराज के जीवन मे सदा अवरुद्ध रहे।

†नोट। +मुसाफिर खाना। ‡रेल का टिकट। *रेलगाड़ी।

❶सीटी। ●प्लेट फार्म। —डब्बा।

सभा प्रधान सन्यासिराट् श्री आत्मानन्द जी ने तिथि ११-७-२०१२ तदनुसार २७-१०-१९५५ को वेद प्रचार के निमित्त एक विज्रप्ति वैदिक साधन आश्रम, यमुनानगर (जिला अम्बाला) से प्रसारित की कि "इस समय वेद प्रचार के लिए बड़े-बड़े उत्सव रचाए जाते हैं। धन सङ्ग्रह होता है और व्यय हो जाता है। बहुत व्याख्याताओं के व्याख्यान हो जाते हैं, परन्तु उनका स्थायी प्रभाव नहीं होता। अधिकारी वर्ग को तो उन व्याख्यानों को सुनने का भी अवसर नहीं मिलता। वे काम में उसी प्रकार उलझे रहते हैं, जिस प्रकार विवाह में। इस लिए विचार किया जाता है कि कथाओं और यज्जों के द्वारा प्रचार किया जावे। प्रत्येक बीस समाजों के लिए एक विद्वान् प्रचारक नियत किया जावे। उसका कार्य क्षेत्र वे ही २० समाज हो। वह वारी वारी से उन में सप्ताह-सप्ताह की कथा करे। उनके धर्म कार्यों की उत्पत्ति का वह उत्तरदाता हो। अपने केन्द्र के सुयोग्य पुरुषों का सम्पर्क प्राप्त कर उन्हें भी प्रचार कार्य में सहयोग देने के लिए प्रेरित कर अपना सहयोगी बनाए। जहाँ सम्भव हो कथा के साथ यज्ज भी कराए। स्वाध्याय करे, कराए और नित्यकर्मों की सुन्दर व्यवस्था करे। उसके साथ एक भजनोपदेशक भी हो। इस प्रकार ६० समाजों में तीन उपदेशक और तीन भजनोपदेशक हो जावेंगे। उन साठ समाजों के उत्सव भी वे ही उपदेशक मिल कर कर लिया करे। वर्ष में सब समाजों का एक सम्मिलित उत्सव भी किसी केन्द्र में मेले रूप में मना लिया जाया करे। इस में केन्द्र से विशेष विद्वान् भी एक दो आ जाया करें। जो समाज अपना स्वतन्त्र पुरोहित रखना चाहे, रखे; परन्तु २० समाजों का तो एक पुरोहित अवश्य हो। उपदेशक अपने केन्द्र में नए समाज भी खोले।

कृपया उत्तर शीघ्र लिखिए कि क्या आप के समाज को यह प्रचार की प्रणाली अभीष्ट है ?

सभा प्रधान श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज, श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार उपप्रधान को साथ लेकर वेद-प्रचार निधि के लिए करनाल पहुँचे। स्वामी जी महाराज रुधिर-निपीड से पीडित थे। करनाल आर्यसमाज से आर्य-महापुरुषों ने स्वामी जी की सयात्रा समागोह पूर्वक निकाली। सयात्रा में जन-समूह इतना अधिक एकत्रित हो गया कि उसका अगला भाग मंथान स्थावर्त पर और पिछला भाग

ॐ जन्म । † रेलवे स्टेशन ।

पण्यवीथिका ‡ पर था। इस जन-सङ्घट्ट में श्री लाला खेमराम जी ने पर्याप्त प्रयत्न किया कि किसी प्रकार स्वामी जी महाराज के चरण-स्पर्श कर लूँ, परन्तु वे अपनी भावना को अति कठिनता से ही क्रियान्वित कर सके। स्वागत के साथ स्वामी जी महाराज को, आर्य-पुरुष होली मुहल्ले के आर्यसमाज में ले गए। उस समय पण्डित बुद्धदेव जी के अतिरिक्त प्रतिष्ठित उपदेशको में पण्डित यश.पाल जी सिद्धान्तालङ्कार और ब्रह्मचारी सत्यप्रिय जी 'व्रती' भी स्वामी जी से आ मिले। रात्रि को समाज में भाषण हुए। जब उपदेशक महानुभावों ने सभा प्रधान जी को उनके रुधिर-निपीड के कारण व्याख्यान न देने दिया, तब उनके मुखारविन्द से निकलने वाले अमृत शब्दों के अभाव में श्रद्धालु आर्य-जन उन की ओर ताकते रहे। पश्चात् विशेष आग्रह किए जाने पर सभा प्रधान जी ने थोड़ी देर भाषण करके आर्य-महानुभावों को प्रसन्न किया। श्री स्वामी जी महाराज को उस समय दो सहस्र रुपये की थैली भेंट की गई।

यति-कुल-भूषण श्री आत्मानन्द सरस्वती ने दुर्गादेवी को वान-प्रस्थ आश्रम की दीक्षा देना स्वीकार किया।

३० दिसम्बर सन् १९५५ को दीवानहाल दिल्ली में दीक्षा का दिन निश्चित किया गया। इस निश्चित काल पर बड़ी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक श्री पुरोहित रामचन्द्र जी जिञ्जासु से स्वामी जी ने संस्कार कराया, जिस में आर्य जनता पर्याप्त सङ्ख्या में उपस्थित थी। गुरुदेव जी ने दीक्षान्त समय में जब नाम परिवर्तन के लिए पूछा, तब दुर्गादेवी जी ने निषेध कर दिया ×। उनके साथ 'शारदा' नामक बहिन जी को भी दीक्षा दी गई।

जनक की भाँति आचरण

वैदिक साधन आश्रम में पधारने पर उपदेशक विद्यालय के छात्र श्री स्वामी जी महाराज को अति गम्भीर भाव से देखते थे। श्री बल-देव सूक्ष्म निरीक्षण के पश्चात् इस परिणाम पर पहुँचे कि स्वामी जी महाराज ससार के महान् कर्मठ होते हुए भी विदेह जनक की भाँति पूर्ण अलिप्त हैं। उच्च सभाओं, उत्सवों, सस्थाओं तथा विशाल सम्मेलनों के प्रधान पद के उच्च उत्तरदायित्व को पूरा करके जब स्वामी

‡ बाजार। × आर्य कन्या गुरुकुल नरेला में आचार्य सेवान्वत जी और स्वामी व्रतानन्द जी महाराज ने दुर्गा देवी नाम, बदल कर 'ब्रह्मशक्ति' रक्खा। वे उक्त गुरुकुल की मुख्याधिष्ठात्री थी।

जी महाराज आश्रम लौदते हैं, तो अपने चित्त-पटल को नितान्त संस्कार-रहित और स्तब्ध रूप में ही लाया करते हैं। आश्रम रूप यज्ञ स्थली में आने पर ऐसा लगता है, मानों आप किसी गिरि-कन्दरा में से लम्बे असम्प्रज्जात समाधि से उठ कर आए हैं और आपको संसार का कुछ भी भान नहीं है। भोले भाले शिशु के समान मौन-मुद्रा-सी में आश्रमस्थ उद्यान आदि वस्तुओं को निहारते हुए शनैः शनैः परिभ्रमण करते रहते हैं। दीर्घकालीन स्वाध्याय के उपरान्त उन्हें बोध होता है कि स्वामी जी तो “जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्” इस मनूक्ति के साक्षात् करने में लगे हुए हैं और इनकी महत्ता की परिभाषा मौन है। ये दिव्याचरण करते हुए भी शान्त हैं। निस्पृहता में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि सब कुछ करते हुए भी उन सब से मुक्त हैं। लोक-प्रेम का आकर्षण इनके दर्शन करते ही चुपचाप खिसक जाता है।

इस त्याग भूति का व्रत प्रतिविचित्र है। यह प्राप्त हुई प्रभु-प्रसादी को निष्काम और निष्पक्ष भाव से दीन-हीन जन-निवह में वितरण करता चला जा रहा है।

उदासीन महात्मा

श्री स्वामी जी महाराज ३१-१-१९५६ ई० को आर्य समाज सदर बाजार मेरठ में विराजमान हुए। कर्ण परस्पर से श्री स्वामी जी के आगमन का समाचार पाकर प्राध्यापक श्री शिवानन्द जी नगरपालिका सदस्य श्री चरणों में उपस्थित हुए और निवेदन किया “हम आपके पितृग्राम वासी हैं, बहुत समय से आपके दर्शनों से वञ्चित रहे। हमारी श्रद्धा आप पर निरन्तर बनी हुई है।” प्राध्यापक जी के इन वचनों से श्री महाराज की आकृति में यत्किञ्चित् भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा—“महाराज, हम आपको निमन्त्रण देना चाहते हैं। भोजन भी आपका घर पर रहेगा। कृपया स्वीकार करके अनुगृहीत कीजिए।” महाराज चल दिए। प्राध्यापक श्री शिवानन्द जी ने घर ले जाकर उन्हें अपना परिचय दिया। पर महाराज विरक्त-सदृश आत्मस्थ बने रहे। उन्होंने एक छवि ले लेने की अभ्यर्थना की। महाराज कहने लगे—“प्रतिकृति में क्या रक्खा है?” उन्होंने पुनः निवेदन किया, “आप तो विरक्त महात्मा हैं, आपके लिए इसका कोई मूल्य नहीं, किन्तु हमारे लिए तो, यह एक महत्त्व पूर्ण वस्तु है। महाराज ने उन्हें आगे विशेष कहने का अवसर नहीं दिया और खड़े होकर बोले “कहाँ खड़ा हो जाऊँ?” उनकी इस कृपा पर श्री शिवानन्द जी ने अपनी इच्छानुसार एक रुपय खटे हुए और दूसरा आसनस्थ का लिया।

श्री शिवानन्द-जीवन-वृत्तिः

वहाँ से निवृत्त होकर मेरठ सदर के समाज में महाराज ने “ओं वाक्-वाक्” सन्ध्या के इस मन्त्रांश की प्रभाव पूर्ण शब्दों में अति रोचक व्याख्या की।

मेरठ में माता हरदेई ने श्री चरणों में उपस्थित होकर अपने पुत्र रणवीर का परिवाद किया। इस पर महाराज ने रणवीर को समझाते हुए कहा—“देखो बेटा ! मैं अपने इन्द्रियो को अब भी वैसे ही सयत रखता हूँ, जैसे २५ वर्ष की अवस्था में रखता था। जिसका परिणाम यह है कि इन में अब भी उसी अवस्था के समान वेग है।”

रणवीर ने पुनः ब्रह्मचर्य के विषय में पूछा, महाराज ने कहा—“पादाङ्गुष्ठासन का अभ्यास प्रतिदिन १५ मिनट तक करो। भस्त्रिका प्राणायाम करो तथा मन को एकाग्र करने की चेष्टा करो।

रणवीर के ज्येष्ठ भ्राता बलदेवराज जिस के बच्चे उतर जाते थे, उसको बुलाकर समझाया—“देखो बेटा ! श्री कृष्ण जी ने १२ वर्ष तक तप करके एक ही प्रद्युम्न पुत्र उत्पन्न किया था। उसी प्रकार तुम भी ब्रह्मचर्य का पालन करो और प्रभु का गुण गाँन किया करो, वे सब ठीक करेंगे।” यथा निर्दिष्ट आचरण करने पर आगे सन्तति ठीक रही।

३-२-५६ को श्री स्वामी जी महाराज आर्य समाज दीवान हाल दिल्ली में पधारे। रात्री के ८ बजे आचार्य भगवान् देव जी तथा श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती शास्त्री से हरयाणा प्रान्त के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया।

२६ से ३० मार्च तक साधना शिविर प्रति वर्ष की भाँति वैदिक साधन आश्रम यमुना नगर में सम्पन्न करके महाराज ने अनेक अध्यात्म जिज्ञासुओं को उपकृत किया।

वैशाख शुक्ला तृतीया रविवार स० २०१३ को महाराज गाजियाबाद पधारे। वहाँ उन्होंने श्री दयानन्द आश्रम का शिलान्यास किया, तथा आर्यसमाज के सङ्घटन को अधिक बलवान् बनाया।

महाराज १२-४-१९५६ को विश्वविद्यालय गुरुकुल काङ्गड़ी के वार्षिकोत्सव पर पधारे और वहाँ वेद सम्मेलन के सभापति पद को अलङ्कृत किया ।

हरियाणा प्रान्तीय द्वितीय आर्य सम्मेलन के अध्यक्ष

यति कुलमणि श्री स्वामी जी महाराज चैत्र शुक्ला एकादशी सँवत् २०१३ विक्रमी २० अप्रैल सन् ५६ को रिवाड़ी में आयोजित आर्य सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । अपने अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए महाराज ने यजुर्वेद के आठवें अध्याय के छियालीसवें मन्त्र पर गम्भीर विवेचन किया ।

इसके अतिरिक्त दो बातें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और कही, जो वेदव्रत जी आयुर्वेदाचार्य, सिद्धान्त शिरोमणि की दैनन्दिनी से उपलब्ध हुई ।

१—यदि सब गुरुकुलो को आर्ष रीति से चलाया जाय, तो देश में संस्कृति की धारा बह निकले ।

२—हरियाणा आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी है । हरियाणा ऐसी उर्वरा भूमि है, जिसमें बोया हुआ बीज स्वयं उग आता है । आर्य समाज का इसमें गौरव है कि हरियाणा उसकी पीठ पर है ।

सम्मेलन के अध्यक्ष 'सभा प्रधान श्री स्वामी जी के समक्ष, जनता की अपरिमित उपस्थिति में हरियाणा के नेताओं ने अपनी प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली का पत्राव प्रतिनिधि सभा में विलीनीकरण घोषित कर दिया । जिससे पुराने तथा दिल्ली प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के अधीन रहे नवीन समाजों के सम्मिलित हो जाने से आर्य प्रतिनिधि सभा पत्राव का सङ्घटन विनाश एवं दृढ़ हो गया ।

महाराज का आवास स्थल सम्मेलन-भूमि से दो दशमान दूर था, वही पर स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ प्रभृति सन्यासी ठहराये गए थे । सम्मेलन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये वे सब साथ ही प्रस्थान करते थे, परन्तु महाराज अपनी स्वाभाविक गति में भी उन सबसे आगे निकल जाते थे और इतने मार्ग में वे दो-तीन बार खड़े होकर पृष्ठानुगामियों को साथ लेते थे ।

स्वामी जी का भोजन समय

अधिर-निषीदित होते हुए भी स्वामी जी महाराज इन दिनों ग्रीष्म ऋतु में कच्ची लोकी और दुग्ध ही लिया करते थे । भोजन सर्वसा-

वर्जित किया हुआ था। लौकी के छोटे-छोटे टुकड़े करके धीरे-धीरे कृत्रिम दाँतो से चबाते रहते थे। उस कच्ची लौकी में नमक मीठा आदि कुछ भी नहीं मिलाते थे। इस प्रकार एक मास तक यही क्रम रक्खा।

पृथ्वी का धारण और सुख की प्राप्ति

अगस्त २१ सन् १९५६ ई० को श्री स्वामी जी महाराज तृतीय वार गुरुकुल झज्जर पधारे। गुरुकुल के आचार्य ने उन्हें आयुर्वेद महाविद्यालय के उद्घाटनार्थ आहूत किया था। उस समय श्री महाराज ने निम्न मन्त्र का व्याख्यान किया।

सत्यं बृहद्वतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ज पृथ्वी धारयन्ति।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुलोक पृथिवी नः कृणोतु॥

(अथर्व० १२-१-१)

इस मन्त्र के व्याख्यान में गुरुकुल के अधिकारियों और छात्र समूह को बतलाया कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इस पृथ्वी ने जितने भी प्राणी इस पर जन्म धारण कर चुके हैं, अब कर रहे हैं वा आगे करेंगे, उन सबकी रक्षा की है, कर रही है और करेगी। हम सब भिन्न-भिन्न मार्गों से चलकर जिस ब्रह्म-लोक के दर्शन करना चाहते हैं। उस लोक को भी यह ही देने वाली है। इस पर उत्पन्न अन्न से ही हम अपने शरीरों का निर्माण कर उत्तम साधनों से ईश्वर-दर्शन कर सकते हैं। जब बात ऐसी है तो हमें अपने प्राणार्पण से भी इस मातृभूमि पृथ्वी की रक्षा दुराचारी, नास्तिक, कपटी मनुष्यों से करनी चाहिए। वे इस पृथ्वी की शक्ति को नष्ट करते हैं। इसे निरन्तर अपनी शक्ति में स्थिर रखने के उपाय हैं—सत्य का पालन, ईश्वर की भक्ति, विज्ञान का सम्पादन, चारों आश्रमों की दीक्षा का अनुष्ठान, तपस्या का जीवन, वेद का पठन पाठन, और अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधान्त यागों का स्वीकरण। हम चाहते तो हैं—ब्रह्म का सुख। भला वह सुख इन व्रतों के अनुष्ठान के बिना कैसे उपलब्ध हो सकता है और इनके अनुष्ठान की आधार भूमि है गुरुकुल। अतः जीवन का निर्माण करने वाले छात्रों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आज विशेषतः आयुर्वेद के उन छात्रों को इस ओर अग्रसर करना चाहता हूँ, जिनका उत्तरदायित्व प्राणीमात्र को सुखी रखने में है, न कि द्रव्य-सञ्चय में। आयुर्वेद की शिक्षा के पश्चात् आपके सम्पर्क में आने वाली व्यक्तियों को आप पूर्वोक्त सिद्धान्त बताकर उसके अनुष्ठान से भविष्यत् में उन्हें अनेक कष्टों से बचा सकते हैं और उत्तरोत्तर उन्हें मोक्षपदगामी भी बना सकते हैं।

पण्डित धर्मदेव जी विद्यालङ्कार, विद्यामार्तण्ड ने स्वामी जी से पत्र द्वारा पूछा—“संस्कार विधि में नामकरण संस्कार के प्रसङ्ग पर महर्षि दयानन्द ने जन्म, तिथि और उसका देवता, नक्षत्र और उसका देवता इन चार से इनके साथ चतुर्थी विभक्ति लगाकर आहुतियों के प्रक्षेप का विधान किया है, इन देवताओं का तिथियों और नक्षत्रों के साथ क्या सम्बन्ध है ?” स्वामी जी ने विस्तार पूर्वक सबके उत्तर लिख भेजे ।

प्राणायाम का चमत्कार

इन्ही दिनों अत्यन्त रुग्णता की अवस्था में स्वामी जी महाराज दीवानचन्द नसिंग होम नई दिल्ली में प्रविष्ट हुए । उनके शिष्य श्री गणेशचन्द्र देव जी भाई पटेल परिचर्या में साथ थे । “उनसे एक दिन स्वामी जी ने कहा—“जैसे मैंने तुम्हें प्राणायाम सिखाया हुआ है, ठीक उसी प्रकार गोल डाकखाने के निकटवर्ती राजकीय प्रासाद में निवास करने वाले श्री पूर्णचन्द्र जी वास्तुकला शास्त्री को भी सिखाया हुआ है । उन्होंने अपने पूर्ण प्रयत्न से उसमें पर्याप्त सफलता प्राप्त की हुई है । मैं उन्हें कहूँगा कि वे तुम्हें एक दिन प्राणायाम करके दिखावे, तब तुम्हें इस प्राणायाम में पूर्वापेक्षा द्विगुणित श्रद्धा उत्पन्न हो जावेगी । और तू ध्यान में चिरकाल तक बैठा रह सकेगा ।”

वह ही हुआ—एक दिन श्री पूर्णचन्द्र जी, महाराज के चरणों में आए और उन्होंने निर्वस्त्र होकर प्राणायाम दिखाना आरम्भ कर दिया । प्राणायाम में उनकी प्रगति को देखकर गणेशचन्द्र जी आश्चर्य से भरपूर हो गए । जब वे प्राणायाम करते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था, मानो रोम-रोम से प्राणों का सञ्चार हो चला है । तत्काल उन्हें यह भी अनुभव हो गया कि अवश्य ही इनकी इस प्राणायाम-विधि से ध्यान में अति तीव्र गति होगी ।

प्राणायाम प्रदर्शन के पश्चात् वे श्रान्त, शान्त, निश्चित बैठे ही थे कि मूत्रादि परीक्षण के एक विशेषज्ञ श्री स्वामी जी के दर्शनार्थ आए । उन्होंने आते ही एक दृष्टि में जब श्री पूर्णचन्द्र जी को केवल कौपीन में देखा, तो पूछ बैठे—“आप यह क्या कर रहे थे ?” उन्होंने उत्तर में कहा,—“महाराज के समक्ष मनोरञ्जन कर रहा था ।” इसके पश्चात् स्वामी जी ने विशेषज्ञ जी को यथार्थता से अवगत किया । विशेषज्ञ जी बोले, “भगवन् ! मुझे इन बातों में तनिक भी श्रद्धा नहीं है । महाराज ! मुझे आप, ऐसी युक्ति बताइये, जिससे मैं श्रद्धालु बन सकूँ ।”

इस बात को सुनकर स्वामी जी हंस पड़े और श्री पूर्णचन्द्र जी की ओर देखने लगे ।

श्री पूर्ण चन्द्र जी ने कहा, “महाविज्ज महोदय ! आप मूत्रेन्द्रिय सम्बन्धी तन्तुओं का ज्ञान रखते ही हैं । कृपया इधर आइये और कौपीन में हाथ डाल कर देखिए कि मेरा मूत्रेन्द्रिय है वा नहीं ?” महाविज्ज तो इन बातों में अभ्यस्त होते ही हैं, उन्हें सङ्कोच कैसा ! वे तत्काल अपनी आसन्दिका से उठे और उनके मूत्रेन्द्रिय को टटोलने लगे; किन्तु उन्हें कहीं मूत्रेन्द्रिय का पता न चला । वे विस्मय पूर्ण भावों में बोले, “यहाँ तो कुछ नहीं है ।” पूर्णचन्द्र जी ने कहा—“महाविज्ज महोदय ! आप भ्रान्त न हूँजिए, मेरे परिवार में मेरे अपने बच्चे भी हैं । कदाचित् आप ऐसा न समझ बैठें कि ये मूत्रेन्द्रिय-विहीन हैं; अतः आप को निभ्रान्त कर देना आवश्यक समझता हूँ । कृपया पुनः इधर आने का कष्ट कीजिए और अब देखिये कि आप किस परिणाम पर हैं ।” उनके इस कथन पर महाविज्ज ने पुनः देखा, तो उनका उपस्थ उपस्थित था । तब महाविज्ज महोदय कौतुक पूर्ण गब्दों में बोले, “यहाँ कोई ऐसा स्थान ही नहीं है, जहाँ पर मूत्रेन्द्रिय को विलुप्त किया जा सके । कृपया यह तो बतलावे, आपने यह सब कैसे किया ?” पूर्णचन्द्र जी ने प्रतिवचन में कहा, “यह सब स्वामी जी महाराज की कृपा का प्रसाद है ।”

यह बोध होते ही विशेषज्ज महोदय ने स्वामी जी से निवेदन किया, “भगवन् ! मुझे प्रतिदिन सन्ध्या-मन्त्रों के अर्थ बता दिया कीजिए ।” महाराज को क्या देर थी, उन्होंने उसी समय सन्ध्या के सकल मन्त्रों का अर्थ सङ्क्षेप में वर्णन कर दिया ।

कुछ दिनों के पश्चात् श्री महाविज्ज पुनः स्वामी जी के चरणों में आए और निवेदन करने लगे, “महाराज ! अब मैं श्रद्धा पूर्वक सन्ध्या करता हूँ और श्री पूर्णचन्द्र जी के गृह पर भी जाया करता हूँ । अब पर्यन्त मुझे विदेशीय लेखों पर आस्था थी, किन्तु अब स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक तत्त्व यहाँ स्वदेश में ही है और एकाग्रता सम्पादन करने का क्या विधि है, यह भी यही सीखा जा सकता है ।”

जैसे को तैसे

श्री स्वामी जी ने गणेशचन्द्र जी को एक पुरानी घटना सुनाई कि “मैं एक बार वस्त्रों की एक भारी गठरी लेकर रावलपिण्डी सयान-स्थात्र पर उतरा । वे सब वस्त्र गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिये थे ।

उन्हे गुरुकुल ले जाना था। मैंने ताँगे वाले से पूछा—“गुरुकुल तक जाने का क्या लोगे?” उसने कहा—“पाँच रुपये” मैंने ताँगे में गठरी रखी और स्वयं भी बैठ गया। ताँगे वाला बोला—“एक आध सवारी और ढूँढ लूँ” मैंने कहा “ढूँढ लो”। इतने में क्या हुआ कि उस ताँगे वाले को पूरे ताँगे का भाड़ा दश रुपये देने वाला मिल गया। लोभ बुरा होता है, वह मुझ से बोला—“आप उतर जाइये, मुझे, गुरुकुल नहीं जाना है” मैंने पूछा “क्यों?” उसने कहा—“मेरी इच्छा मुझे १० रुपये वाला यात्री मिल रहा है।” मैंने उससे तुरन्त कहा—“मैं तुम्हे ११ रुपये दूँगा, अब तो चलोगे वा नहीं?” उसने उत्तर दिया—“हाँ अब अवश्य चलूँगा,” वह ताँगे पर बैठ कर घोड़े को साधने लगा। मैंने कहा—“अभी नहीं थोड़ी देर ठहरो।” मैंने उसकी धूर्तता का समुचित उत्तर देना था। जब सयान के सब यात्री स्थात्र से नगर को चले जा चुके, तब मैं अपनी वोझल गठरी ताँगे से उठा, अपने कन्धे पर रख पैदल चल पड़ा। ताँगे वाला बोला, “कहाँ जा रहे हो?” मैंने कहा “गुरुकुल”। “ताँगे में क्यों नहीं बैठते?” “मेरी इच्छा, मुझे नहीं बैठना।” ताँगे वाला समझ गया कि १० रुपये के लोभ में मैंने इन्हे उतरने के लिये कहा था। यात्रियों के अभाव में अब मुझे पाँच भी नहीं मिलेंगे। वह म्लान मुख हो गया। मैंने अब उसमें बैठना नहीं था, अतः आगे आकर गुरुकुल पहुँचने का दूसरा प्रबन्ध कर लिया।

स्वामी जी ने आगे सुनाया—“मैं एक बार प्रथम श्रेणी के सयान कोष्ठ में यात्रा कर रहा था। रात्री को मैं ऊपर गयन-स्थान पर जा सोया। प्रगाढ़ निद्रा आने पर मुख खुल गया। जब जागा, तो पता लगा कि मेरे कृत्रिम दाँत नहीं हैं। मैं घबराया। सम्भव है, नींद में समस्त निम्न दन्त पट्क्ति निगल गया हूँ। मैं पेट को दबा-दबा कर देखने लगा। सोच रहा था - सम्भव है, अब उदर की जल्यक्रिया करानी पड़ेगी। दूसरे मुझे यह भी विचार आया कि इतना बड़ा वस्तु कण्ठ के छोटे छिद्र में से कैसे जा सकता है। जब विस्तर पर खोजने से वे कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुए, तब मुझे निगलने वाली बात ही सत्य प्रतीत होने लगी। इतने में नीचे बैठी एक देवी ने कहा, “बाबा जी! आपके दाँत नीचे गिर गए थे, लीजिए।” मैं इस घटना से तब मन ही मन बहुत हस रहा था।”

दीवान नसिग होम में स्वस्थ-लाभ करने के पञ्चान् यतिवर्ग
१८ १९. ५८ को यमुनानगर आ विराजे।

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

सत्याग्रह प्रकाश

आगामी पङ्क्तियों में आने वाले विषय को हृदयङ्गम करने के लिए गम्भीर विवेचन अनिवार्य है। अतः अध्येतृवर्ग की सुविधा के लिए प्रत्येक बात का उल्लेख क्रमशः करते हैं, जिससे यह स्पष्ट लक्षित हो जाये कि पञ्जाब में हिन्दी सत्याग्रह की पृष्ठ भूमि क्या थी। सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति दिल्ली के प्रधान आर्य शिरोमणि श्री घनश्यामसिंह गुप्त के शब्दों में सर्व प्रथम इस विषय को इस प्रकार पढ़िए—

सच्चर ज्ञानी सूत्र

सच्चर ज्ञानी सूत्र जो साधारणतया सच्चर सूत्र कहलाता है, इसका सबसे आपत्ति-जनक भाग वह है, जो हरयाणा तथा हिन्दी क्षेत्र के अन्य भागों के सभी विद्यार्थियों के लिए गुरुमुखी लिपि में लिखित पञ्जाबी के अध्ययन को अनिवार्य ठहराता है। इस सूत्र की उत्पत्ति का इतिहास काला है। मेरी सूचना यह है कि कांग्रेस विधान सभा मण्डली में श्री भीमसेन सच्चर और श्री गोपीचन्द भार्गव के मध्य सङ्घर्ष था और दोनों की शक्ति लगभग समान थी। ज्ञानी करतार-सिंह के हाथ में तुला थी। दोनों (भीमसेन सच्चर तथा गोपीचन्द भार्गव) ने उन पर डोरे डाले। ज्ञानी करतारसिंह जी ने अपना काम अतिशय चतुरता से निकाला और दोनों से पृथक-पृथक मिलकर तथा अपनी सहायता का विश्वास देकर दोनों को सच्चर सूत्र स्वीकार करने के लिए प्रसन्न कर लिया। सत्य यह है कि यद्यपि इस सूत्र का नाम सच्चर सूत्र है तथापि ज्ञानी करतारसिंह इसके जन्मदाता हैं। वह सच्चर सूत्र यह है—

सञ्चर सूत्र

१—पूर्वी पञ्जाब मे दो भाषाये पञ्जाबी और हिन्दी बोली जाती हैं। पञ्जाबी भाषा भाषी क्षेत्र मे पञ्जाबी क्षेत्रीय भाषा होगी और हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र में हिन्दी क्षेत्रीय भाषा होगी। प्रान्तीय शासन विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण करेगा।

पञ्जाबी का अर्थ गुरुमुखी लिपि मे लिखित पञ्जाबी होगा और हिन्दी का अर्थ देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी होगा।

२—पञ्जाबी भाषा क्षेत्र की समस्त पाठशालाओं मे उच्च विद्यालय तक शिक्षा का माध्यम पञ्जाबी होगा। प्राथमिक विद्यालय की अन्तिम कक्षा से लेकर उच्च विद्यालय तक हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ायी जायेगी और कन्या पाठशालाओं में केवल माध्यमिक श्रेणियों मे।

ऐसी अवस्थाये भी सम्मुख आयेगी जब कि विद्यार्थी के माता-पिता वा अभिभावक उसे हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा करें, इस आधार पर कि हिन्दी उसकी मातृ-भाषा है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ऐसी स्थिति मे माता-पिता वा अभिभावक की घोषणा पर आपत्ति किये बिना प्राथमिक विद्यालय की श्रेणियों मे हिन्दी में शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की सङ्ख्या पाठशाला मे ८० अथवा प्रत्येक कक्षा मे १० से कम न होनी चाहिये। इस व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक श्रेणियों मे विद्यार्थियों के लिये शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा, परन्तु कुमारों के विद्यालयो मे चौथी श्रेणी से और कुमारियों के विद्यालयो में छठी श्रेणी से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ाई जायेगी। माध्यमिक श्रेणियों में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहेगा, यदि प्रशासन, नगरपालिका वा मण्डल परिषद् के विद्यालयो के समस्त विद्यार्थियों का $\frac{1}{3}$ भाग हिन्दी के माध्यम को प्रार्थना करे। प्रशासन, राजकीय सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयो मे भी हिन्दी के माध्यम का प्रवन्ध करेगा, यदि विद्यालय के $\frac{1}{3}$ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और यदि क्षेत्र मे हिन्दी शिक्षण की पर्याप्त सुविधाये न होगी। $\frac{1}{3}$ की सविदा की पूर्ति न होने की अवस्था में माध्यमिक कक्षाओं मे क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पटना मुगम बनाने के लिये हिन्दी भाषा भाषी विद्यार्थियों को पहले पहले वर्षों में

प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखने की छूट दे दी जावेगी, परन्तु माध्यमिक श्रेणियों में क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय रहेगा।

३—हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र की समस्त पाठशालाओं में उच्च विद्यालय तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा और प्राथमिक विद्यालय की अन्तिम कक्षा से लेकर उच्च विद्यालय तक पञ्जाबी अनिवार्य विषय के रूप में पढायी जायेगी, कन्या पाठशालाओं में केवल माध्यमिक श्रेणियों में।

ऐसी अवस्थाएँ भी सम्मुख आयेगी जब कि विद्यार्थी के माता-पिता वा अभिभावक उसको पञ्जाबी के माध्यम से शिक्षा दिलाने की इच्छा करें, इस आधार पर कि पञ्जाबी उसकी मातृ-भाषा है और क्षेत्रीय भाषा नहीं है। ऐसी स्थिति में माता-पिता वा अभिभावक की घोषणा पर आपत्ति किये बिना प्राथमिक श्रेणियों में पञ्जाबी भाषा में शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या पाठशाला में ४० और प्रत्येक श्रेणी में १० से कम न होनी चाहिये। इस व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक श्रेणियों में विद्यार्थियों के लिये शिक्षा का माध्यम पञ्जाबी भाषा होगी, परन्तु कुमारों के विद्यालयों में चौथी श्रेणी से और कन्याओं के विद्यालयों में छठी श्रेणी से क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी। माध्यमिक श्रेणियों में भी इन विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम पञ्जाबी रहेगा, यदि प्रशासन, नगरपालिका, वा मण्डल परिषद के विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का $\frac{1}{3}$ भाग पञ्जाबी के माध्यम की प्रार्थना करे। प्रशासन राजकीय सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में भी पञ्जाबी के माध्यम का प्रबन्ध करेगा, यदि स्कूल के $\frac{1}{3}$ विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे और उस क्षेत्र में पञ्जाबी के शिक्षा की पर्याप्त सुविधा न होगी। $\frac{1}{3}$ की सविदा की पूर्ति न होने की अवस्था में माध्यमिक श्रेणियों में क्षेत्रीय भाषा का पढना सुगम बनाने के लिये पञ्जाबी भाषा भाषी विद्यार्थियों को पहले पहले वर्षों में प्रश्नों के उत्तर पञ्जाबी भाषा में लिखने की छूट दे दी जायेगी। परन्तु माध्यमिक श्रेणियों में क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य विषय रहेगा।

४—क्षेत्रीय भाषा से भिन्न भाषा में शिक्षण की माँग से उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित स्थितियों के सुधार के लिये प्रशासन अन्य आवश्यक निर्देश प्रसारित कर सकता है।

५—प्रशासन द्वारा स्वीकृत परन्तु सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम को उसकी प्रबन्ध समिति निश्चित करेगी। किसी दूसरी भाषा में शिक्षा के माध्यम की व्यवस्था करना उनके लिये अनिवार्य न होगा, परन्तु अवस्थानुसार दूसरी भाषा के रूप में पञ्जाबी वा हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा।

६—वर्तमान में अंग्रेजी और उर्दू शासन और न्यायालय की भाषाओं के रूप में व्यवहृत होती रहेगी। अन्ताराष्ट्रिय भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की ५-८-१९४६ की बैठक में पारित प्रस्ताव में निहित सिद्धान्तों के प्रकाश में क्रमशः इन भाषाओं का स्थान हिन्दी और पञ्जाबी लेती रहेगी।

(निश्चय की प्रतिलिपि संलग्न है)

७—ये प्रस्ताव उन विद्यार्थियों पर लागू न होंगे, जिनकी मातृ-भाषा न तो पञ्जाबी है और न हिन्दी। इस प्रकार के विद्यार्थियों की मातृ-भाषा में शिक्षा के लिये समुचित प्रबन्ध किया जायगा, यदि किसी स्थान पर इस प्रकार का प्रबन्ध सम्भव बनाने के लिये उनकी सङ्ख्या पर्याप्त हो।

	ह०	भीमसेन सच्चर
नई दिल्ली	ह०	गोपीचन्द भार्गव
१-१०-१९४६	ह०	उज्ज्वलसिंह
	ह०	करतारसिंह

पञ्जाब के, विशेषतः हरियाणा के हिन्दुओं ने इस सूत्र को कभी नहीं माना। इसके विरोध में समाचार पत्रों में लेख छपे, विरोध-सभाएँ हुई और सहस्रो व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर आवेदन पत्र भेजे गये। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं कारणों से यह सूत्र न तो विधान सभा में लाया गया और न कांग्रेस विधान सभायी दल के समक्ष ही रक्खा गया। इस सूत्र पर पञ्जाब के मन्त्री मण्डल में भी विचार नहीं हुआ। इस प्रकार यह न्यूनाधिक रूप में केवल प्रशान्त-निक योजना थी, जिसे लागू करने के लिये इधर-उधर में प्रयत्न किये जाते रहे।

२६ अगस्त १९५५ को पञ्जाब के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्रीयुक्त भीमसेन सच्चर ने पञ्जाब की भाषा समस्या और सच्चर सूत्र के

सम्बन्ध में चण्डीगढ़ सचिवालय में आयोजित पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में अपना मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया था—

“वे (राज्य प्रशासन) विविध क्षेत्रों से सूचनाएँ एकत्र करने में लगे हैं, और ज्यों ही पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हो जायेंगी, वे विधान सभा के सम्मुख एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। इस समय तक उन्होंने (राज्य-प्रशासन ने) इन विषयों में कोई निश्चय नहीं किया है, क्योंकि इस विषय में अभी तक कई बातें विचारणीय हैं।

न्यायालयों की भाषा के प्रश्न का निर्णय उच्च न्यायालय के परामर्श से होना है। परिषद् और विधान सभा के अध्यक्षों के परामर्श से विधान सभा की भाषा नियत की जानी है। सचिवालयों और विभागों के अध्यक्षों के कार्यालयों में किस भाषा में काम हुआ करेगा, इसका भी अन्तिम निर्णय होना है।”

“वे (राज्य प्रशासन) समस्या की गहरी छानबीन कर रहे हैं और अन्त में उन्हें आवश्यक विधेयकों को पारित कराने के लिये विधान सभा में जाना होगा।”

“इस प्रश्न का निर्णय भाषा आयोग भी करेगा और विधान सभा को आयोग के अभिस्ताओं को भी स्वीकार करने की छूट होगी।”

भाषा का प्रश्न विधान सभा के सम्मुख कब रखा जायगा, इस विषय में सच्चर महोदय निश्चित समय का सङ्केत न कर सके।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सच्चर सूत्र की कोई सैद्धान्तिक वा वैधानिक स्थिति नहीं है।

पेप्सू व्यवस्था

मेरे पेप्सू समस्या की वास्तविक स्थिति जानना चाहता था परन्तु मुझे कोई ऐसा विपत्त प्राप्त न हो सका, जिसमें इस योजना का उल्लेख हो। मेरी सूचना यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर भी लेखबद्ध नहीं है। इस व्यवस्था के द्वारा सम्भवतः उन कुछ वस्तुओं को बनाये रखा गया है, जो पेप्सू के पुराने शासन में प्रचलित थीं। इस व्यवस्था की एक अत्यन्त आपत्तिजनक बात यह है कि इसमें बच्चे के माता-पिता वा अभिभावक को प्राथमिक विभाग में भी उसकी शिक्षा का माध्यम चुनने का अधिकार नहीं है। पेप्सू के बहुत बड़े भाग में

वच्चे को अपनी शिक्षा पञ्जाबी में प्रारम्भ करनी होती है, चाहे उसके माता-पिता की इच्छा हिन्दी पढ़ाने की ही हो, और चाहे विद्यालय में उनको सङ्ख्या पर्याप्त भी हो (अर्थात् कक्षा में १० और पाठशाला में ४० से अधिक छात्र हों।) सङ्क्षेप में वहाँ हिन्दी पर बहुत बड़ा प्रतिबन्ध है।

पुनर्निर्मित पञ्जाब में हिन्दी और पञ्जाबी भाषा भाषी समुदायों का प्रतिशत क्रमशः ६६ और ३४ है। इस पुनर्निर्माण के कारण पञ्जाब द्विभाषी राज्य उद्घोषित किया गया है और संविधान "सशोधन अधिनियम सं० ७" द्वारा संगोषित संविधान की धारा ३७१ के अधीन राष्ट्रपति के आदेशानुसार पञ्जाब के २ क्षेत्र अभी कुछ दिन हुए निर्धारित हुए हैं। पञ्जाबी क्षेत्र में होशियारपुर, जालन्धर, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरुदासपुर, पटियाला, भटिण्डा, कपूरथला, और सगूर तथा अम्वाला मण्डलों के कुछ भाग रखे गए हैं। हिन्दी क्षेत्र में शिमला, कांगड़ा, हिसार, रोहतक, गुडगाँव, करनाल, महेन्द्रगढ़, कोहिस्तान, और अम्वाला तथा सगूर मण्डलों के कुछ भाग सम्मिलित किये गये हैं। इन दोनों क्षेत्रों की जनसङ्ख्या के आँकड़े इस प्रकार हैं—

(हिन्दी क्षेत्र)

मण्डल	कुल जनसङ्ख्या	हिन्दी भाषी समुदाय की जनसङ्ख्या	पञ्जाबी भाषी समुदाय की जनसङ्ख्या
१ शिमला	४६१५०	३८७३३	७४१७
२ कांगड़ा	६२६०७७	६०८०७६	१८४०१
३ हिसार	१०४५६४५	६६५२५१	८०३६४
४ रोहतक	११२२०४६	१११४१३६	७६०७
५ गुडगाँव	६६७६६४	६६१३५४	६३१०
६ करनाल	१०७६३७६	६८२६२१	६३४५८
७ महेन्द्रगढ़	४४३०७४	४४०४५६	२६१५
८ कोहिस्तान	१४७४०३	१३४१६७	१३२०६
९ अम्वाला की तीन तहसीलें	२६७८४७ २१०३७२ १२२६०६	ये आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	
१० सगूर की दो तहसीलें	१६६६४४ १६६६८४	ये आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	

(पञ्जाबी क्षेत्र)

मण्डल	कुल जनसङ्ख्या	हिन्दी भाषी समुदाय	पञ्जाबी भाषी समुदाय
१ होशियारपुर	१०८५६२४	८०१३०४	२८४३२०
२ जालन्धर	१००८७६६	४३६२७६	५६६४८७
३ लुधियाना	८०६७७६	३०६३६०	४६७४१६
४ फिरोजपुर	१३०८२३७	५२८२१३	७८००२४
५ अमृतसर	१२७०३२०	३७३०११	८६७३०६
६ गुरुदासपुर	७६१७८२	४०७१०१	३५४६८१
७ पटियाला	५२४२६६	२७७३३४	२४६६३५
८ फतहगढ साहब	२३७३६७	८२६८३	१५४७१४
९ भटिण्डा	६६६८०६	१४५७६४	५२१०४५
१० कपूरथला	२६५०७१	१०७५०३	१८७५६८
११ अम्बाला की दो तहसीलें			

(१) रोपड़ १३६२०२

आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(२) खरड़ (भाग) १७३४०७

" " "

१२ संगरूर

(१) बरनाला ५३६७२८

१५५६१७ ३८०८११

(२) सगरूर १२७२११

आँकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

(३) सुनाम १७६०६४

" " "

पिछले सन्दर्भों में दिये गये कारणों से मैं सिक्ख वास स्थान को पञ्जाबी भाषाभाषी और असिक्ख हिन्दू वासस्थान को हिन्दी भाषा-भाषी मानता हूँ ।

उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि हिन्दी क्षेत्र में ६६ प्रतिशत लोग हिन्दी और ४ प्रतिशत से कम पञ्जाबी भाषा-भाषी वर्ग में आते हैं, जबकि पञ्जाबी क्षेत्र में पञ्जाबी भाषा-भाषी वर्ग की संख्या ५५ प्रतिशत के लगभग और हिन्दी भाषा-भाषी वर्ग की ४५ प्रतिशत के लगभग है ।

यह भी उल्लेखनीय बात है कि हिन्दी क्षेत्र में एक भी मण्डल ऐसा नहीं है, जहाँ पञ्जाबी भाषा-भाषी लोगो की सङ्ख्या विशेष उल्लेखनीय हो । विपरीत इसके पञ्जाबी क्षेत्र में भटिण्डा को छोड़कर प्रायः प्रत्येक मण्डल में हिन्दी भाषा-भाषियों की सङ्ख्या ३० प्रतिशत से अधिक

है। होशियारपुर मण्डल में तो कुल जनसङ्ख्या का ७२ प्रतिशत से अधिक भाग हिन्दी भाषा-भाषी है।

द्विभाषी राज्य से क्या अभिप्राय और उसकी पूर्ति के लिये क्या वाचनिकाएँ हैं, यह राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की ७२ वीं कण्डिका से (जिस से अच्छा कोई और प्रमाण नहीं हो सकता) स्पष्ट हो जाता है।

“जिस राज्य में समस्त जनसङ्ख्या का ७० प्रतिशत वा उससे अधिक भाग एक भाषा भाषी हो, केवल वह राज्य ही एक भाषा-भाषी राज्य स्वीकार किया जाना चाहिये और जिस राज्य में समस्त जनसङ्ख्या का ३० प्रतिशत वा उससे अधिक भाग अल्प सङ्ख्यकों का हो वह द्विभाषी माना जाना चाहिए।”

एक और महत्त्वपूर्ण बात विचारणीय है। पञ्जाब के बहुत विशाल क्षेत्र में जिसको हरयाणा कहते हैं और जिसमें रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गाँव, और अम्बाला के मण्डल हैं, ५ प्रतिशतक से अधिक लोग बोल चाल में भी पञ्जाबी भाषा का प्रयोग नहीं करते। शेष ९५ प्रतिशतक हिन्दी बोली बोलते हैं।

इस प्रकार हिन्दी क्षेत्र को विशुद्ध एक भाषा-भाषी कह सकते हैं। परन्तु पञ्जाबी क्षेत्र को ऐसा नहीं कह सकते। यह क्षेत्र निश्चित रूप में द्विभाषी क्षेत्र है। जनसङ्ख्या पर आधारित क्षेत्रों के निर्माण के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है।

तात्पर्य यह है कि पञ्जाबी क्षेत्र में हिन्दी की तुलना, हिन्दी क्षेत्र में पञ्जाबी भाषा के साथ नहीं की जा सकती। यह स्पष्टतः आवश्यक है कि पञ्जाबी क्षेत्र में मण्डल स्तर और उसके नीचे पञ्जाबी और हिन्दी दोनों ही राज्य भाषाएँ स्वीकृत होनी चाहियें। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हिन्दी की दोहरी स्थिति है। एक क्षेत्रीय भाषा की और दूसरी राष्ट्र भाषा की।

पञ्जाब में भाषा की स्थिति

विभाजन से पूर्व पञ्जाब में शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में उर्दू और अंग्रेजी का प्राधान्य था। उस समय भी श्रम्य समाज ने हिन्दी को अपनाकर अपनी विविध मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी को महत्त्व दिया।

इसके अतिरिक्त आर्य समाज ने अनेक गुरुकुल स्थापित किये, जिनमें आंग्ल-महाविद्यालय तक की शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहा। यद्यपि ऐसा करने से वे राजकीय मान्यता और सहायता से वञ्चित रहे। आज हम उन कठिनाईयों तथा त्याग का अनुमान सुगमता से नहीं लगा सकते जिनमें से हिन्दी के पक्ष का पोषण करने के लिये आर्य समाज को प्रगति पथ पर चलना पड़ा था। इसके पश्चात् अन्य हिन्दुओं की कतिपय शिक्षा संस्थाओं ने आर्य समाज द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण किया। इस प्रकार पञ्जाब प्रान्त के शैक्षणिक जीवन में हिन्दी को सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ।

हिन्दी की लिपि निरन्तर देवनागरी रही, जब कि पञ्जाबी भाषा गुरुमुखी, फारसी, और हिन्दी इन तीन लिपियों में लिखी जाती थी। पञ्जाब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जिनमें बुद्धिमान्, विद्वान् और ज्ञानी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं, ये तीनों लिपियाँ मान्य रही हैं।

पञ्जाब की तुलना में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में हिन्दी की सापेक्ष मांग और लोकप्रियता निम्नाङ्कित आँकड़ों से सुस्पष्ट है:— जालन्धर सम्मण्डल में ६७.२ प्रतिशत लोगों की बोलचाल की भाषा पञ्जाबी है; परन्तु १९५५ तक ५ वर्ष में विश्वविद्यालय पञ्जाब की हिन्दी एवं पञ्जाबी भाषा की परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः ६२.२ और ३७.८ रहा।

यह ध्यान रखने योग्य बात है कि १९५१ से १९५५ तक पञ्जाब विश्वविद्यालय की विनीत (मैट्रिक) परीक्षा में बैठने वाले १०,३७५८ छात्रों में से जिन्हें इतिहास और भूगोल के प्रश्न पत्रों का हिन्दी वा पञ्जाबी किसी एक भाषा में उत्तर देने की छूट प्राप्त थी। ७३.५ प्रतिशत ने हिन्दी को और केवल २६.५ प्रतिशत ने पञ्जाबी को चुना।

क्षेत्रीय-योजना की रूप रेखा

क्षेत्रीय योजना के सम्बन्ध में सुविज्ञ लोगों के मन में भी कुछ भ्रान्ति व्याप्त है। इस योजना की रूप रेखा ३ अप्रैल १९५६ को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी, यह केवल एक मात्र रूप रेखा ही थी। जब कोई वस्तु सदन के पटल पर रखी जाती है, तो स्वभावतः सदस्यगण उसको अङ्कित करके वाद-विवाद में उसकी चर्चा कर सकते हैं। यदि उदाहरण के लिये “भूमिसुधार” का “स्वामित्व अधिकार उन्मूलन” के विधेयको पर कृषक सङ्घ वा स्वामित्व

अधिकार सङ्घ अपनी आलोचनाएँ भेजे और वे प्रवर समिति को दी जाये वा सदन के पटल पर रख दी जायें, तो वाद के समय सदस्यगण उनका उल्लेख कर सकते हैं, और प्रायः उल्लेख करते भी है। परन्तु इस प्रकार के उल्लेख से उन आलोचनाओं को सैद्धान्तिक वा संवैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती। क्षेत्रीय-योजना की रूप रेखा के सम्बन्ध में ठीक यही हुआ है। जब मैंने कुछ लोगों को जिन्हे सुविज्ञ समझा जाता है, यह कहते सुना कि क्षेत्रीय योजना लोक सभा द्वारा स्वीकृत है, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैं ने लोक सभा के वाद (परिणिष्ट स) को पढ़ा, पढ़ने पर मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तव में क्षेत्रीय योजना न केवल लोक सभा द्वारा पारित ही नहीं हुई अपितु इस योजना को संविधान विधेयक (नौवा संगोघन) में सम्मिलित करने विषयक श्री ठाकुरदास भार्गव और सरदार वहादुर सिंह के प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिये गये। अतः इस योजना को सैद्धान्तिक वा वैधानिक रूप कदापि प्राप्त नहीं है।

आपत्तिजनक धाराएँ नवी और दसवी हैं, जो इस प्रकार हैं।

(६) वर्तमान पञ्जाब राज्य के क्षेत्र में सञ्चर सूत्र लागू रहेगा, और उस क्षेत्र में जो वर्तमान पेप्पु राज्य है, वर्तमान व्यवस्था तब तक चलती रहेगी, जब तक कि पारस्परिक समझौते से उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की जाती अथवा वह परिवर्तित नहीं की जाती।

(१०) मण्डल स्तर और उससे नीचे प्रत्येक क्षेत्र में राज्य भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी।

लोकसभा, राज्य सभा वा पञ्जाब की विधान सभा में ऐसी कोई बात नहीं हुई, जिससे क्षेत्रीय योजना की इस रूप रेखा को वैधानिक स्थिति प्राप्त हो, संविधान की धारा ३७१ के अनुसार राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है कि वे जो चाहे कर सकते हैं। धारा ३७१ इस प्रकार है।

“इस संविधान में निहित किसी व्यवस्था के होते हुए भी, राष्ट्रपति अपने आदेश से आन्ध्र प्रदेश वा पञ्जाब राज्य के लिये विधान सभा की क्षेत्रीय समितियों के सङ्घटन और कार्य क्रम की प्रजागामीय कार्य व्यवस्था के नियमों में सुधार की, राज्य की विधान सभा की कार्य प्रणाली की, और क्षेत्रीय समितियों के सम्यक् सञ्चालन के लिये राज्यपाल की विशेष उत्तरदायित्व की, व्यवस्था कर सकते हैं।”

हिन्दी सत्याग्रह के लिये परामर्श

पञ्जाब में हिन्दी सत्याग्रह की रूप रेखा पर विचार-विनिमय करने के लिये श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती २ अप्रैल शुक्रवार को स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ के आश्रम विरजानन्द वैदिक सस्थान खेड़ा खुर्द पधारे। महाराज के पहुँचते ही स्वामी जी ने उठकर उनका अभिवादन किया। सुन्दर आसन पर महाराज को अधिष्ठित करके ब्रह्मचारियों से हाथ-मुह प्रक्षालन के लिए जल मंगाया। तत्पश्चात् यथोचित फलाहार से महाराज का स्वागत किया। उससे निवृत्त होकर दोनों यतीश्वर सत्याग्रह आन्दोलन की योजना में दत्तचित्त हो गए। ब्रह्मचारी भीष्मदेव जी इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। शिष्टाचार की पद्धति में आबद्ध हुए मर्यादापालक श्री स्वामी वेदानन्द जी निरन्तर खड़े-खड़े ही महाराज से वार्तालाप करते रहे। प्रायः प्रत्येक अवसर पर उनकी महाराज के लिए यह ही सरणी रहती थी।

स्वामी वेदानन्द जी ने महाराज से निवेदन किया—“भगवन् ! आप इसके लिए अभी शीघ्रता न कीजिए। हम पर्याप्त मात्रा में धन और जन शक्ति एकत्रित करके पूर्ण सङ्घटन के साथ सत्याग्रह का सूत्रपात करेंगे। प्रभो ! हम किसी कार्य को प्रारम्भ करके उससे पराजित होना नहीं सीखे। आर्य जनो में कुछ ऐसे जन हैं, जो इन सब बातों की अवहेलना करके केवल आपकी साधुता से अनुचित लाभ की आकाङ्क्षा में आपको शीघ्र से शीघ्र आगे धकेलकर आपके इस गिरे हुए स्वास्थ्य को भी धूलि-धूसरित कर देना चाहते हैं। उनसे सतर्क और सावधान रहने की अति आवश्यकता है। वैयक्तिक स्वार्थ की दल-दल में फसे हुए महर्षि दयानन्द की लहलहाती हुई इस फुलवाड़ी को विद्वेषाग्नि से झुलसा देना चाहते हैं। स्वार्थ में मनुष्य अन्धा हो जाता है और उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। उस नष्ट बुद्धि से वह जो कुछ भी विचारता है, उसे वह ही उत्तम प्रतीत होता है। मानव-कल्याण की भावनाएँ वस्तुतः उसके चर्म-चक्षुओं से तिरोहित हो जाती हैं।”

महाराज ने उत्तर में कहा—“ऐसी बातों से मैं कभी घबराया नहीं हूँ। घबराना ऋषि दयानन्द ने नहीं सिखाया। दूसरे जन जब अपनी चिरपालित भावनाओं का परित्याग नहीं कर सकते, तब हम सङ्घटन में भी डटे रहने की ऋषि पद्धति को कैसे छोड़ सकते हैं ? हा ! यह बात ठीक है कि धन और जन शक्ति का होना अनिवार्य है। इस पर कई दृष्टियों से विचार करने की आवश्यकता है।”

दूसरे वार २५ अप्रैल को स्वामी वेदानन्द जी से उन्ही के स्थान खेड़ा खुर्द में पहुँच कर महाराज ने हिन्दी रक्षा के विषय में परामर्श किया ।

तीसरे वार १६ मई को एकाकी ही पुनः महाराज श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ से साक्षात् करने के लिये उनके आवास स्थल खेड़ाखुर्द पधारे । उस समय सायङ्काल के सात बजे थे । अतिथि-पूजन के अनन्तर स्वामी वेदानन्द जी ने महाराज से अपने लिए कुछ आदेश की याज्ञा की । महाराज बोले—“अम्बाले में होने वाले हिन्दी सम्मेलन में आपको अवश्य उपस्थित होना चाहिए ।” स्वामी जी ने महाराज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुये निवेदन किया—“यह सब कार्यवाहियाँ तो हम कर लेंगे । आपको इसके लिए अधिक भ्रमण करने एवं चिन्ता-रत होने की आवश्यकता नहीं है । इससे आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है । हिन्दी सत्याग्रह हम बुद्धिमत्ता के साथ करेंगे । आप अन्य व्यक्तियों की छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान न दीजिये ।”

केन्द्रीय और राज्य शासन की ओर से शिक्षा क्षेत्र में जब न्याय का उच्च आसन निरन्तर सचेत किए जाने पर भी नीचे गिराया जाता रहा, तो पञ्जाब में हिन्दी को सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए अम्बाला नगर में सर्वदल हिन्दी सम्मेलन रक्खा गया, जो भाद्रपद शुक्ला २४ (ऋषि पञ्चमी) संवत् २०१३ तदनु ६ सितम्बर सन् १९५६ को आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के प्रधान वीतराग श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ । उसमें, प्रशासन से निम्न माँगे स्वीकार कराने के लिए प्रबल समर्थन हुआ ।

१—सम्पूर्ण नये पञ्जाब राज्य में एक ही भाषा योजना लागू होनी चाहिए ।

२—शिक्षा सस्थाओं में शिक्षण के माध्यम का चुनाव माता-पिता की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए ।

३—किसी विशेष स्तर पर दोनों भाषाओं (हिन्दी-पञ्जाबी) में से किसी एक भाषा का द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य नहीं होना चाहिये ।

४—शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का स्थान हिन्दी को मिलना चाहिये ।

५—मण्डल के स्तर वा उससे नीचे की प्रशासन की सब सूचनाएँ और निर्देश दोनों भाषाओं में होने चाहिये ।

६—किसी भी भाषा में प्रार्थना-पत्र देने की आज्ञा होनी चाहिये । उनके उत्तर भी उस ही भाषा में होने चाहिये ।

७—मण्डल स्तर तथा उसके नीचे के न्यायालय और अन्य कार्यालयों के प्रशासन अभिलेख दोनों लिपियों में होने चाहिये ।

सम्मेलन के पश्चात् पञ्जाब की आर्य समाजों ने राज्यपाल के नाम अपना आवेदन भेजा, जिसे राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री की सेवा में भेज दिया, उन्होंने १०-१०-५६ को जो उत्तर दिया, उसके सम्बन्ध में श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने कहा ।

“हिन्दी रक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत सात माँगों में से पाचवी तथा छठी माँग प्रशासन ने स्वीकार कर ली है । अन्य माँगों के सम्बन्ध में हम निम्न लिखित सुधारों का निर्देश देते हैं ।

माँग १

१—हम राज्य के इस आश्वासन पर आस्था रखते हैं कि प्रशासन समस्त राज्य में यथा सम्भव शीघ्र एक भाषा योजना को चरितार्थ करने का प्रयत्न करेगा ।

माँग २

२—हम प्रशासन के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हैं, यदि निम्न-लिखित आश्वासन दिये जाएँ—

(अ) हिन्दी को बच्चों के शिक्षण का माध्यम स्वीकार करने के लिये माता-पिताओं को पृथक् प्रार्थना-पत्र न देना होगा । प्रवेश प्रपत्र पर ही उनकी घोषणा पर्याप्त होगी ।

(ब) प्रत्येक प्रारम्भिक पाठशाला में, जिसमें शिक्षा का माध्यम पञ्जाबी होगी, प्रशासन कम से कम एक सुयोग्य अध्यापक की हिन्दी शिक्षण के लिये नियुक्ति की व्यवस्था करेगा ।

माँग ३

३—हमारा यह सुनिश्चित विचार है कि राज्य में दूसरी क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण के सम्बन्ध में अनिवार्यता न होनी चाहिये ।

५—चौथी और सातवी माग से सम्बद्ध प्रशासन के स्पष्टीकरण को हम स्वीकार करते हैं, यदि निम्नाङ्कित बातें और जोड़ दी जायें—

(अ) समस्त राज्य-कर्मचारी अपने टिप्पण, निर्णय वा आदेश, जिस भाषा में वे चाहे, अङ्कित करने में स्वतन्त्र होंगे।

(व) उर्दू और अंग्रेजी का स्थान क्रमशः पञ्जाबी और हिन्दी के लेने में एक रूपता होगी।”

सङ्घटन के दूत हिन्दी-रक्षा-समिति के सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने पञ्जाब में हिन्दी आन्दोलन के हेतु समाचार पत्रों में लेख एवं सूचनाएँ देनी आरम्भ कर दीं। प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली को भी इस आन्दोलन में आशीर्वाद प्राप्त करने के पत्र भेजे और दोनों मान्य-सभाओं ने उस महापुरुष का आगे से आगे बढ़कर आदर किया। अपने इस आन्दोलन को किस प्रकार क्रियात्मक रूप दिया जावे? स्वामी जी ने पञ्जाब की हिन्दी प्रेमी जनता के लिए उसका कार्य-क्रम घोषित कर दिया।

हिन्दी समर्थक अभ्यर्थी ही मत के अधिकारी

हिन्दी रक्षा आन्दोलन की सज्जा के इन दिनों में समस्त भारत-वर्ष में पञ्चवर्षीय केन्द्रीय और प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशियों की प्रगतियाँ प्रारम्भ हो गईं। हिन्दी रक्षा समिति ने अपनी नीति निर्धारण की कि इस निर्वाचन में प्रत्येक हिन्दी प्रेमी, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति से सम्बन्ध रखता हो, अपना मत उसी प्रत्याशी को दे, जो हिन्दी का पक्ष-पोषक हो। इसके लिये हिन्दी रक्षा समिति के सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने वृत्त-पत्रों में विज्ञापितियाँ प्रकाशित करा दीं।

तत्पश्चात् स्व-स्य निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों के नमस्कार करने की प्रार्थनाएँ श्री स्वामी जी के नमीष वैदिक गायन आश्रम यमुनानगर पहुँचने लगीं।

महाराज के आदेश का धृष्टा भक्ति ने पालन करने हुये आर्य-समाज की नभाओं, नमाओं, नस्याओं और उपदेवकों ने अपने-अपने स्थानों में उसी प्रत्याशी के नमस्कार का प्रचार करना आरम्भ कर

दिया, जो हिन्दी-हितैषी था और जिसे श्री स्वामी जी की मान्यता प्राप्त होती जा रही थी, चाहे वह फिर किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हो ।

स्वपक्ष में करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में जो घुस पैठ प्रारम्भ होने लगती थी, उसके गढ़ को विच्छिन्न करने के लिए महाराज ने अनेक स्थानों पर भाषण करने प्रारम्भ कर दिए । इसके अतिरिक्त उन्होंने दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय के भावी उपदेशकों को गुडगावा में हिन्दी के समर्थक निर्वाचनार्थी के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिये भेज दिया ।

इस प्रकार समस्त पञ्जाब में आर्य समाज की ओर से हिन्दी के पक्ष में प्रचार किया जा रहा था ।

हिन्दी रक्षा समिति की बैठक

हिन्दी रक्षा के प्रश्न पर अन्तिम पग उठाने का निर्णय करने के लिये हिन्दी रक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक ५ मई सन् १९५७ को साईं दास एग्लो संस्कृत विद्यालय जालन्धर में रखी गई । उस बैठक में रक्षा समिति के सदस्यों के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न नगरों से आए हुए एक सौ से अधिक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे । बैठक में भाग लेने वालों में प्राचार्य भगवान दास, प्राचार्य रलाराम, रायवहादुर, बद्रीदास, श्री वीरेन्द्र, श्री विश्वनाथ, पण्डित लक्ष्मी चन्द्र, श्री ना० दा० ग्रोवर, श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती, श्री सत्यव्रत, लाला जगत नारायण और श्री आचार्य रामदेव के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय थे । श्री आनन्द स्वामी जी सरस्वती की अध्यक्षता में, श्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मन्त्री भारत सरकार के साथ दिल्ली में हुई बात-चीत का विवरण रखते हुए यह निर्णय कर दिया गया कि ३० मई से सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया जाये । उस सत्याग्रह का पहला रूप 'सद्भावना यात्रा' होगा, यह नाम इसलिये निर्धारित किया गया कि आन्दोलन से किसी प्रकार की गड़बड़ न हो । यह निश्चय हो जाने के पश्चात् स्वयं सेवकों की भर्ती प्रारम्भ कर दी गयी । सब राज्यों की आर्य समाजों को निर्देश भेज दिये गये और 'सद्भावना यात्रा' के प्रथम यात्री सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ही नियुक्त हुए ।

उसी समय १२ एकशास्ताओ X का चुनाव कर दिया गया और यह भी निश्चय कर दिया गया कि प्रत्येक सत्याग्रही दल की सूचना अपने स्थान से चलने से पूर्व श्री प्रधान मन्त्री भारत प्रशासन को दे दी जाये ।

श्री स्वामी जी ने अपने कार्यक्रम की सूचना पञ्जाब के मुख्य मन्त्री श्री प्रतापसिंह कैरो को भेज दी, जिस में यह लिखा कि वे ३० मई को प्रातः १० बजे चण्डीगढ़ के मन्त्रालय में मुख्य मन्त्री के कार्यालय में आपके समक्ष हिन्दी रक्षा समिति की मांगें रखेंगे ।

५ मई को जालन्धर में हुई बैठक के पश्चात् पञ्जाब की हिन्दी प्रेमी जनता उत्साहित हो उठी । हरयाणा प्रान्त से इटिति ५००० स्वयं सेवकों ने अपने नाम सत्याग्रह के लिये लिखा दिये । श्री महाराज का कार्यक्रम दिनों दिन बहुत व्यस्त होने लगा । स्थान-स्थान पर सारे पञ्जाब में हिन्दी रक्षा के लिए सभाओं का आयोजन होने लगा । स्वामी जी को जहाँ भी निकट सभा के आयोजन की सूचना मिलती, वहाँ अपने स्वास्थ्य की अवेक्षा करते हुए सभा में अवश्य उपस्थित हो जाते थे । १७ मई को आर्य समाज मन्दिर संयानरख्या* श्रमवाला नगर में हिन्दी रक्षा समिति की बैठक रखी गयी ।

वहाँ भगवान् आत्मानन्द ने इस बात पर बल दिया कि आन्दोलन में कही भी गिथिलता न आने पाये । 'सद्भावना यात्रा' नाम रखने का प्रयोजन यह है कि इसमें कोई ऐसी बात न की जावे, जिससे किसी प्रकार की साम्प्रदायिक उत्तेजना उत्पन्न हो वा बढ़े । कोई समाघोष ऐसा न लगाना चाहिए, जिससे किसी को आपत्ति हो । हम प्रशासन के लिये भी कोई उलझन उत्पन्न करना नहीं चाहते । इसलिए हम एक सीमित सत्याग्रह करने लगे हैं ।

महात्मा आनन्द स्वामी जी की घोषणा

श्री गुरुदेव आत्मानन्द जी महाराज के आदेश पालक, प्रमुख संन्यासी शिष्य प्रवर महात्मा आनन्द स्वामी जी ने भी उसी समय घोषणा की कि जो पग उठाया जा चुका है, वह अब लौटाया नहीं जा सकता । पञ्जाब में हिन्दी को जीवित रखने के लिए जो भी बलिदान देना पड़े, हम देने के लिये समुद्यत हैं और यह आन्दोलन उगी गौरव और समारोह से नन्वाया जायेगा जैसे आर्य समाज के पहले आन्दोलन

X टिस्टेटो । ७ मई के रोज ।

चलाये जाते रहे हैं और सफल हुए हैं। श्री आनन्द स्वामी की इस घोषणा के होते ही आर्य प्रादेशिक सभा, आन्दोलन में कूद पड़ी।

सार्वदेशिक सभा की बैठक में

हिन्दी सत्याग्रह से पूर्व जितने भी आन्दोलन आर्य समाज के हुए थे, उन्हें व्यापक रूप तब ही दिया जा सका था, जब वे सर्व शिरोमणि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने सँभाल लिये थे। श्री स्वामी जी के निवेदन को, कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के हिन्दी आन्दोलन को व्यापक रूप दे, सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी और अन्य मन्त्रिगण ने स्वीकार कर लिया था। सार्वदेशिक की १६ मई को होने वाली बैठक में सर्वाधिकारी श्री आत्मानन्द जी महाराज ने पहुँचना था, अतः दिल्ली के समाचार पत्रों द्वारा दिल्ली की समस्त हिन्दी प्रेमी जनता को सूचना दे दी गई कि वे अपने प्रिय नेता, हिन्दी रक्षा आन्दोलन के सञ्चालक श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती का १६ मई के प्रातः सात बजे सीमान्तप्रेष— से दिल्ली स्थात्र पर उतरने के साथ ही अपनी श्रद्धाञ्जलि स्वागत के रूप में अर्पित करें और अपने हिन्दी प्रेमी होने का प्रमाण दें।

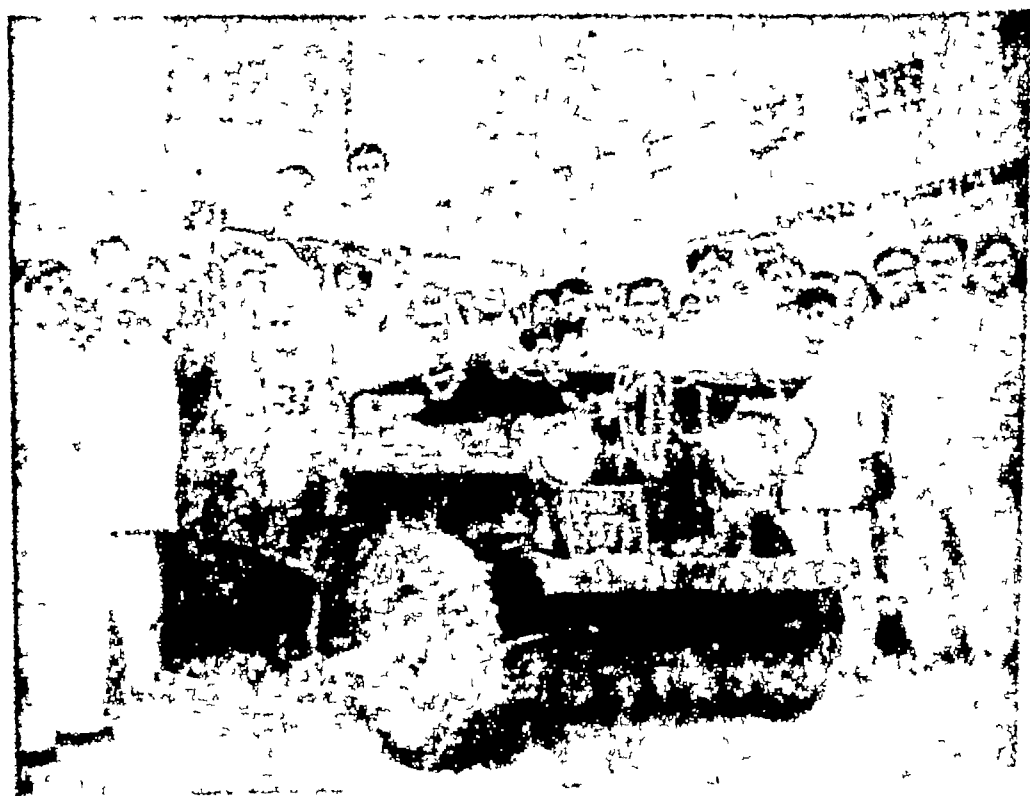
मञ्चक‡ पर सयान* आने से पूर्व आर्य जनता के हाथों में ओ३म् ध्वजाएँ लहरा रही थी। जैसे ही सयान* मञ्च‡ पर पहुँचा, स्वागत कारियों की भीड़ ने 'स्वामी आत्मानन्द का जय हो' के समाघोषों से सम्पूर्ण स्थात्र+ गुंजा दिया। वह दृश्य अतिशय कुतूहल पूर्ण था, जिसने सयान* से उतरते हुए जनसमुदाय को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी निर्निमेष नेत्रों से श्री महाराज को निहार रहे थे। महाराज के चरण स्पर्श कर लोग अपना अहोभाग्य समझ रहे थे। रुधिर-निपीड× की विकट स्थिति में भी इस प्रकार से उत्साह के साथ महाराज को कार्य सञ्चालन में भाग लेते देखकर, आर्य जनता अति प्रेम से अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रही थी।

दिल्ली की बैठक के पश्चात् सर्वाधिकारी स्वामी आत्मानन्द अम्बाला लौट गए और हिन्दी रक्षा समिति से परामर्श करके अपनी प्रगतियों का विवरण मुख्य मन्त्री को भेजा।

—फ़ेण्टियर रेल *रेलगाड़ी ‡प्लेटफ़ार्म †नारो +स्टेशन ×ब्लड प्रेशर

हिन्दी भाषा की स्वतन्त्रता के लिए पञ्जाब के हिन्दी प्रेमी सभी मतावलम्बियों में दिन प्रतिदिन उत्साह वृद्धि करता जा रहा था, वे उस दिन की प्रतीक्षा में थे, जिस दिन से इस कार्य के लिए कुछ विशेष चेष्टाएँ प्रारम्भ हों। जालन्धर में हुई हिन्दी रक्षा समिति की बैठक में ५ मई को 'सद्भावना यात्रा' के कार्यक्रम का निश्चय कर देने के पश्चात् यमुनानगर, माडल टाउन, और जगाधरी नगर की जनता के परस्पर विचार-विमर्श के उपरान्त यह निश्चय किया कि यद्यपि यात्रा का प्रारम्भ अमृतसर से रक्खा गया है, फिर भी श्री स्वामी जी महाराज को उनके आश्रम से ससम्मान विदाई देना, हम नगरवासियों का परम कर्तव्य है। अतः २३ मई को मध्याह्नोत्तर ४ बजे, नगर में उनकी संयात्रा निकाली जाय और उसमें श्री स्वामी जी को ११०० रु० की थैली भी अर्पण की जावे।

२३ मई का निश्चित समय आ जाने पर, तीनों नगरों के आर्य समाजों, सनातन धर्मियों और हिन्दी प्रेमियों ने अपने पूरे उत्साह से

यमुनानगर में सद्भावना यात्रा निरम गयी है

श्री महाराज की सौभाग्यात्रा को नुमन्त्रित किया। महाराज को विनम-

परिवहित्र मे बैठाया गया। पाठशालाओं के बालक बालिकाएँ, श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय के ब्रह्मचारी, और तीनों नगरों की हिन्दी प्रेमी जनता उस शोभायात्रा मे सम्मिलित थी। एक वाद्य आगे-आगे बजता जा रहा था। मध्य-मध्य मे शोभायात्रा को रोक रोककर, हिन्दी भाषा को पञ्जाब मे गुरुमुखी की दासी बनाए जाने का विश्लेषण किया जा रहा था। स्थान-स्थान पर महाराज को पुष्पमालाये पहनाई जा रही थी। पुष्प वृष्टि से सम्पूर्ण विवृत परिवहित्र भर गया था। कतिपय महानुभाव पत्रमुद्राओं की मालाएँ भी महाराज के गले मे डाल रहे थे। मन्त्रध्वनि और जयघोषों के साथ-साथ सयात्रा अपनी मन्थर गति से चलती हुई, नगर के मुख्य-मुख्य स्थानों मे प्रवेश कर रही थी। हाटों पर बैठे आपणिक भी अपने हाटों पर खड़े होकर, महाराज को साधुवाद, धन्यवाद, देते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुये, दृष्टिगोचर हो रहे थे। शोभायात्रा आर्य समाज मन्दिर यमुनानगर से प्रारम्भ होकर उसी स्थान पर समाप्त की गई।

म० मुकुन्दलाल जी १४३२ रुपये की थैली भेंट कर रहे हैं
जनता ने महाशय मुकुन्दलाल जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर
उनके हाथ से १४३२) रुपये की थैली भेंट करायी।

कितने सत्याग्रही इस आन्दोलन में प्रगृहीत होंगे ? 'पत्रकारों' द्वारा यह पूछे जाने पर स्वामी जी ने उत्तर दिया—देश के प्रत्येक भाग से सत्याग्रही इस आन्दोलन में सम्मिलित होंगे तथा दश सहस्र सत्याग्रही कारागारों में अपना प्रग्रहण कराकर अपनी उचित मांगें प्रशासन से स्वीकार करायेंगे ।

समझौता वार्ता क्यों असफल हुई ? यह प्रश्न करने पर सर्वधिकारी श्री स्वामी जी ने उत्तर में कहा—“इसका उत्तरदायित्व प्रशासन पर है; क्योंकि प्रशासन की देरी लगाने की नीति सहन नहीं की जा सकती । केवल विवाद चार मार्गों पर अवलम्बित है—

१—अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ले ।

२—सम्पूर्ण राज्य में एक भाषा सूत्र लागू हो ।

३—मण्डल-स्तर और निचले स्तर पर समस्त अभिलेख दोनों लिपियों में रक्खे जावें ।

४—एक भाषा को दूसरी भाषा के अधीन न किया जावे ।

स्वामी जी ने आगे कहा—प्राचार्य भगवान्दास और दीवान अलखधारी ने प्रथम जत्थे में जाने की अनुमति मांगी थी; किन्तु उन्हें कहा गया कि वे आन्दोलन की देखभाल करें और उसे सफल बनावें ।

हिन्दी सत्याग्रह प्रारम्भ होने से पूर्व पत्र द्वारा श्री विद्यानन्द विदेह ने महाराज से निवेदन किया “भगवन् ! आप सत्याग्रह का नेतृत्व न करें; क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिति इस भारी बोझ को सहने योग्य नहीं है ?” महाराज ने विदेह जी के इन शब्दों का कोई उत्तर नहीं दिया । महाराज की प्रवृत्ति कुछ कहने की अपेक्षा करके दिखाने की अधिक थी ।

यमुनानगर में प्रस्थान कर नदुभावना यात्री पञ्जाब हिन्दी स्था समिति अम्बाला के कार्यालय में जा विराजे । श्री आनन्द स्वामी आर्य-नेता भी दल में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली में सीधे अम्बाला पहुँच गए । रात्रि पर्वन्त वहाँ विध्राम करके २४ मई को श्री आत्मानन्द सरस्वती, अपनी 'सद्भावना यात्रा' में श्री आनन्द स्वामी, श्री आनन्द भिल, श्रीस्वामी विष्णुदयगनन्द, श्रीस्वामी विजयगानन्द और धर्मराज श्री गोपाल एग्न विप्लवानी को साथ लेकर अम्बाला नगर की प्रमुख

बाये से दाये बैठे हुए —

सद्भावना यात्रा

१ श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वती, २. श्री आनन्द भिक्षु जी वानप्रस्थ, ३. हिन्दी सद्भावना यात्रा के सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती, ४. श्री गोपाल कृष्ण पिप्लानी अधिवक्ता वानप्रस्थ, ५. स्वामी विज्ञानन्द सरस्वती ।

पण्यवीथिकाओं— से होते हुये एक विशाल जन-समूह के साथ अम्बाला सयान-स्थात्र* पर सुशोभित हुए। हिन्दीप्रेमी जनता ने 'सद्भावना यात्रा' के प्रथम दल+ में, सद्भावना यात्रियों सहित अपने प्रिय नेता को हिन्दी भाषा से सम्बन्धित-विजयघोषों के साथ जब बम्बई आशुग सयानां में अधिष्ठित किया, तो सयान-यात्रियों के कान एकाएक खड़े हो गये। सोते हुये यात्री भी जाग-जाग कर इस मनोहर दृश्य को देखने लगे। सयान X छूटने के पश्चात् भी स्थात्र* जयघोषों से कुछ देर तक गुँजता रहा। अम्बाला से लेकर अमृतसर तक जितने भी स्थात्रों* पर बम्बई आशुग सयान खड़ा हुआ। सभी स्थात्रों पर जय-घोषों से अपार भीड़ को वातावरण गुञ्जाते देखा। ३० मई से पहले इस सद्भावना यात्रा का उद्देश्य, जन-जन में हिन्दी भाषा की स्वतन्त्रता के प्रति जागृति उत्पन्न करना था। जनता को जागरूक करने के लिए, अपने कर्त्तव्य पर आरुढ़ हो जाने के लिए और प्रत्येक प्रकार का बलिदान देने को उद्यत रहने के लिए, श्री आनन्द स्वामी जी महाराज अपने गुरु के आदेश पर स्थात्रों* पर सयान खड़े होते ही, स्वागतकारी अपार भीड़ को आदेश देते जा रहे थे। उस समय एक से एक आगे बढ़कर, श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन करने का इच्छुक था और स्वामी जी महाराज शान्त रूप से खड़े होकर दर्शकों को अपने दर्शनो से आत्मविभोर कर रहे थे। सब लोगों के मुख से निकला धन्य-धन्य ध्वनि, महाराज के चरणों में श्रद्धा के पुष्प चढ़ा रहा था। इस प्रकार एक-एक स्थात्र पार करता हुआ श्री स्वामी जी महाराज का सयान उनके गन्तव्य स्थान अमृतसर, साय सात बजे पहुँचा। यह २४ मई का दिन था, जिस दिन हिन्दी प्रेमी विशाल जन-समूह ने, अपने प्रिय नेता का, सामूहिक रूप से सद्भावना यात्रा के पहले दिन ही हार्दिक अभिनन्दन किया। अमृतसर के नाम को सार्थक बनाने के लिए, सद्भावना यात्रा का प्रथम दिन इसे ही प्रदान किया गया। इस नगर के जन समूह से उद्भूत भावनाएँ, समस्त भूमण्डल की हिन्दी प्रेमी जनता की भावनाओं को उकसाती रहे, जीवन प्रदान करती रहे। अमृतसर की जनता ने इन्हीं उमङ्गों से भरपूर होकर अपने तन-मन-धन से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। महाराज ने एक सार्वजनिक सभा में अपने भाषण में कहा—“परिस्थितियों ने हमें विवश कर दिया है कि हम अपने प्रशासन से न्याय माँगने के लिए

—बाजारो। *रेलवे स्टेशन। +जत्था। †ऐक्सप्रेस। X रेलगाड़ी।

बलिदान दें। यह सद्भावना यात्रा कि वा सत्याग्रह आवश्यक हुआ तो, उस समय तक चालू रखी जायगा, जब तक प्रशासन अपनी भाषा योजना में हिन्दी को उसका अपना स्थान नहीं देता। इसी सम्बन्ध में महात्मा आनन्द स्वामी और महात्मा आनन्द भिक्षु जी ने अनशन करके अपने प्राण त्याग देने की घोषणा कर दी है। हमने अपना कर्त्तव्य निश्चित कर लिया है। आप अपना कर्त्तव्य स्वयं निश्चित कर लें। हमारा आपको सुझाव है कि आप इस धर्म युद्ध के लिये प्रस्तुत रहे। जनता की माँग सत्याग्रह की थी; परन्तु गत ५-६ मास की प्रशासन की विभेदक नीति को दृष्टि में रखते हुए आर्य समाज ने सद्भावना और आत्मबलिदान का मार्ग अपनाया है। जिससे प्रशासन अपने कर्मचारियों तथा पिट्ठुओं द्वारा इस अराजनीतिक और असाम्प्रदायिक आन्दोलन को साम्प्रदायिक रङ्ग न दे सके। हमारी माँगे हमारे धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावनाओं की प्रतीक मातृभाषा हिन्दी से सम्बन्ध रखती हैं; अतः यह आन्दोलन धार्मिक दृष्टि से ही चलेगा। इसमें विरोधी भावना न होगी और न किसी सम्प्रदाय, गुरुमुखी वा कांग्रेस दल आदि के विरुद्ध पग उठाया जायेगा। यदि प्रशासन ने हमारे आन्दोलन को दवाने के लिए १४४ धारा का प्रयोग किया, तो हम उसे तोड़ेंगे। प्रशासन की दमन नीति का उच्चतम साधनों से विरोध करेंगे।

प्रथम चार जत्थों का निर्देश

हमारा प्रथम जत्था चण्डीगढ़ पहुँचने पर दूसरा जत्था स्वामी रामेश्वरानन्द जी आचार्य गुरुकुल धरोडा के नेतृत्व में धरोडा में प्रस्थान करेगा। तीसरा दल पञ्जाब जनसङ्घ के प्रधान आचार्य रामदेव जी के अधिपतित्व में चण्डीगढ़ की ओर चलेगा और चौथा, वीर अर्जुन जालन्धर के सम्पादक श्री वीरेन्द्र जी १२ जून को फिरोजपुर से लेकर पञ्जाब प्रशासन ने अपना विरोध प्रकट करेंगे।

प्रत्येक दल में पाँच-पाँच व्यक्तियाँ होंगी, जिनो हमने यह निर्णय नहीं किया कि उन जत्थों के प्रग्रहण पर हम क्या करेंगे। स्थिति अनुसार कार्य-क्रम में परिवर्तन किया जा सकेगा।

एक ओर सद्भावना यात्रा अपने कार्य-क्रम के अनुसार प्रसार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भिन्न-भिन्न नगरों में सभाओं का आयोजन हो रहा था। २० मई को हिन्दी रक्षा समिति अमृतसर की सूचना के

अनुसार हिन्दी सत्याग्रह में जो विश्वास व्यक्त किया गया, उनमें प्रमुख उल्लेखनीय सभी धार्मिक एवं सामाजिक सङ्घटनों के अग्रवर्ती नेता लोग उपस्थित थे। पटियाला हरगोविन्दपुरा अमृतसर, जालन्धर, लुधियाना, अम्बाला, होशियारपुर, गुरुदासपुर, आदि नगरों में भी सद्भावना यात्रा के सम्मेलन हुए।

स्वामी जी ने घोषणा की कि यदि हम प्रगृहीत हुए, तो घरोड़ा के स्वामी रामेश्वरानन्द आन्दोलन के द्वितीय सर्वाधिकारी और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष आचार्य सूर्यभान हिन्दी रक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे।

अमृतसर से श्री आत्मानन्द सरस्वती अपने जत्थे के अन्य पाँच प्रतिष्ठित महानुभावों के साथ साय पाँच बजे २५ मई को जालन्धर पहुँचे। यहाँ स्वागत कर्त्ताओं की भीड़ उसी प्रकार दृष्टि गोचर हो रही थी, जैसी कि अमृतसर में। यह भारी स्वागत स्पष्ट घोषित कर रहा था कि जो पग श्री महाराज ने उठाया है, जनता उसका समर्थन करती है। सायङ्काल आयोजित एक भारी सभा में महाराज ने कहा कि हमारी मांगों के आधार ये हैं, जिसका उत्तर प्रशासन नहीं दे रहा—

१—क्या हिन्दी के राष्ट्रभाषा होते हुए भी देश के किसी भाग में उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है ?

२—क्या पञ्जाब प्रशासन की भाषा योजना में यह धारा नहीं रखी गयी कि प्रान्त में राष्ट्रभाषा में शिक्षा लेने के लिए विशेष प्रार्थना पत्र देने पड़ेंगे और इस पर भी पठन-पाठन की सुविधाएँ न दी जा सकेंगी, जब तक कि एक कक्षा में दस विद्यार्थी न हों ?

३—क्या राष्ट्रभाषा का आरम्भ में किसी भी प्रान्त में वा देश के किसी भाग में पढ़ाना सर्वथा वर्जित किया जा सकता है, जैसा कि पञ्जाब के एक भाग में किया जा रहा है ?

४—क्या मण्डल स्तर तक केवल गुरुमुखी भाषा को राज्य भाषा बनाकर ६० प्रतिशत लोगों को अनपढ़ नहीं बना दिया गया है ? क्या यह राष्ट्रभाषा का अपमान नहीं है ?

५—क्या भारत के संविधान में स्वीकृत १४ भाषाओं में से किसी एक को अपनाने की स्वतन्त्रता नहीं दी गई है। यदि नहीं दी गई, तो इन भाषाओं के समस्त विभाग भी क्यों वर्णित नहीं किये गये ?

६—क्या पञ्जाब प्रशासन देश की एकता तथा सङ्घटन को भापा के आधार पर छोटे भाग बनाकर दुर्बल नहीं बना रहा। जबकि देश के और प्रान्तों में भापाई साम्राज्यवाद समाप्त करके जनता में प्रेम तथा मिलन वर्तन बढ़ाया जा रहा है ?

७—क्या भापा के आधार पर टुकड़े करके प्रशासन उन वच्चों की शिक्षा में बाधक नहीं बन रहा, जिनके माता-पिता प्रशासन सेवा में होने के कारण दूसरे देश के विभाग में स्थानान्तरित किये जायेंगे ?

८—क्या पञ्जाब प्रशासन की ओर से हिन्दी तथा गुरुमुखी के विस्तार में व्यय किये गये धन का अन्तर इस बात का प्रमाण नहीं कि पञ्जाब प्रशासन की नीति हिन्दी घातक है ?

९—क्या यह सत्य नहीं कि पञ्जाब प्रशासन के भापा विभाग में महत्व के सभी पदों पर ऐसे पुरुष नियुक्त किये गये हैं, जो हिन्दी के ज्ञान से अपरिचित हैं, जब कि यह विभाग दोनों भाषाओं के प्रसार के लिये स्थापित किया गया है ?

१०—इस बात को ध्यान में रखकर कि भापा योजना में त्रुटियाँ हैं या नहीं, क्या यह सत्य नहीं कि स्वार्थी नेताओं के स्थान पर शिक्षा शास्त्रियों को ऐसी योजना बनाने का अधिकार था ?

जालन्धर का संयान-स्यात्र छोड़ने से पूर्व स्वामी जी ने कहा—अभी बात-चीत प्रशासन से टूटी नहीं है; किन्तु अब उसमें पूर्व-सा सीद्धार्य नहीं रहा है।

यह ग्रान्दोनन राजनयिक नहीं है और न किसी राजनयिक दल को इससे राजनीतिक लाभ उठाने दिया जायेगा और न ही राजनीतिक दल के रूप से इसमें सम्मिलित होने दिया जायेगा।

अन्त में स्वामी जी ने राष्ट्रभाषा की तुलना राष्ट्रध्वज से की और कहा—“जिग प्रकार कोई स्थानिमाती भारतीय राष्ट्रध्वज या अपमान अथवा उस पर प्रतिबन्ध सहन नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भारतीय राष्ट्रभाषा का अपमान अथवा उस पर प्रतिबन्ध सहन नहीं कर सकता, ममिति हिन्दी पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाने के लिए सर्वान्व बनिदान के लिए बढ्यन्विर है।”

२६ मई को 'सद्भारता यात्रा' में प्रचार करने लगे श्री स्वामी श्री भगवान् अपने साथियों समेत होशियारपुर नगर के जन-मण्ड में गुरु-स्थित हुए। वहाँ श्री स्वामी जी भगवान् बहुत धन्यार्थ हो गए। अनेक

श्री आनन्द स्वामी जी और श्री आनन्द भिक्षु जी ने जनता से आवश्यक अनुरोध किया कि—

(१) कोई भी हिन्दी प्रेमी, सत्याग्रही दल* वा दर्शक हिन्दी रक्षा समिति द्वारा निर्णीत नादों के अतिरिक्त भिन्न नाद नहीं लगावे। इससे हमारा पक्ष सबल बनेगा।

(क) हिन्दी भाषा अमर रहे। (ख) देश का बच्चा, बच्चा होगा, हिन्दी भाषा पर बलिदान (ग) मातृभाषा हिन्दी है, हमारी मांग हिन्दी है। (घ) हिन्दो से प्रतिबन्ध हटाओ। (ङ) हिन्दू सिक्ख सङ्घटन अमर रहे। (च) आर्य समाज के सदैव लगाये जाने वाले नाद।

(२) यष्टिप्रहार + अथवा गोली चालन आदि शासन के अत्याचारों का उत्तर आत्म बलिदान से दिया जायेगा न कि हिंसा आदि से।

जो भाई बहिन किसी प्रकार से भी किसी को दुःखाने वाले नाद लगायेंगे वा दूषित कर्म करेंगे, वे इस आन्दोलन के हितकारी नहीं समझे जायेंगे; क्योंकि राज्य अपना है। इसके साथ अपनों के समान लड़ना है, चाहे उसकी ओर से कितना अन्याय अत्याचार क्यों न हो।

प्रत्येक पञ्जाब प्रान्त निवासी को चाहे वह किसी भी मत का है, इसे अपना परिवार समझना है तथा सद्भावना से ही उस खाई को भरना है, जो पञ्जाब प्रशासन की साम्प्रदायिक नीति से खुद गई है।

(३) यदि हमारी सद्भावना यात्रा की सफलता में प्रशासन ने कोई बाधा उपस्थित की अथवा किसी प्रकार के अन्याय वा अत्याचार का व्यवहार किया, तो सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ कर दिया जायेगा।

(४) अविवाहित और चालीस वर्ष से कम अवस्था की देवियों को छोड़कर देविया भी अपने नाम सत्याग्रह के लिए लिखा सकती हैं, किन्तु उनका दल* पुरुषों से पृथक् होगा, जिसमें देवियां ही देविया होगी। बीस देवियों से अधिक वे अपना गण* नहीं बना सकती तथा उन्हें तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार ही भेजने अथवा न भेजने की अनुमति दी जायेगी।

२७ मई के दिन 'सद्भावना यात्रा' के यात्री अपने सर्वाधिकारी श्री आत्मानन्द सरस्वती के आदेश का अनुसरण करते हुए, होशियार-

* जत्था। + लाठी चार्ज।

पुर से प्रस्थान कर लुधियाना में जा विराजे। उस दिन ग्रीष्म ऋतु की भीषण उष्णता के होते हुए भी लुधियाना के सहस्रो नागरिकों ने इस दल का भव्य स्वागत किया। ज्यों ही उड़्डयी जनता संयान X स्थात्रा पर पहुँचा, पुरुषों और स्त्रियों की भारी भीड़ ने नेताओं का स्वागत किया और उन्हें हार पहनाये। संयान स्थात्र से एक लम्बी संयात्रा + निकाली गई, जो महापथ, ÷ घण्टाघर चौक, गिरजाघर, चौड़ा बाजार, घास मण्डी और चौक निक्का मल सराफ से होती हुई आर्य समाज मन्दिर सावुन बाजार पहुँची। संयात्रा + में स्थानीय आर्य-समाजियों, जनसङ्घियों, महा पञ्जाब के अभिलाषी सदस्यों और अन्य कई संस्थाओं ने भाग लिया। सद्भावना यात्रियों को विवृत परिवर्हित्रा में बैठाया गया था। संयात्रा + में भाग लेने वाले लोग “हिन्दी भाषा अमर रहे” “हमारी मांग हिन्दी भाषा” और “राष्ट्र भाषा हिन्दी है” आदि समाघोष लगा रहे थे। स्थानीय पाठशालाओं के छात्रों ने भी संयात्रा में भाग लिया। आर्य आङ्गल विद्यालय का वाद्य ● बज रहा था।

जब सद्भावना दल की संयात्रा + आर्यसमाज मन्दिर सावुन बाजार में समाप्त हुई तो श्री आत्मानन्द सरस्वती ने वह पत्र खोला, जो लुधियाना स्थात्रा पर संयान के कोष्ठ में प्रवेश करके एक व्यक्ति ने उन्हें दिया था। उस पत्र के सम्बन्ध में श्री आत्मानन्द सरस्वती ने अपने साथियों से विचार विमर्श किया। वह पत्र पञ्जाब के मुख्य मन्त्री श्री प्रतापसिंह कैरो की ओर से भेजा गया था। साथ एक पत्र कार सम्मेलन में महाराज ने मुख्य मन्त्री के इस पत्र का उत्तर किया और बताया कि इसमें निम्न शब्द लिखे हैं।

मैं आपको इस बात का पहले ही विश्वास दिना चुका हूँ कि हम किसी भी अवसर पर अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को भली-भाँति समझने और उनका आदर करने को समुद्यत हैं। इस पारस्परिक बातचीत द्वारा उन्हें दूर करने के लिए प्रत्येक कार्य करेंगे। पत्र में यह भी लिखा है कि मैंने २० मई को कहा था कि आपकी मांगों का उत्तर मन्त्रिमण्डल में परामर्श के पश्चात् दूँगा, किन्तु आपने पहले ही ‘सीधी कार्यवाई’ प्रारम्भ कर दी है। श्री स्वामी जी ने हम धारों

X पत्र-संख्या २००० में। इतिहास। ५-इसका : -प्रादुर्भाव से।

हिन्दी में। ● ईश्वर आता।

के उत्तर में कहा कि यह कार्रवाई नहीं है, 'सद्भावना यात्रा' है। हम अपने ढंग से अपनी मांगें प्रस्तुत करेंगे। श्री स्वामी जी ने सवाद दाताओं को आगे बताया कि सरदार कैरो ने मुझे यह भी लिखा है कि आप अपने प्रभाव का प्रयोग करें और लोगों को समझाएँ कि जो भी कठिनाई होगी, बातचीत द्वारा दूर कर ली जायेगी।

स्वामी जी ने कहा कि हमने जो पग उठाया है, वह इस पत्र के कारण रुक नहीं सकता। मैंने सरदार कैरो को २२ मई को पत्र लिखा था, जिसमें कार्य-क्रम की सूचना दी थी। हमने अपना भावी कार्यक्रम अभी नहीं बनाया। इस समय सद्भावना यात्रा आरम्भ है। जब तक सन्तोष जनक उत्तर नहीं मिलता, हम शान्ति से चण्डीगढ़ में बैठे रहेंगे। हम गुरुमुखी पढ़ाने को बाध्य किये जाने के विरुद्ध हैं। हिन्दी को घटिया स्थान दिये जाने से सारे पञ्जाब को हानि होगी। हमारा आन्दोलन किसी के विरुद्ध नहीं। हम इतने जल्द रखते हैं कि यह आन्दोलन निरन्तर एक वर्ष भी चल सकता है। हम नहीं कह सकते कि आन्दोलन कब तक हमारे हाथ में रहे। सम्भवतः अन्ताराष्ट्रिय आर्य सभा इसे अपने हाथ में ले ले।

दूसरे दिन 'सद्भावना यात्रीदल' अम्बाला नगर में विराजमान हुआ। विधान मण्डल सदस्य श्री प्राध्यापक शेरसिंह ने कहा—“पञ्जाबी का बलपूर्वक पढ़ाया जाना अनुचित है और स्मरण रहे कि हिन्दी प्रेमियों को उस भर्त्सना का कोई भय नहीं कि यदि पञ्जाबी न पढ़ी गई, तो वे पञ्जाबी प्रान्त की मांग पर उतारू हो जायेंगे।

श्री लाल जगत्नारायण ने शिक्षा-प्राक्कलन पर वाद-विवाद के समय कहा कि प्रशासन जनता को यह आश्वासन दे रहा है कि दशमी श्रेणी तक शिक्षा निशुल्क की जायेगी, उसमें करोड़ों रुपया व्यय होता है। यह निशुल्क शिक्षा की वार्ता केवल झालासा मात्र है।

२६.५.५७ को अम्बाला छावनी से सद्भावना यात्री श्री स्वामी जी ने मुख्य मन्त्री पञ्जाब के पत्र का उत्तर लिख भेजा।

श्री आत्मानन्द सरस्वती के नेतृत्व में हिन्दी रक्षा समिति का सद्भावना यात्रा दल ३० मई को प्रातः चण्डीगढ़ पहुँच गया। वहाँ एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए महाराज ने कहा कि आज सचिवालय जायेंगे। वहाँ हिन्दी की रक्षा के लिये अपना मांग पत्र पञ्जाब के मुख्य-मन्त्री को प्रस्तुत करेंगे। जब तक हमें सन्तोषजनक

उत्तर नहीं मिलेगा, हम सचिवालय के सम्मुख धरना देकर बैठे रहेंगे। हम गुरुमुखी और पञ्जाबी के विरुद्ध नहीं हैं। हम इसे सीखने को उत्सुक हैं। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर पञ्जाबी का सीखना अनिवार्य न हो।

तदनन्तर एक सँवाद-सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा कि 'सीबी कार्यवाही' केवल उसी स्थिति में की जायेगी, जब समझौते के अन्य सभी मार्ग अवरुद्ध हो जायेंगे। एक सँवाददाता के यह पूछने पर कि किसी कार्यवाही का अवसर कब आयेगा और उसका क्या रूप होगा ? महाराज ने कहा कि कार्यक्रम स्थिति के अनुसार ही बनाया जायेगा।

तत्पश्चात् श्री स्वामी जी महाराज अपनी 'सद्भावना यात्रा' के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए जयधोपो के तुमुलध्वनि के मध्य सचिवालय की ओर चल दिये।

जब दल सचिवालय के मुख्य द्वार पर पहुँचा तो, शिक्षा उप मन्त्री श्री यश ने शिष्टमण्डल का स्वागत किया। गए को लेकर श्री सर्वाधिकारी स्वामी जी आगे बढ़ गये। जब मुख्य मन्त्री के कार्यालय पर पहुँचे तो, मुख्य मन्त्री ने बाहर आकर 'सद्भावना यात्रा' के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने श्री आत्मानन्द सरस्वती और श्री आनन्द स्वामी जी के चरण छुए।

महाराज के साथ श्री मुख्य मन्त्री की जब बात चीत आरम्भ हुई तो शिष्टमण्डल के सदस्यों के साथ वहाँ बात चीत में वित्तमन्त्री पण्डित मोहनलाल, शिक्षा मन्त्री श्री अमरनाथ विशालट्कार, स्वास्थ्य मन्त्री चौधरी सूरजमल, शिक्षा उप मन्त्री श्री यश भी उपस्थित थे। श्री स्वामी जी ने मुख्य मन्त्री के सम्मुख सपिदि की रात माँगो का उच्चारण प्रस्तुत किया। बात चीत एक घण्टे ने अधिक समय तक होती रही। मुख्य मन्त्री ने बात चीत के समय में स्वामी जी ने कहा— "कि राज्य को सरकार प्रादेशिक मूत्र से बंधी हुई है और मैं समझता हूँ कि परिश्रम करने में असमर्थ हूँ। प्रादेशिक मूत्र और भारतीय प्रजातन्त्र की घोषित नीति के अनुसार हिन्दी और पञ्जाबी दोनों भाषाओं का उचित ध्यान रखा जायगा। मुख्य मन्त्री ने मन्त्र में निर्मित श्री माँगों के विषय में लिखित उत्तर दिया। शिष्टमण्डल ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किया और खन्ना ने निर्णय किया कि मुख्य मन्त्री का यह उत्तर हिन्दी

रक्षा समिति को सौंप दिया जावे । जब तक समिति का उत्तर हमें न मिले, यही धरना दिये बैठे रहेंगे । श्री स्वामी जी सहित छहो सदस्यो ने अपनी मांगो के सन्तोष जनक उत्तर के लिये जानपद सचिवालय के प्राङ्गण मे धरना मार दिया । उन्हें मुख्य मन्त्री का उत्तर उचित प्रतीत नही हुआ था । पश्चात् मुख्य मन्त्री ने पत्र प्रतिनिधियो को बताया कि “मैंने जो उत्तर लिखित रूप मे बता दिया है, वह अन्तिम है । मैंने आर्य समाज के नेताओ को सन्तुष्ट करने में कोई प्रयत्न उठा नही रक्खा । मैं एक परामर्शदात्री समिति का निर्माण करने के लिए उद्यत हूँ, जो क्षेत्रीय सूत्र* के निष्पक्ष प्रचालन का ध्यान रक्खेगी । समझौते के विषय मे पूछे जाने पर मुख्य मन्त्री ने कहा कि “समझौते का द्वार अभी तक खुला है ।”

गण के चारो ओर आरक्षी दल— का पहरा था । हिन्दी रक्षा समिति के सदस्य बाहर उपस्थित थे । शिष्टमण्डल के प्राङ्गण में बैठ जाने पर समिति सदस्यो ने गण को दरी, गिलास, और सुराही देने की अनुमति माँगी । प्रशासन ने अनुमति न दी । शिक्षा उपमन्त्री श्री यश ने दल को एक चारपाई देना चाहा, वह भी न देने दी गयी । आरक्षी— अधिकारियो ने श्री यश का आदेश मानना अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम अपने अधिकारियो की अनुमति के बिना कुछ नही कर सकते । इसी कारण प्राचार्य श्री भगवानदास जो को सत्याग्रहियो को भोजन पहुँचाने मे भी पौन घण्टा लग गया ।

उसी दिन हिन्दी रक्षा समिति की बैठक तीसरे पहर हुई और उसमे यह मत व्यक्त किया गया कि मुख्य मन्त्री का उत्तर असन्तोष-जनक है ।

सचिवालय के कार्य का समय समाप्त होने के पश्चात् यह नियम है कि सचिवालय की सीमा मे कोई बैठ वा प्रवेश नही कर सकता । किन्तु श्री स्वामी जी महाराज का गण वहाँ सचिवालय के प्राङ्गण मे जमा बैठा था कि जब तक हमे सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नही हिलेंगे । ऐसी अवस्था में प्रशासन के समक्ष यह प्रश्न आया कि अब क्या किया जावे ? गण को यहाँ से कैसे उठाया जाये । सन्यासी महात्माओं से प्रार्थना की गयी कि कार्यालय बन्द हो जाने पर कोई व्यक्ति कार्यालय के भीतर नही रह सकती । किन्तु

*रीजिनल फार्मूला । —पुलिस ।

जब वे वहाँ से हिलने तक को समुद्यत न हुए, तब मन्त्री और अन्य प्रशासन अधिकारी वहाँ से चले गये । रात को ग्यारह बजे आरक्षी* दल वहित्र+ लेकर वहाँ आ गया और उन्हें वहाँ से उठा ले गया । स्वामी आत्मानन्द जी और उनके चार साथियों को स्वामी जी के यमुना नगर वैदिक साधन आश्रम में छोड़ आया और महात्मा आनन्द स्वामी जी को आर्य समाज सान्दर हनुमान रथ्या × नई दिल्ली में । इस काम के लिये रात का समय इसलिए उपयुक्त समझा गया कि कोई प्रदर्शन न हो । दिन के समय यह कार्यवाही होती तो प्रदर्शन हो सकता था । जब स्वामी जी महाराज को सचिवालय से उठाया गया, उनका रुधिरनिपीड— बढा हुआ था । उस रुधिर-निपीड में नींद तो आ सकती नहीं थी । इसलिए वही नींद की गोली खिला दी गयी थी । सम्पूर्ण मार्ग में स्वामी जी नि.सञ्ज्ज जैसी तन्द्रा की अवस्था में रहे । आरक्षी*, आरक्षि-अधीक्षक‡ और एक चिकित्सक सचिवालय से ही श्री स्वामी जी के साथ थे । मार्ग में श्री चिकित्सक महोदय श्री स्वामी जी का रुधिरनिपीड— लेते रहे । आश्रम में श्री स्वामी जी को उतारने के पश्चात् लगभग चार बजे होगे, चिकित्सक ने पुनः रुधिर निपीड लिया और यह कह कर लौट गये कि स्वामी जी की अवस्था ठीक है । वास्तव में बात यह थी कि वे उस समय भी सञ्जा-हीन जैसी अवस्था में थे ।

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती, अपने दल के साथ दोवारा सचिवालय में धरना चालू रखने के लिये अपने वैदिक साधन आश्रम से ३१ मई के सायङ्काल अम्बाला पहुँच गये । श्री आनन्द स्वामी जी, जिन्हे दिल्ली छोड़ा गया था, सीधे दिल्ली से गण में सम्मिलित होने के लिये अम्बाला चल पडे । श्री स्वामी जी ने सँव्वाद दाताओं से बात चीत करते हुये कहा—“मैं पुनः सद्भावना-यात्रा दल सहित शनि-वार को प्रातः ८ बजे अम्बाला से चण्डीगढ के लिए प्रस्थान करूँगा । जहाँ पंजाब सचिवालय के समक्ष धरना मारूँगा ।” इस प्रश्न पर कि आप कब तक इस प्रकार राजधानी जाते रहेगे, स्वामी जी ने कहा—“मैं उस समय तक ‘सद्भावना यात्रा’ करता रहूँगा, जब तक कि हिन्दी रक्षा समिति कोई और निर्देश प्रस्तुत नहीं करती । इसी प्रकार समिति के गण तब तक चण्डीगढ जाते रहेगे, जब तक कि सरकार माँगे

*पुलिस । +कार । ×रोड । —ब्लड प्रेशर । ‡सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ।

स्वीकार नहीं कर लेती। गुरुकुल घरोंडा के आचार्य श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने भी कल से दूसरे गण के लिए अपनी चेष्टाएँ प्रारम्भ कर दी हैं।”

भारत सरकार के प्रधान मन्त्री ने लोक सभा में इस आन्दोलन की निन्दा की है, उस पर टिप्पणी करते हुए श्री स्वामी जी ने कहा कि किसी ने यह विषय श्री नेहरू को उचित रूप से नहीं समझाया है।

श्री स्वामी जी महाराज, जिस समय अपने आश्रम से चलकर सायं ६ बजे जगाधरी संयान स्थात्रा‡ से अम्बाला के लिए चले थे, उस समय उन्हें भारी रुधिर-निपीड— था। दो दिन से नोद भी नहीं आई थी। कोष्ठ शुद्धि न होने की भी रुजा+ थी। पेट में पीड़ा भी कभी-कभी होने लगती थी।

अम्बाला में सब यात्रियों के एकत्रित हो जाने पर अपने गण × को लेकर श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती पुनः २ जून को आर्य समाज मन्दिर, २२ शकलभू‡ चण्डीगढ़ पहुँच गये और ३ जून को पूर्ववत् अग्नि होत्र करके सचिवालय पर धरना देने के लिये चल पड़े। श्री स्वामी जी ने अपने साथियों के परस्पर परामर्श से यह निश्चय किया कि इस बार सचिवालय के प्राङ्गण में धरना न देकर सचिवालय के समक्ष धरना देंगे। जब आर्य नेता सचिवालय के द्वार पर पहुँचे, तो आरक्षी* द्वारा सचिवालय के द्वार रुद्ध कर दिये गये। इस पर आर्य नेताओं ने ‘हिन्दी भाषा अमर रहे’ इत्यादि समाघोष लगाये और थोड़ी देर पश्चात् द्वार खोल दिये गये। आर्य नेताओं को एक वरिष्ठ आरक्षी* अधिकारी द्वारा मुख्य सचिवालय के कार्यालय में ले जाया गया। सद्भावना यात्रियों ने मुख्य मन्त्री से मिलना था, किन्तु उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने मुख्य सचिव श्री नकुलसेन से भेंट की। श्री नकुलसेन ने नेताओं से बात चीत करते हुये प्राशासनिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रशासन, समिति की सात मांगों में से पाँच माँगे पहले ही स्वीकार कर चुका है। उन्होंने नेताओं को अपने गोह से त्याग पत्र निकाल कर भी दिखाया कि यदि कोई ऐसी बात होगी, जिससे यह प्रतीत हो कि हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, तो मैं तत्क्षण त्याग पत्र उपस्थित कर दूँगा। अतः आप निश्चिन्त रहे। परस्पर की बात

‡रेलवे स्टेशन। —ब्लड प्रैसर। +शिकायत। ×जत्या। †सैक्टर (भाग टुकड़ा)। *पुलिस।

चीत से सब समाधान ठीक हो जायेगा। हिन्दी रक्षा समिति को कोई भी पग उठाने की आवश्यकता नहीं है और न ही धरना देने की। यह वार्तालाप लगभग ८० मिनट तक चालू रहा।

श्री स्वामी जी जानते थे कि उच्च पदाधिकारी प्रायः अवसरवादी हुआ करते हैं, वे जनता का गला घोट कर भी, प्रशासन ही की ढपली बजाते हैं। ब्रिटिश शासन में इन्होंने ही स्वतन्त्रता के पुजारियों को फांसी दे देकर भारत माता से पृथक् कर दिया था, उस समय इनकी आँखों से दो आँसू भी नहीं टपकते थे और अनेक वलिदानों के पश्चात् जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तब वे ही पुनः मुख्य पदों पर आसीन हो गये। अब इस राज्य की हाँ में हाँ मिलाने लगे और उस जनता के हित की बातें इनके हृदयों को कभी भी स्पर्श नहीं करतीं, जिसके अर्जित आय से इन अधिकारियों का भरण पोषण चलता है। अतः मुख्य सचिव की सारी बातें निपट धोखा है। ये सब बातें तो हम एक वर्ष से सुनते चले आ रहे हैं, जिनके परिणाम कुछ भी नहीं निकलते। यह सोचकर श्री स्वामी जी ने घोषणा की कि जब तक वे मुख्य मन्त्री से नहीं मिल लेते और भाषा समस्या का सन्तोषजनक समाधान नहीं हो जाता, वे सचिवालय के सम्मुख अपना धरना चालू रखेंगे। उस समय वर्षा हो रही थी; इसलिये मुख्य सचिव ने उन्हें सचिवालय के विरामदे में ठहरने की अनुमति दे दी। वे आसन्दियों पर बैठ गये। वर्षा के पश्चात् बाहर जाकर बैठ गये।

पश्चात् हिन्दी रक्षा समिति के सर्वाधिकारी एवं गण के नेता श्री आत्मानन्द सरस्वती ने सैन्नाददाताओं को बताया कि मुख्य सचिव के स्पष्टीकरण से पता चलता है कि राज्य प्रशासन के प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किन्तु भेट के समय श्री नकुलसेन का व्यवहार मुख्य मन्त्री की अपेक्षा अधिक अच्छा था।

जब कोई आन्दोलन छिड़ता है तो, उसे असफल बनाने वाले, अपनी असफल चालों का प्रदर्शन भी साथ-साथ करते रहते हैं। श्री स्वामी जी उधर तो सचिवालय में धरना मारे बैठे थे और इधर हिन्दी रक्षा समिति के कार्यालय में एक विचित्र प्रस्ताव दूरभाष पर मिला था, जिसमें कहा गया था कि श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने अपनी 'सद्भावना यात्रा' स्थगित कर दी है। किन्तु उस प्रस्ताव में स्थगन की राज्य-वाचनिकाएँ कुछ भी न थी; अतः हिन्दी रक्षा समिति के सदस्यों को सन्देह होजाना स्वाभाविक ही था।

श्री स्वामी जी ने हिन्दी रक्षा समिति को पहले ही श्री प्राचार्य भगवान् दास, प्राचार्य सूर्यभान, महाबलपति केशव चन्द्र, श्री नारायण दास ग्रोवर आदि निष्ठावान्, कुशल व्यक्तियों के हाथों में सौंपा था, जो स्वामी जी की अनुपस्थिति में भी राज्य प्रशासन की चालों में न आवें ! उन्होंने तथाकथित मध्यस्थों से स्पष्ट कह दिया कि यदि प्रशासन को बातचीत द्वारा समझौता करने में रुचि है, तो वह समिति से सीधी पहल करे। जिन व्यक्तियों को बातचीत का अधिकार है, उनसे चर्चा के लिये समिति के द्वार सदा खुले हैं।

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने कहा कि ३० मई की रात को जब आरक्षी दल हमें बाहनो में बैठा रहा था, तो हमने समझा कि वह हमें निगृहीत करके कारागार ले जायेगा, किन्तु जब हमें ले जा कर यमुना नगर आश्रम छोड़ दिया, तो हमारी धारणा को ठेस लगी। इस वार यदि हमें यहाँ से हटाने का प्रयत्न किया गया, तो हम उनका विरोध करेंगे।

प्रशासन ने वही किया, जो पहले वार किया था। श्री आनन्द स्वामी जी को दिल्ली और श्री स्वामी जी सहित अन्य चार सत्याग्रहियों को उनके आश्रम यमुना नगर ११॥ बजे रात को उठाकर ३ बजे प्रातः पहुँचा दिया गया। एक राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक भी साथ थे, जो स्वामी जी का रुधिर निपीड़ नापते रहे।

श्री स्वामी जी द्वारा इस सद्भावना गण के साथ घटना दिये जाने के पश्चात् जो व्यवहार हुआ, उसकी निन्दा स्थानीय हिन्दी रक्षा के संयोजक लाला बाबूराम अधिवक्ता और समिति के अध्यक्ष लाला रामदत्त ने अपने एक वक्तव्य में इस प्रकार व्यक्त की कि “यह सब जानते हैं कि देश-विदेश में श्री स्वामी आत्मानन्द और महात्मा आनन्द स्वामी का कितना आदर है। इतना ही नहीं सद्भावना मण्डल के अन्य चारों सत्याग्रही भी सांस्कृतिक भारत के महान् नेता हैं, किन्तु यह श्रेयस्कर बात नहीं कि प्रशासन ने उनके साथ अनुचित वर्तन किया है। शिष्ट मण्डल को अभी तक प्रगृहीत नहीं किया गया था, फिर भी किसी मिलने वाले को उन तक न पहुँचने दिया गया। उन तक भोजन भी न पहुँचने दिया गया। शिष्ट मण्डल के नेता श्री स्वामी आत्मानन्द जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं। सामान्यतः वे दिन के समय ११॥ बजे तक भोजन कर लेते हैं, पर उस दिन उन्हें तीन बजे तक भोजन न मिला। आर्य प्रतिनिधि सभा

के मन्त्री को भी मण्डल से न मिलने दिया गया, जब कि उस समय आर्यसमाजी नेताओं में मुख्य मन्त्री सरदार प्रतापसिंह कैरो के पत्र पर परामर्श हो रहा था। इतने पर भी इतिश्री नहीं, रात के ११॥ बजे उन्हें अधकचरी नीद से जगाकर वाहन में प्रसह्य बैठाकर लगभग तीन बजे प्रातः उनके आश्रम में छोड़ दिया गया।”

श्री स्वामी आत्मानन्द एक दिन आश्रम में ठहर कर और वहाँ के पते पर आयी हुई चिट्ठियाँ देख कर, उनके उत्तर आदि से निवृत्ति पाकर ५ जून को अम्बाला हिन्दी रक्षा समिति के कार्यालय में सब हिन्दी प्रेमियों के मध्य जा विराजे।

इसी दिन श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने जो दूसरे सद्भावना दल का नेतृत्व कर रहे थे, सचिवालय में पहुँच अपनी माँगे उपस्थित की। मुख्य मन्त्री वहाँ नहीं थे, अतः वित्तमन्त्री श्री मोहन लाल ही को श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी से अपना बीच-बचाव करना पड़ा। श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी को वित्तमन्त्री की बातों में केवल लीपा पोती ही दिखाई दी, अतः उन्होंने कहा कि यदि हिन्दी के प्रश्न पर पञ्जाब प्रशासन डरता है तो, उसे शासन छोड़ देना चाहिये, क्योंकि यह भय निर्बलता का चिह्न है।

श्री आत्मानन्द सरस्वती ने श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी की सद्भावना यात्रा की चेष्टाओं से भी प्रशासन की नीति में कोई परिवर्तन न देख, कोई अन्य पग उठाना उचित समझा। प्रशासन और हिन्दी रक्षा समिति के बीच जो बात-चीत चल रही थी, वह असफल हो गई। पञ्जाब प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ३० मई को जो उत्तर दिया जा चुका है, वह अन्तिम है। यदि इसके अतिरिक्त कोई नयी माँग रखी जायेगी, तो विचार किया जा सकता है।

सर्वाधिकारी श्री आत्मानन्द सरस्वती ने हिन्दी रक्षा समिति कार्यालय अम्बाला से मुख्य मन्त्री सरदार कैरो को एक पत्र लिखा। जिस में उन्हें सूचित किया गया कि वे सात जून के सायङ्काल चार पाँच बजे के मध्य चण्डीगढ़ के सचिवालय में एक बार फिर मिलेंगे और उनके सम्मुख हिन्दी रक्षा समिति की माँगे प्रस्तुत करेंगे।

पत्र में सरदार कैरो को चेतावनी दी गयी थी कि हिन्दी रक्षा समिति ने यदि कोई अन्तिम पग नहीं उठाया है, तो उसे इसकी दुर्बलता नहीं समझा जाना चाहिए। मैं और मेरे साथी हिन्दी को पञ्जाब में

उसका उचित स्थान दिलाने के लिये एक वर्ष से आपका द्वार खटखटा रहे हैं, किन्तु प्रत्येक वार हमारे उद्देश्य और माँगों को अवहेलना की दृष्टि से देखा गया है। प्रशासन चाहे कुछ ही करे और हमें कितना भी बलिदान क्यों न देना पड़े, हम हिन्दी को पञ्जाब में उसका उचित स्थान दिलाकर रहेगे।

सात जून को चण्डीगढ़ पहुँच कर, सचिवालय में आपने तीसरे वार सद्भावना मण्डल को पहुँचाने से पूर्व एक भारी सभा में घोषणा की कि पञ्जाब प्रशासन हिन्दी रक्षा समिति के सद्भावना प्रयास को समझने में असफल रहा है। अब कल से हमारे इस सद्भावना शिष्ट मण्डल का अन्त हो जायेगा और उसे सत्याग्रह का रूप दे दिया जायेगा।

जब श्री स्वामी जी, तीसरे वार सचिवालय में पहुँचे, तो उस दिन राज्य-मन्त्रि-मण्डल के साथ होने वाली वार्ता में ज्ञानी करतार सिंह भी उपस्थित थे। स्वामी जी ने कहा कि समिति आन्दोलन को समझौता वार्ता के लिये स्थगित नहीं करेगी। वर्तमान स्थिति में इस प्रकार के आन्दोलन की अतिशय आवश्यकता है।

वार्तालाप के पश्चात् वे सचिवालय के बाहर घरना देकर बैठ गये। रात्रि होने पर उन्हें वहाँ से बल पूर्वक हटा कर, पूर्व की भाँति यमुना नगर, उनके आश्रम में पहुँचा दिया।

आर्य समाज द्वारा प्रचालित हिन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में जनता की प्रगति को देखकर प्रधान मन्त्री नेहरू जी ने ३० मई को लोक सभा में कहा था कि यह बड़े खेद और आश्चर्य की बात है कि इस आतङ्कित, विक्षुब्ध और उत्तेजित विश्व में हमारे कुछ मित्र अपनी स्थानीय समस्याओं में उलझ गए हैं तथा अपना समय और शक्ति उन्हीं में लगा रहे हैं। दिल्ली के निकट ही एक अत्यधिक विचित्र प्रकार का आन्दोलन आर्य समाज द्वारा चलाया जा रहा है। कहा यह जाता है कि यह हिन्दी के पक्ष में है किन्तु प्रत्यक्ष में इससे सबसे अधिक हानि हिन्दी को ही होगी। मैं उनकी बात को यत्किञ्चित् भी नहीं समझ सका हूँ। पञ्जाब में बुद्धिमान् पुरुष एक कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं तथा अन्य व्यक्तियों का ध्यान ऐसी समस्या की ओर आकृष्ट कर रहे हैं, जिसे सन्तोष जनक रीति से सुलझा लिया गया है।

भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू को सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने ८ जून को एक विस्तृत पत्र लिखा।

श्री नेहरू जी को पत्र लिखने के पश्चात् ८ जून को श्री स्वामी जी ने घोषणा की कि कल ९ जून को सारे पञ्जाब में सत्याग्रह प्रारम्भ दिवस मनाया जायेगा और १० जून से सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया जायेगा। घोषणा के अनुसार ९ जून का दिन सम्पूर्ण पञ्जाब में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ समाप्त हुआ। १० जून से 'सत्याग्रह' प्रारम्भ कर दिया गया, शकलम् नं० २२ चण्डीगढ़ आर्य समाज मन्दिर में सैकड़ों की सङ्ख्या में सत्याग्रही पहुँच चुके थे। रात्रि को खुले भूभाग में शासकीय नीति की कटु आलोचना होती थी। श्रीमद्दयानन्द उपदेशक महा-विद्यालय यमुना नगर के ब्रह्मचारी और हरयाणा प्रान्त के युवक आरम्भ में अपना बलिदान देने को आगे आए। वे उत्साह सम्पन्न सत्याग्रही, प्रशासन को चुनौती दे रहे थे कि कितनी भी हम पर गोलियाँ बरसे, कितना भी लाठी प्रहार हो, कितनी भी गुप्त चोटें लगायी जावे, वे अपना अधिकार लेकर रहेंगे और दूसरों के अधिकारों पर छपा नहीं मारेगे।

जब उत्साही वीरों के गण को प्रस्थान से पूर्व सुसज्जित किया गया, तो माताएँ सत्याग्रहियों को तिलक लगा रहीं थी। वृद्ध उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे और युवा दूसरे दिलों में सम्मिलित हो सचिवालय पहुँच कर कैरो तन्त्र का विध्वंस करने का प्रण ले रहे थे। उस समय पाँच सहस्र आवालवृद्ध नर नारियों के जयकारों का तुमुल नाद प्रशासन को सफलता की चुनौती दे रहा था।

जैसे ही ओ३म् की पताकाएँ लिये सत्याग्रही आगे बढ़े, समस्त जनता उनके पीछे-पीछे चलती हुई बोल रही थी:—

नहीं सहेगे नहीं सहेगे हिन्दी भाषा का अपमान,†

समाघोष लगाओ मिलकर बच्चे बूढ़े और युवान,
नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिन्दी भाषा का अपमान।

राष्ट्र भाषा भारत की यह प्राणों से भी प्यारी है,
भूमण्डल की भाषाओं में यह भाषा महतारी है।

देश का बच्चा बच्चा होगा, मातृभाषा पर बलिदान,
नहीं सहेगे, नहीं सहेगे, हिन्दी भाषा का अपमान।

ऋषियों-मुनियों की यह प्यारी, गुरुवाणी है इसमें सारी,
दादू और कबीर व नानक, इस भाषा के रहे पुजारी।

† यह पङ्क्ति जनता द्वारा दोबारा बोली जाती थी।

भूषण और रहीम के मन में भी था इसका कितना मान,
नही सहेगे, नही सहेगे, हिन्दी भाषा का अपमान ।

भारत का अभिमान यही है राष्ट्र का है प्राण यही,
तुलसी व सूरदास सरीखे, कवि का गौरव सदा यही ।

इसकी रक्षा हित कर देगे अपना तन मन धन बलिदान,
नही सहेगे, नही सहेगे हिन्दी भाषा का अपमान ।

लाठी और कृपाण से जो भी, हमे मिटाना चाहेगा,
“नन्दलाल” कहे निश्चय जानो, स्वयं वही मिट जायेगा ।

कैरो के अभिकर्त्ताओ ! तुम, सब ही सुन लो खोल के कान,
नही सहेगे, नही सहेगे, हिन्दी भाषा का अपमान ।

ग्रीष्म ऋतु की उष्णता से उष्णित स्थानों पर चलते हुए जब
सत्याग्रही सचिवालय के मुख्य द्वार तक पहुँचे, तो आरक्षी चहुँ ओर
का मार्ग रोके खड़े थे । सत्याग्रही पड़ित तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न
करने लगे, तो आरक्षिदल उन्हें पीछे को धकेलने लगा । दोनों परस्पर
जूझ रहे थे । जनता चारों ओर खड़ी सत्याग्रहियों का उत्साह बढ़ा रही
थी और बोल रही थी.—

आगे चरण बढ़ाओ वीरो, आगे चरण.....

यह कैरो, जनतन्त्र विरोधी, कभी न इससे तुम घबड़ाओ,
सत्याग्रह में लड़ना होगा, कष्टों में भी बढ़ना होगा ।

पीछे चरण न कभी हटाना, चाहे जितने डण्डे खाओ,
हिन्दी माँ के वीर युवानों बढ़कर आगे छाती तानो ।

केसरिया बाना पहना अब, मत माता का दूध लजाओ,
आगे चरण बढ़ाओ वीरो, आगे चरण.....

(प्रदीपकुमार इलाहाबाद)

चलो चलो चलते ही जाओ, पथ पर यात्री बढ़ते जाओ,
लेकर विजय पताका कर में, लक्ष्य भवन पर चढ़ते जाओ ।

लक्ष्य तुम्हारा बहुत दूर है, यात्री बहुत ही कम चले हो,
तोड़ो तोड़ो विषम द्वार सब, ऐसे द्वार तोड़ते जाओ ।

सहो यातना और ताड़ना, विपदाओं से मत घबड़ाओ ।
दुर्गम को है गम्य बनाना, काटो में ही चलते जाओ ॥

जब तक प्राणों में सम्बल है, विपदाओं से लड़ते जाओ, जीवन की प्रत्येक भूल पर, हँस हँस कर तुम चढ़ते जाओ।

चलो चलो चलते ही जाओ, पथ पर यात्री बढ़ते जाओ।

(ईश्वरदत्त गुप्त 'आनन्द' दिल्ली)

इस प्रकार सत्याग्रही निरन्तर ३ घण्टे तक झूमते रहे और उनके परिश्रान्त हो जाने पर उन्हें उठा उठाकर आरक्षिवाहन X में भेड़ बकरियों के समान भर दिया गया। जून की अत्यधिक उष्णता में प्यास लगने पर उन्हें पानी भी न दिया गया। सूर्यास्त के पश्चात् दूर ले जा कर आरक्षी ने उन्हें रात्रि के समय ऐसे सघन वन प्रान्तों में जा उतारा, जहाँ से कही मार्ग भी दृष्टिगोचर न होता था कि किधर जाया जाये और कहाँ से उन्हें पुनः चण्डीगढ़ पहुँचने के लिए सर्वयान मिले। फिर भी किसी-न किसी प्रकार वे प्रातः होते-होते पुनः चण्डीगढ़ अपने स्थान पर आ पहुँचे थे।

यही क्रम निरन्तर चल रहा था। १३ जून को आचार्य रामदेव जी के नेतृत्व में जिस गण ने सत्याग्रह किया, उसे उसके नेता से पृथक् करके किसी ऐसे अज्ञात स्थान पर छोड़ा, जहाँ से वे अगले दिन दोपहर तक चण्डीगढ़ पहुँच सके। उनके पग काँटों से छलनी हो रहे थे और सूज गये थे। ये लोग मोरनी पर्वत माला के सान्द्र और भयावह जङ्गलों से होते हुए वैद्य ओम्प्रकाश के नेतृत्व में ३२ सहस्रमानों का कठिन पर्वत मार्ग पार कर, एक स्थान में सर्वयान* पकड़ सके थे। इनमें से कोई भी इस भू-भाग से परिचित न था और आरक्षिवाहन X ने इन्हें रामपुर रानी के परे ले जाने के लिये कोई १६० सहस्रमानों का चक्कर लगाया था।

पञ्जाब हिन्दी रक्षा समिति के नेता स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ने प्रदेश कांग्रेस के प्रधान ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर के नाम एक खुले पत्र में कहा कि समिति ने हिन्दी रक्षा आन्दोलन आरम्भ करने से पूर्व राज्य की भाषा समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए सब उपायों का प्रयोग किया था, परन्तु यह सब कुछ कांग्रेस और प्रशासन के बहरे कानों पड़ा और वार्ता के लिये समिति की प्रार्थनाओं को स्वार्थी तत्त्वों का प्रकार बताया। हमें धमकियाँ भी दी गयी और पदों

X पुलिस बैगन। † किलोमीटर। * बस।

का प्रलोभन देकर तथा आक्रमण का काल्पनिक भय उत्पन्न कर हमारे सङ्घटन को विघटित करने का प्रयास किया गया ।

हिन्दी रक्षा समिति को राजस्व मन्त्री ज्ञानी करतारसिंह का वह प्रस्ताव स्वीकार है, जो उन्होंने चण्डीगढ़ में सत्याग्रही गण के नेता स्वामी रामेश्वरानन्द के समक्ष रखवा था । ज्ञानी जी ने यह कहा था कि यदि हिन्दी रक्षा समिति समस्त पञ्जाब में पंजाबी का प्रचार करना मान ले तो, वह प्रशासन पर बल डालेगा कि गुरुमुखी की अनिवार्य पढाई समाप्त कर दी जावे ।

श्री स्वामी जी ने यह भी कहा कि पंजाब में गुरुमुखी की अनिवार्य पढाई समाप्त कर दी जाये, तो हिन्दी रक्षा समिति अपना नाम परिवर्तित करके उसे “पंजाबी हिन्दी रक्षा समिति” का नाम दे सकती है और तब वह हिन्दी तथा पंजाबी दोनों भाषाओं के प्रचार में प्रयत्नशील हो जायेगी ।

स्वामी जी ने यह भी कहा कि मेरा यह विचार है कि यदि पंजाबी की पढाई में अनिवार्यता समाप्त कर दी जाये, तो इससे गुरुमुखी का प्रचार करने के मार्ग में कोई रुकावट न आकर उसमें पर्याप्त सहायता मिलेगी ।

ज्ञानी करतारसिंह का उपर्युक्त सुझाव हिन्दी रक्षा समिति के लिये केवल क्षासा मात्र था । उन तिलों में तैल नहीं था । जहाँ राज्यपाल-पद पर अधिष्ठित पुरुष भी, जब कि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, पंजाबी सम्मेलन में सम्मिलित हो, वहाँ आत्मबल के अलभ्य दर्शन अति दुर्लभ हैं । ऐसे आचरण से वे द्वितीय पक्ष की जनता का विश्वास खो बैठते हैं और अपने राज्यपाल पद को कलङ्कित करते हैं ।

अम्बाला से १३ जून के दिन हिन्दी रक्षा समिति के सर्वाधिकारी स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने पंजाब के राज्यपाल श्री चन्द्रशेखर प्रसाद नारायणसिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें उनके पंजाबी सम्मेलन में सम्मिलित होने पर आपत्ति उठाई थी । उस सम्मेलन में आर्य-समाज तथा अन्य हिन्दुओं के विरुद्ध बड़े उत्तेजनापूर्ण और धमकी भरे भाषण किये गये थे । अतः राज्यपाल के नाम एक खुले पत्र में स्वामी जी ने कहा कि आपके इस कृत्य से पंजाब की जनता का आप में विश्वास नष्ट हो गया है ।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी ने शुभ कामना करते हुए श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज, को लिखा:—महात्मन् ! आपका नेतृत्व आर्य जगत् में जीवन-सञ्चार कर रहा है। सारा आर्य संसार आपका अनुगमन करने को तत्पर है। 'सत्यमेव जयते' की प्राचीन उक्ति ही हमारी आशा है। हम आस्तिकों का एक मात्र परमात्मा ही कवच है।”

१३-६-५७ को प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने श्री स्वामी आत्मानन्द की खुली चिट्ठी का उत्तर दिया और पश्चात् वे भारत से बाहर चले गये।

स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने एक दिन आचार्य रामदेव जी से कहा कि मैं आपको वैदिक साधन आश्रम यमुना नगर का सञ्चालन-भार सँभलवा देना चाहता हूँ। आश्रम के अध्यक्ष का संन्यासी होना आवश्यक है। अभी तो समय दीक्षा का है नहीं। यह तो सत्याग्रह के अनन्तर ही सम्भव है।

जून मास की सोलहवीं तारीख को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली की कार्यकारिणी द्वारा सतरह सदस्यों की एक समिति बना दी गयी। जिसका कार्य पञ्जाब में चल रहे आन्दोलन को प्रगति देना, निर्देश करना तथा उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को हटाना एवं उसे अखिल भारतीय रूप देना था।

कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव द्वारा अपने सभी प्रादेशिक घटकों को कह दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में हिन्दी रक्षा समितियाँ बनावे, स्वयं सेवक भरती करें और पञ्जाब में आन्दोलन को सहायता देने के लिये धन सङ्ग्रह करें।

एक अन्य प्रस्ताव द्वारा कार्यकारिणी ने आरक्षी द्वारा चण्डीगढ़ में शान्त एवं अहिंसक सत्याग्रहियों पर किए गये अमानवीय अत्याचारों की निन्दा की और चेतावनी दी कि जो इन अत्याचारों के लिये उत्तरदाता है, उन्हें इनके दण्ड भोगने होंगे।

सतरह सदस्यीय समिति के सदस्यों में श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त, भूतपूर्व अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा (अध्यक्ष) श्री रघुवीरसिंह शास्त्री (संयोजक) आचार्य सूरजभान डी. ए. वी. कालेज जालन्धर, महाशय कृष्ण, महात्मा आनन्दस्वामी, आचार्य भगवान् दास (डी. ए.

वी. कालेज अम्बाला) स्वामी आत्मानन्द (सर्वाधिकारी हिन्दी रक्षा समिति पञ्जाब) महाबलाधिपति केशव चन्द्र, श्री लक्ष्मी दत्त दीक्षित, श्री यज्जदत्त, और हरदेव सहाय आदि प्रमुख थे ।

कार्यकारिणी के १७ सदस्यो तथा १५ आमन्त्रित जनो ने बैठक में भाग लिया । बैठक की अध्यक्षता सभा के प्रधान श्री स्वामी अमेदानन्द जी ने की ।

श्री स्वामी जी महाराज हिन्दी आन्दोलन की प्रगति, प्रशासन के अत्याचार और समय पर उचित परामर्श देने, के लिये कभी दिल्ली, कभी चण्डीगढ़, और अम्बाला आते-जाते रहते थे । समाचार पत्रों द्वारा जनता को यह सूचना दे दी जाती थी कि स्वामी जी महाराज किस दिन कहाँ पर हैं, जिससे किसी को उनसे वैयक्तिक रूप में मिलना हो, तो मिल सके ।

१६ जून की घटनाओं के विषय में स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार के ढंग पञाब प्रशासन अपना रहा है, उसे देख कर मुझे बड़ा धक्का लगा । सत्याग्रही पूर्ण रूप से शान्त और संयत थे, वे उत्तेजक समाघोष भी नहीं लगा रहे थे ।

अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् के अध्यक्ष श्री करपात्री जब अपना दल लेकर चण्डीगढ़ पहुँचे, तब श्री स्वामी आत्मानन्द जी वही थे । उन्होंने २१ जून को स्वामी करपात्री जी के हिन्दी सत्याग्रह में सम्मिलित होने तथा एक दल का नेतृत्व करने का स्वागत किया ।

स्वामी जी ने आयोजित एक सभा में कहा कि हिन्दी को पञाब में उसका उचित स्थान दिलाने के लिये संन्यासियों के महान् स्तम्भ श्री करपात्री जी महाराज का हिन्दी सत्याग्रह में सम्मिलित होना अति प्रशंसनीय और हर्ष का विषय है । स्वामी जी अखिल भारतीय रामराज्य परिषद् के अध्यक्ष हैं ।

अब आवश्यकता इस बात की है कि आर्य समाजी और सनातनी दोनों मिल कर काम करें, तो शीघ्र सफलता होगी । स्वामी करपात्री जी को अपना एक प्रतिनिधि हिन्दी रक्षा समिति में भी भेजना चाहिए । इससे दोनों का समन्वय हो जायेगा ।

श्री स्वामी करपात्री जी के दल में से जहाँ अन्य व्यक्तियाँ प्रगृहीत हुईं, वहाँ स्वामी परमानन्द जी के अतिरिक्त विज्जानानन्द जी विशेष उल्लेखनीय हैं । श्री स्वामी विज्जानानन्द जी ही आन्दोलन के सर्वा-

धिकारी स्वामी आत्मानन्द जी की सेवा में रहते थे। परिचर्या के लिये रुपये भी उन्हीं के समीप थे। वे भी सब साथ ही चले गये। उनके प्रगृहीत हो जाने से महाराज की शुश्रूषा में कुछ कठिनाई उपस्थित हुई। पश्चात् सेवाप्रेमी श्री रामप्रसाद जो (उपदेशक विद्यालय के छात्र) को परिचर्या में नियुक्त कर दिया गया।

१३-६-५७ को प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने स्वामी जी को जो पत्र अपनी विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व लिखा था, उसकी एक प्रति मुख्य मन्त्री पंजाब राज्य को भी भेजी थी। उस पर ये शब्द लिखे थे—“समाचार पत्रों में देने के लिये नहीं।” परन्तु जब मुख्य मन्त्री से हिन्दी आन्दोलन सभलता दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने, उस पत्र को २३ जून के समाचार पत्रों में दे दिया। फिर स्वामी जी के लिये भी उसका प्रतिवाद करना आवश्यक हो गया। क्योंकि विरोधी तत्त्वों की ओर से यह समाचार हिन्दी रक्षा समिति में आने लगे कि आर्य समाज को अब अपना आन्दोलन लौटा लेना चाहिये। किन्तु सत्याग्रह को जिस दृष्टि से श्री नेहरू ने परखा था, वह सर्वथा असङ्गत थी; अतः श्री स्वामी जी की अध्यक्षता में हिन्दी रक्षा समिति अम्बाला ने परामर्श किया और अखिल भारतीय हिन्दी प्रेमी जनता को सूचित किया कि यतः प्रधान मन्त्री नेहरू द्वारा स्वामी आत्मानन्द सरस्वती को लिखे पत्र में इस विवाद में मूलभूत बातें नहीं मानी गई हैं, अतः समिति को आन्दोलन हटा लेने का कोई कारण दिखायी नहीं देता।

स्वामी आत्मानन्द जी ने प्रधान मन्त्री के आरोप का खण्डन किया और कहा कि आर्य समाज का यह आन्दोलन पूर्णतया सांस्कृतिक एवं धार्मिक है और इसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। आर्य समाज ने प्रशासन में भी प्रतिनिधि वा विधान मण्डल में शासनाधिष्ठान जैसी कोई राजनीतिक माँग नहीं की है। वह तो केवल यह चाहता है कि राज्य के लोगों के एक भाग को अपनी धार्मिक भाषा पढ़ने की स्वतन्त्रता दी जाय। प्रशासन हिन्दी की शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगा कर उन्हें सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रताओं से वंचित कर रहा है। मैंने प्रधान मन्त्री के साथ भेट नहीं की, जैसा कि उनके पत्र में लिखा है। उनसे शिष्टमण्डल मिला था, जिसमें महात्मा आनन्द स्वामी भी सम्मिलित थे, परन्तु शिष्टमण्डल उनके साथ वार्ता से सन्तुष्ट नहीं हुआ था।

प्रधान मन्त्री के इस कथन की चर्चा करते हुए कि माता-पिता को अपने बच्चों के लिए भाषा चुनने की स्वतन्त्रता दी गई है, आप ने कहा कि वह सुविधा सच्चर सूत्र की इस व्यवस्था से समाप्त हो जाती है कि यह सुविधा तब लागू होगी, जब किसी पाठशाला के चालीस छात्र वा किसी श्रेणी के कम से कम दस छात्र शिक्षा के उस माध्यम के लिये माँग करें। इन परिस्थितियों में पञ्जाबी भाषा भाषी क्षेत्र में अधिकतर हिन्दू छात्र हिन्दी नहीं सीख सकेंगे; क्योंकि अधिकतर बच्चे जो कि पाठशाला जाते हैं, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पाठशाला छोड़ जाते हैं।

स्वामी जी ने कहा कि पहले ही पञाबी भाषा भाषी क्षेत्र में ६० प्रतिशत हिन्दी अध्यापकों के स्थान पर अकाली लगा दिए गए हैं।

श्री नेहरू ने अपने पत्र में लिखा है कि दूसरी भाषा किस चरण पर पढाई जाये, इसका निर्णय शिक्षा आचार्यों पर छोड़ देना चाहिये। परन्तु उन्होंने इसका निर्णय करने के लिए विशेषज्ञों के विषय में कोई आश्वासन नहीं दिया।

स्वामी जी ने श्री नेहरू पर आरोप लगाया कि अकालियों को काँग्रेस में लाकर इस सङ्घटन में साम्प्रदायिकता को प्रविष्ट किया गया है। प्रधान मन्त्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अकाली पहले अपने सङ्घटन के प्रति निष्ठावान् है पश्चात् काँग्रेस के प्रति। फिर उन्होंने अपनी पगड़ी नीली ही रखी है, श्वेत नहीं की। महाराज ने आगे कहा—श्री नेहरू ने पहले वार अपने पत्र में हिन्दी रक्षा समिति को मान्यता दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री नेहरू केवल शक्ति को समझते हैं और जितनी अधिक शक्ति हो, वे उतने ही अधिक झुकते देखते हैं। अब प्रशासन के साथ वार्ता पुनः तब प्रारम्भ हो सकती है, जब भाषा योजना में अनिवार्यता के तत्त्व को हटा दिया जाये।

स्वामी जी ने प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के पत्र के उत्तर में आरक्षी+ के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा कि इस समय जो सत्याग्रही जङ्गलों से लंगड़ाते और लड़खड़ाते लौट कर चण्डीगढ़ आ रहे हैं, उनके वक्तव्यों से पता चलता है कि आरक्षी+ ने उनको सिंह चीतों और अजगरों से भरे जङ्गल में जाकर अघेरी काली रातों में

+ पुलिस।

पटक दिया। श्रीमद्दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर के एक हृष्ट-पुष्ट ब्रह्मचारी अभयदेव ने मुझे बताया कि उसको आरक्षियों ने नालागढ के जङ्गल में एक पर्वत पर एक बड़े साँप के ऊपर पटक दिया। वह उस साँप पर सीधे पड़ने से अपने को बचाने में पत्थरो पर जा गिरा। वहाँ वह ऐसा फिसला कि उसकी कटि और नितम्ब भाग नितान्त घायल हो गये। उनमें स्थान-स्थान पर गहरे घाव हो गये। उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रबल पीड़ा हो रही है। एक पत्थर से टकराने से एक एड़ी पर से एक प्राङ्गुल × चौड़ा मांस उड़ गया है। आरक्षियों‡ ने वाहन ÷ में सत्याग्रहियों को क्रूरता से पीटा, इसके भी अनेक परिवाद मिले हैं।

आरक्षियों ने सत्याग्रहियों को सताने के लिए यहाँ एक नया ढंग अपनाया है। जब आज १४ सत्याग्रही सचिवालय पर १० बजे प्रातः पहुँचे, तब उनको धक्के देकर घनी झाड़ियों में पटक दिया। आरक्षी‡ ने उनको प्रगृहीत नहीं किया। वे बिना भोजन और पानी के समाधोष# लगाते रहे।

२६ जून सन् १९५७ को चण्डीगढ से दैनिक वीर अर्जुन दिल्ली कार्यालय में दूरभाष + पर समाचार पहुँचा कि स्वामी आत्मानन्द जी का स्वास्थ्य अकस्मात् ही बिगड़ गया है। उनका तापांश १०३ है और वे पाँच-छः घण्टे से निरन्तर अचेत हैं। रुधिर-निपीड के कारण उनका शरीर सूजना प्रारम्भ हो गया है।

श्री स्वामी जी को एक चिकित्सक को दिखाया गया, जिसने उन्हें चिकित्सालय में प्रवेश करने का परामर्श दिया और रात्रि के आठ बजे उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कर दिया गया।

आचार्य रामदेव, प्राचार्य भगवान्दास, श्री ओम्प्रकाश और स्वामी जी के निजी सेवक श्री रामप्रसाद जी उनकी देखभाल के लिये चण्डीगढ में उपस्थित रहे। रात्रि के दस बजे तक स्वामी जी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

पीछे के समाचार से प्रतीत हुआ, कि उनकी स्थिति में सुधार प्रारम्भ हो गया है।

स्वामी जी ने चिकित्सा कराते हुये कई बार यह इच्छा प्रकट की

× इंच। ‡ पुलिस। ÷ लारी। # नारे। + टेलीफोन

कि मैं एक बार ठीक हो जाऊँ, फिर सत्याग्रह को जीवन-प्रदान करने के लिए व्यापक पर्यटन करना चाहता हूँ ।

हिन्दी से प्रतिबन्ध हटने तक सत्याग्रह चालू रहेगा

हिन्दी रक्षा सत्याग्रह के सर्वाधिकारी स्वामी आत्मानन्द जी ने २८ जून को चण्डीगढ़ में कहा कि मैं यह बात मानने को उद्यत हूँ कि हिन्दी के साथ पंजाबी का विकास भी हो, परन्तु मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि अकाली इसे राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक बनाये । महाराज ने आगे कहा कि अनिवार्यता से भाषा में प्रभुत्व स्थापित करने का तत्त्व आ जाता है । जब तक किसी भाषा में बाध्यता तथा अनिवार्यता रहती है, तब तक उसका विरोध रहता है ।

प्रधान मन्त्री नेहरू के पत्र पर वक्तव्य देते हुये स्वामी जी ने कहा कि क्षेत्रीय योजना की इस धारा से कि पंजाबी प्रदेश में मण्डल स्तर तक सम्पूर्ण राजकीय कार्य पंजाबी में होगा, हिन्दी पर प्रतिबन्ध लग जाता है । ससार के किसी भाग में राष्ट्र भाषा पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं । जब तक राष्ट्र भाषा प्रयोग करने का मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलता और हम दोनों क्षेत्रों में स्वतन्त्रता पूर्वक इसका प्रयोग नहीं कर सकते, तब तक कोई समझौता सम्भव नहीं । हम अकालियों के समान भाषा को राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बनाना चाहते । पंजाबी भारत की भाषा है । हमारा इससे कोई झगडा नहीं । हम केवल इतना चाहते हैं कि बाध्यता समाप्त कर दी जाये ।

प्रशासन के अत्याचार एवं हठ धर्मी को देख कर न्याय का आसन ऊँचा करने के निमित्त हिन्दी प्रेमी जनता का उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था । कविरत्न रामभरोसे लाल के मुख से भी निकल पड़ा—

कण-कण से यह नाद उठा है सह सकते अन्याय नहीं,

हिन्दी भाषा अजर अमर है सह सकते अपमान नहीं ।

जाग चुका है बच्चा बच्चा मा की लाज बचायेगा,

बोध लिया है जिस माता से उसका मान बढ़ायेगा ।

हिन्दी भाषा के ऊपर तो जन-जन शीश 'कटायेगा,

देश के कोने कोने से जल्ये पै जल्ये आयेगा ।

हिन्दी का अपमान देखकर रह सकते चुप चाप नहीं,
 हिन्दी भाषा अजर अमर है सह सकते अपमान नहीं।
 शस्य श्यामला भारत की हिन्दी भाषा अति प्यारी है,
 हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई सब की ही हितकारी है।
 गुरु-ग्रन्थ और रामायण की इसने की रखवारी है,
 कोटि-कोटि भारत वीरो को प्राणो से भी प्यारी है।

उसी मात के लिये, आज क्या हो सकते बलिदान नहीं।
 हिन्दी भाषा अजर अमर है सह सकते अन्याय नहीं।
 कैरों की अन्याय नीति ना यहाँ पर अब चल पायेगी,
 दुष्ट शृगालों की धमकी भी आज कुचल दी जायेगी।
 अन्याय करे जो प्रजा पर वह राज्य स्वयं मिट जायेगा,
 कोटि-कोटि बहुमत के आगे शठ-धर्मी झुक जायेगा।
 क्यों कर यह अन्याय सहे हम, कहलाते क्या पुरुष नहीं
 जब तक अन्तिम बिन्दु रुधिर का, सह सकते अन्याय नहीं।

३० जून को जालन्धर में आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य प्रादेशिक सभा, सनातन धर्म सभा, जैन सभा, और पंजाब के विभिन्न नगरों की हिन्दी रक्षा समितियों के प्रतिनिधियों की एक सभा हिन्दी रक्षा समिति के प्रथम सर्वाधिकारी स्वामी आत्मानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में ३ बजे मध्याह्नोत्तर आङ्गल संस्कृत उच्च विद्यालय में हुई, जिसमें प्रमुख नेताओं के अतिरिक्त लगभग ६०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इससे पूर्व प्रातःकाल आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य प्रादेशिक सभा की कार्यकारिणी की एक संयुक्त बैठक में हिन्दी रक्षा आन्दोलन के विषय पर लम्बे समय तक विचार विमर्श के पश्चात् महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये।

कांग्रेस के अध्यक्ष श्री डेवर, श्री इन्द्रविद्यावाचस्पति, महात्मा आनन्द स्वामी, प्राध्यापक शेरसिंह जी ने नेहरू के पत्र के आधार पर श्री स्वामी जी से हिन्दी आन्दोलन वापिस लेने के लिये पत्र और दूरलेख दिये; किन्तु स्वामी जी, जो एक विशाल हिन्दी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके हार्दिक विचारों का ध्यान रखते हुये, आन्दोलन चालू रहेगा, यह घोषणा सतत करते रहे।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी की इस घोषणा से हिन्दी प्रेमी श्री प्राध्यापक शेरसिंह जी ने कांग्रेस को छोड़ना तो स्वीकार कर लिया

किन्तु पजाब में हिन्दी घातक नीति को प्रोत्साहन नहीं दिया, और आन्दोलन के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलने लगे ।

श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी ने भी अपने गुरुदेव की उपर्युक्त घोषणा का समुचित आदर करते हुये इतनी तत्परता से कार्य किया, मानो आन्दोलन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं पर हो । उनकी करनी और कथनी पुष्पमाला की एक लड़ी के दो केन्द्र महापुष्प थे, जो परस्पर एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे थे ।

रुधिर-निपीड से जर्जरित होते जाते शरीर की अवस्था में भी स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा सत्याग्रह को अविकल रूप से आगे बढ़ते देख दूरवर्ती लश्कर निवासी श्री भारतभूषण त्यागी का हृदय स्रोत महाराज के अभिशसन में कविता रूप में बह निकला—

हिन्दी का हित तुझ को है, तू ऋषि का अनुयायी है ।
आपत्ति में बढने की,—क्षमता तूने पाई है ॥
अङ्गारो से हँस-हँस कर, तू खेल रहा बलिदानी ।
जीवित हुतात्म होने की, तेरी है करुण कहानी ॥१॥

सर्वोच्च शिखर को तूने, निर्भय हो ललकारा है ।
सत्ता-मदान्ध से टक्कर लेने का व्रत धारा है ॥
सद्भाव यात्रा तेरी जो बिन्दु रूप में आई ।
जनता का महासिन्धु बन वह, भारत भर में लहराई ॥२॥

रुधिरपीड को पीछे कर, तू आगे बढ़ता जाता ।
हा, रुधिरपीड के क्रम में, प्राणो को होम चढाता ॥
कृशता से लड़कर-भिडकर, ऋषि-याति तुझे बचानी ।
निर्बलता क्या कर लेगी, आत्मिक बल के सेनानी ॥३॥

कल तक जो त्यागी थे वे रागी बन फूल चुके हैं ।
तुझको समझाने वाले, अपने को भूल चुके हैं ॥
कहने और करने की—सच बिगड़ी परिपाटी है ।
है पञ्चशील जिह्वा पर, युग हाथों में लाठी है ॥४॥

कितना दुरुह होता है, अपनों को मार्ग बताना ।
इस आन्दोलन के कारण यह ठीक-ठीक है जाना ॥
अपनों की दुश्चालों से, विभ्रम प्रतिपल होता है ।
अपनों से न्याय मागना, कितना दुष्कर होता है ॥५॥

प्रतिकूल परिस्थितियों का, ऐसा प्रवाह बहा है ।
 हा ! नाविक ही घबरा कर, नौका को डुबो रहा है ॥
 बिताकर वयः अठ्तर तूने उसको समझाया ।
 ले पतवार विवशता में नौका को स्वयं चलाया ॥६॥
 ओ ! कर्णधार मत घबरा, सबने सङ्कल्प किया था ।
 जब कोटि-कोटि हाथों ने, चप्पू को हाथ लिया था ॥

सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति की बैठक का निश्चय ।

समिति ने श्रीयुत पं० जवाहरलाल जी के १३ जून १९५७ के पत्र पर, जो श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को भेजा गया था और जिसमें हिन्दी आन्दोलन को बन्द किये जाने का उनसे तथा आर्य समाज से पुनरावेदन किया था ८-७-५७ की अपनी बैठक में उस आधार पर विचार किया, जिसके अधिकारी हमारे प्रधान मन्त्री हैं ।

प्रधान मन्त्री महोदय के पत्र की शैली और इस आन्दोलन की शीघ्र समाप्ति की उनकी सदिच्छा का आदर करते हुये भी समिति को इस बात का खेद है कि उनका पुनरावेदन निम्नलिखित ३ विवादास्पद बातों पर आधारित है कि:—

(१) आर्य समाज साम्प्रदायिक दलों और समुदायों के हाथों में उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खेल रहा है ।

(२) वास्तव में यह विवाद भाषा सम्बन्धी नहीं है, भाषा का केवल बहाना बनाया गया है ।

(३) वास्तव में कोई वाध्यता नहीं है, जिसका परिवाद किया जाता है ।

यह समिति प्रधान मन्त्री महोदय और सर्व साधारण जनता पर स्पष्ट कर देना चाहती है कि जहाँ तक आर्य समाज का सम्बन्ध है, वह इन आरोपों का पूर्णतया खण्डन करता है ।

आर्य समाज ने अपने को कभी भी साम्प्रदायिक वा राजनीतिक दलों के द्वारा प्रयुक्त नहीं होने दिया है और न वह कभी ऐसा होने देगा ।

निस्सन्देह आर्य समाज विविध वर्गों से मूल्यवान् तथा प्रचुर साहाय्य प्राप्त कर रहा है और उनमें वे व्यक्तियाँ भी सम्मिलित हैं, जो आर्य समाज की सदस्य नहीं । हमें उनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि वह सहायता स्वेच्छा से बिना किसी वाचनिका के और सत्याग्रह के

लिये नियत आर्य समाज के अनुशासन के भीतर रहते हुए दी जा रही है ।

आर्य समाज का आन्दोलन विशुद्ध भाषा समस्या के समाधान तक सीमित है । इसकी आड़ में और वस्तु नहीं है । यह समिति प्रधान मन्त्री और जनता को यह आश्वासन देती है कि आर्य समाज की मांगों को, जो न्याय्य हैं, पूर्ति हो जाने पर आर्य समाज सत्याग्रह बन्द कर देगा ।

वास्तव में बाध्यता नहीं है, इस स्थापना के सम्बन्ध में यह समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि वस्तुस्थिति से परिचित जन यह जानते हैं कि पंजाब में जो बाध्यता थोपी जा रही है, वह भारतीय सङ्घ के अन्य किसी द्विभाषी राज्य में नहीं पाई जाती अर्थात् बहु-सङ्ख्यकों के विद्यार्थियों को अल्पसङ्ख्यकों की भाषा में पढ़ने के लिए विवश करना । जो भाषा किसी जाति तथा वर्ग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात् लादी जाती है, उसका विरोध अवश्य होता है । मुख्य-तया उस दशा में, जब कि वह भाषा राजनीतिक वा साम्प्रदायिक कारणों से बलात् लादी जाए ।

समिति एक और बात कह देना चाहती है और वह वास्तविक प्रादेशिक सूत्र की उस धारा से सम्बद्ध है, जो मण्डल और उससे नीचे के स्तर पर समस्त प्रशासकीय कार्य में केवल एक भाषा का प्रयोग अनिवार्य ठहराती है । इससे राज्य कर्मचारियों पर अनावश्यक प्रतिबन्ध लगता है और वे अपनी रुचि की भाषा के प्रयोग से वञ्चित हो जाते हैं । इस प्रकार उन स्थानों में भी जहाँ हिन्दी भाषा भाषी जनता अधिक सङ्ख्या में निवास करती है, हिन्दी समस्त राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने से वञ्चित हो जायेगी ।

क्या हम श्री पण्डित जी, श्री डेबर भाई और कांग्रेस के अन्य महारथियों से पुनरावेदन कर सकते हैं कि वे इस बात को देखें कि सच्चर सूत्र द्विभाषी राज्यों में भाषाओं के प्रयोग से सम्बद्ध कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अगस्त १९४६ के प्रस्ताव की सीमाओं के भीतर सीमित क्यों नहीं है ? पेप्सू व्यवस्था के नाम से सम्बोधित की जाने वाली व्यवस्था क्यों प्रचलित है ? यह न केवल कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त प्रस्ताव के ही, अपितु भारतीय संविधान की धारा स० ३५० (अ) के भी विरुद्ध है ? फिर ये सब व्यवस्थाएँ पंजाब ही में क्यों ?

समिति को यह प्रकट करते हुये दुःख होता है कि बहुसङ्ख्यक जन यह अनुभव करते हैं कि कांग्रेस समिति के प्रस्ताव के उल्लङ्घन पूर्वक इन सूत्रों का प्रचलन और निर्माण कराके कांग्रेस ने साम्प्रदायिकता के आगे घुटने टेक दिये हैं। समिति को इस बात का तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि पण्डित जी और कांग्रेस के अन्य नेता हमारे पुनरावेदन पर शान्ति से और निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे, तो वे इस बात को देखेंगे कि आर्य समाज का पक्ष पूर्णतया ठीक है एवं वह संविधान की धारा तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत है।

वर्तमान स्थिति में इस समिति को उस प्रशसनीय कार्य में जो हिन्दी रक्षा समिति कर रही है, अपना योग अवश्य प्रदान करना चाहिये। जनता की यह प्रबल माँग है कि पंजाब प्रशासन के उत्तेजनात्मक पक्ष विशेषतः संन्यासियों एवं स्त्रियों सहित शान्त और अहिंसात्मक सत्याग्रहियों के प्रति किये गये अभद्र व्यवहार को देखते हुये सत्याग्रह को उग्र किया जावे और उसे वर्तमान साङ्केतिक सत्याग्रह तक सीमित न रखा जावे, परन्तु यह समिति अपने प्रधान मन्त्री के पुनरावेदन का आदर करते हुये इस आशा के साथ कि प्रधान मन्त्री के विदेश से लौट आने पर न्याय युक्त समाधान का कोई मार्ग निकल आयेगा, इस समय सत्याग्रह के विस्तार का परामर्श न देगी।

कांग्रेस की उच्च भावनाएँ कहाँ गई ?

आन्दोलन के सर्वाधिकारी स्वामी आत्मानन्द जी ने अपना वक्तव्य अभिव्यक्त करते हुए कहा “मैं कुछ काल से रुग्णावस्था में पड़ा हुआ हूँ। परन्तु ऐसा होते हुए भी समाचार पत्रों तथा अपने साथियों द्वारा आन्दोलन की प्रगतियों के सम्बन्ध में पूर्ण बोध रखता हूँ। मुझे खेद है कि कई काँग्रेसी भाई, तथा अकाली नेता कई प्रकार की भ्रम सूचक बातें आन्दोलन के विषय में कह जाते हैं, जिनमें से कई सर्वथा असत्य तथा निराधार होती हैं, जिनको पढ़ कर अत्यन्त खेद होता है और यह जान कर निराशा भी होती है कि कांग्रेस जैसे उत्तरदायित्व सम्पन्न राजनीतिक दल की व्यक्तियों में भी ऐसी अनुत्तरदायित्व पूर्ण भावनाएँ क्यों प्रविष्ट हो रही हैं। चाहिये तो यह था कि उनके हृदय में ऐसी उदार भावनाएँ जागरित होती; जैसे उच्च स्तर की भावनाएँ पूज्य महात्मा गाँधी जी किसी समय प्रकट किया करते थे। वह दिन

आँखों के समक्ष दीख रहा है, जब पूज्य महात्मा गाँधी जी और उनके अनुयायी राजनीतिक नेताओं ने भी मातृभाषा हिन्दी के सिर पर राष्ट्रियता का मुकुट बाँधा था और वह समस्त देश में मातृभाषा हिन्दी की पूजा देखने के इच्छुक थे ।

परन्तु आज कल कितने ही कांग्रेसी महानुभाव स्थान-स्थान पर देखने में आ रहे हैं, जो राष्ट्रभाषा हिन्दी का उत्थान देखने के इच्छुक ही नहीं । चाहिये तो यह था कि आज देश की उन्नति तथा राष्ट्र की एकता का ध्यान रखते हुये कांग्रेस के नेता आज के साम्प्रदायिकता-युक्त वातावरण में साम्प्रदायिकता की भावनाओं को त्याग कर उसके स्थान पर असाम्प्रदायिक भावनाओं का उदय करते । मैं समझता हूँ, कि यदि ऐसा किया जाता, तो जाति में साम्प्रदायिकता के कलह जैसे भाव कभी जागरित ही न होते । फिर तो हम भारतीय अपने आपको हिन्दू और सिक्ख की दृष्टि से न सोचकर भारतीयता के नाते एक दूसरे का आदर करते हुए दिखाई देते । उस समय मैं समझता हूँ हिन्दी और पंजाबी जैसे भेद भाव कभी देखने को ही न मिलते परन्तु परिस्थिति ऐसी बनाई न गई; अपितु साम्प्रदायिकता की भावनाओं को बल दिया गया और समय-समय पर उसकी जड़ों को पनपने का अवसर दिया गया । कितने ही राजनीतिक नेताओं की ओर से भी ऐसी स्थिति को जागने देने का अवसर दिया गया और सत्य तथा वास्तविक माँगों को भी उचित स्थान न देकर उनको ठुकराने की चेष्टा की गई । जिसे देख और सुनकर मुझे अत्यन्त खेद होता है । ऐसे अवसरों पर कई कांग्रेसी सज्जनों ने उन अयथार्थ भावनाओं का प्रचार भी किया है, जिनका मैं बलपूर्वक विरोध करता हूँ । वे ये हैं —

(क) कांग्रेस के कुछ मन्त्री तथा अन्य अकाली लोग पाकिस्तान की ओर से आक्रमण के भय की घंटी बजा-बजा कर हमारी सांस्कृतिक भावनाओं को दबाने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं । उसका हमारे इतिहास और कार्य-क्रम से ताल-मेल नहीं खाता । हमारा इतिहास देश-भक्ति से भरी हुई भावनाओं से ओत-प्रोत है । देश-भक्ति में हम कभी न पीछे रहे हैं और न रहेगे । यह सम्पत्ति हमारे निकट जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में रही है, अतः इस विषय में किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिये ।

(ख) कुछ कांग्रेसी नेता और मन्त्री गण इस बात की डोण्डी पीट रहे हैं कि हमने पंजाब में हिन्दी भाषा को उचित स्थान दिला दिया

है और वह स्थान वही है, जो उसे प्रादेशिक-सूत्र के रूप में मिला है। परन्तु यह कहना कि हिन्दी को उचित स्थान मिल गया है, सर्वथा असत्य है। हम तो यह समझते हैं कि हिन्दी पञ्जाब के बहुसङ्ख्यक लोगो की मातृ-भाषा और सांस्कृतिक भाषा है। इसलिये जब तक इस भाषा को अपना यह उचित स्थान न मिल जावे, तब तक हमारा सङ्घर्ष चालू रहेगा। इस प्रकार किसी की मातृ-भाषा के पढने तथा प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाना न हम किसी दूसरे पर होता हुआ सहन करेंगे और न अपने ऊपर किसी को करने देंगे। ऐसा करने के लिये हम कटिबद्ध हैं। इसमें किसी को भ्रम न रहे। अतः हम आशा करते हैं कि विना आरोप लगाए हमारी उचित माँगो को स्वीकार किया जाये और एक सर्वथा नई भाषा हमारे ऊपर प्रशासन बल के आधार पर न ठोसी जाये। किसी अन्य भाषा की स्वीकृति को मित्र वर्तन के ढग से ही हम मान सकेंगे, राज्य-प्रभाव से नहीं।

(ग) कुछ अकाली नेता यह भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी माँगें सिक्खो तथा गुरुमुखी के विरुद्ध हैं, यह सर्वथा असत्य है। न हमारा सिक्खो से कोई विरोध है, और न गुरुमुखी से। हमें यह पढकर दुःख हुआ है कि हमारी सद्भावनाओ को गुरुमुखी और सिक्खों के विरुद्ध कहकर हमारी सद्भावना तथा मान प्रतिष्ठा को धक्का लगाया जा रहा है। यह एक प्रकार की हमारी पवित्र धारणाओं के प्रति प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रचार है। इससे हमारी भावनाओं पर लाञ्छन तो नहीं लग सकता; परन्तु इस प्रकार की धारणाएँ देश में साम्प्रदायिकता का अग्नि अवश्य प्रज्वलित कर सकती हैं। फिर भी हमारा उपाय शान्ति की स्थापना की ओर रहेगा।

(घ) कई बार राज्य कर्मचारियो तथा अकाली नेताओ से सुनने में यह आया है कि आन्दोलन पर हिन्दी रक्षा समिति का पूर्ण अधिकार नहीं रहा है; प्रत्युत वह सर्वथा जनसङ्घ के हाथ में चला गया है इससे बड़ा झूठ कदाचित् हमारे भाई नहीं बोल सकते थे। आज देश का बच्चा-बच्चा तथा पञ्जाब के सबके सब हिन्दू ही नहीं, अपितु बहुत से सिक्ख भाई भी आर्य समाज की इन उचित माँगों के साथ हैं। ऐसे कुछ लोग रह गये होंगे, जिनका साक्षात् प्रशासन से सम्बन्ध है, वे हमारे साथ हिन्दी के स्वर में स्वर न मिलाकर बोल रहे होंगे। हिन्दी रक्षा समिति की छाया के नीचे रहकर कार्यक्रम में भाग लेने वाले वे ही लोग हैं, जो हिन्दी के साथ प्रेम रखते हैं और इसलिये सम्भव है

यह विपरीत धारणा बहुत से लोगो ने अपना ली है, कि हिन्दी का आन्दोलन जनसङ्घ के हाथ में चला गया है। ऐसे लोगो को यह ज्ञात नहीं होता कि कांग्रेस विरोधी दलो को हिन्दी आन्दोलन में लाने वाला कांग्रेस का वह निश्चय है, जिसमें उन्होंने हिन्दी प्रेमियों की भावनाओं को दबाने के लिये कांग्रेसियों को आदेश भेजा है, जब कि सरदार हुक्मसिंह तथा ज्ञानी करतारसिंह के हिन्दी विरोधी चालो पर वे सदैव चुप रहे हैं। हिन्दी के साथ प्रेम करना आज पंजाब में पाप बन चुका है। कितने ही हिन्दी प्रेमी कांग्रेस से निकाले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी समाचार प्रताप और वीर अर्जुन पर प्रतिबन्ध भी इसी के कारण लगाया जा चुका है।

(च) कई सज्जन हमारे ही मित्र बन कर ऐसी भावनाओं का प्रचार कर रहे हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि हम बातचीत का मार्ग छोड़कर सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के अपराधी हैं। उनका यह कहना सर्वथा असत्य है। उन ऐसे हिन्दी प्रेमियों को प्रशासन से पूछना चाहिए कि पूर्ण एक वर्ष की हमारी प्रतीक्षा कहाँ गई, उस समय जब कि हम समझौते के लिये द्वार-द्वार घूमते रहे। इतना ही नहीं, अपितु हमें समझौते के लिये मास्टर तारारसिंह जी का द्वार दिखाया जाता रहा। क्या यह हमारा घोर अपमान नहीं था और समझौते के लिये हमारी ओर से नहीं, अपितु मास्टर तारारसिंह जी आदि अन्य लोगो की ओर से उपेक्षा दिखाई जाती रही। प्रशासन तथा अकालियों की यह नीति होते हुये भी हमारे ऊपर समझौता न करने का दोष लगाना किसी को कैसे शोभा देता है ?

(छ) मैं इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ अकाली नेता जिनके समीप हमारी मांगों के विरोध की कोई युक्ति नहीं है, वे सरोवरो में सिगरेटों के फैंकने का बहाना करके तथा अन्य प्रकार के भूठे तथा निराधार आरोप लगाकर सीधी साधी सिक्ख जनता को उभार रहे हैं। यह जो कुछ वे कर रहे हैं, यदि सत्य भी है, तो यह किसी भी हिन्दी प्रेमी का कार्य नहीं है, जो कि किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वा किसी भी पवित्र स्थान की ओर अपवित्र भावना रखता है। वह हमारी धृणा का पात्र है। हम किसी भी प्रकार से ऐसे सज्जन को अपने सम्मुख न आने देंगे। मैं इस बात को बड़े उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूँ।

(ज) मुझे बहुत दुःख है कि पंजाब प्रशासन तथा आरक्षी हमारे सत्याग्रहियों से कई प्रकार का दुर्व्यवहार तथा अत्याचार कर हमारे हृदयों को ठेस पहुँचा रहे हैं। आर्य समाज के श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी तथा सनातन धर्म के श्री स्वामी करपात्री जी जैसे महात्माओं का अपमान करना, सत्याग्रहियों को घसीट-घसीट कर आरक्षि सवृत्त-यान में भरना, सत्याग्रह के लिये बाहर से आती हुई देवियों के जूतों को एवं अन्य सत्याग्रहियों को रात्रि के समय घण्टों भूखा तथा प्यासा रखना और श्री सभवाल जी को घातक चोट पहुँचाना—ये नित्य प्रति की घटनाएँ हमारे रोप को बढ़ा रही हैं। गणतन्त्र राज्य में इस प्रकार के अत्याचार तथा अन्याय हिन्दी विरोधी नीति का एक उदाहरण है। मुझे यह जानकर भी बहुत दुःख हुआ कि अकाली नेता मास्टर तारासिंह जी ने अकालियों को १५ अगस्त के शुभ अवसर पर हिन्दू विरोधी सभाएँ करने का आदेश दिया है। मैं सब हिन्दू भाइयों से प्रार्थना करूँगा कि वे १५ अगस्त के सुअवसर पर सर्वथा शान्त रहे तथा आशा करता हूँ कि कांग्रेसी भाई और अन्य राज्य कर्मचारी-गण भी उस दिन शान्ति-स्थापना में पूर्ण सहयोग देंगे।”

अम्बाला छावनी पंजाबी मुहल्ले के अविवासी श्री लालचन्द जी चिकित्सक अपने समस्त परिवार सहित सत्याग्रह कार्य में सलग्न थे। इस कारण पंजाब प्रशासन ने श्री लालचन्द जी को प्रगृहीत कर लिया। स्वामी जी ने विचारा कि मेरा इनसे सम्बन्ध रहने पर पंजाब राज्य की आँखें इनके परिवार पर भी गड़ी हुई हैं, अतः मुझे इनके निकट से दूर हो जाना चाहिए। जब उस भक्त परिवार को इस वार्ता का बोध हुआ, तो सम्पूर्ण परिवार ने महाराज से विनम्र निवेदन किया कि चाहे हमारे परिवार का एक-एक सदस्य प्रगृहीत हो जाये; पर हमारे पर कष्ट आने की भावना से आप हम से दूर ठहर कर सत्याग्रह का सञ्चालन करें, यह हमें सह्य नहीं है। हिन्दी-रक्षा-आन्दोलन में हमारा योगदान हमारे ही कर्तव्य पर निर्भर है और वह हमें अभीष्ट है।

सर्वथा औचित्य पर आधारित हिन्दी सत्याग्रह विषय का पाठक-गण जिस आदर्य से विश्लेषण कर रहे हैं, नवभारत टाइम्स (दिल्ली) का सम्पादकीय लेख भी २३-७-१९५७ के अपने पत्र में उसी बात को उद्धोषित करता है। वह लिखता है:—

“पंजाब हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान श्री स्वामी आत्मानन्द ने

प० नेहरू को जो पत्र भेजा है, वह वैसा ही सद्भावना एवं मैत्रीपूर्ण है जैसा कि प० नेहरू ने गत मास अपनी यूरोप-यात्रा से पूर्व भेजा था। उसमें लिखे चार सहस्र शब्दों में उन्होंने जो भाव व्यक्त किये हैं, उनसे साम्प्रदायिकता अथवा राजनीतिक लाभ-अर्जन का कहीं कोई गन्ध नहीं आता। वे एक सत्यनिष्ठ राष्ट्र एवं संस्कृति प्रेमी हृदय का ध्वनि-मात्र प्रतीत होते हैं। उनसे राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति उनकी गहन आस्था और पंजाबी के प्रति उनका प्रेम दोनों ही प्रकट हैं। वह पत्र भाषा-सम्बन्धी इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक अत्यन्त विवेकपूर्ण पग है। इसमें न तो कोई धमकी है और न ही बुद्धि-हीन हठ। है केवल सत्यनिष्ठ दृढ़ता। हमें विश्वास है कि जिस सद्भावनापूर्ण ढंग से वह लिखा गया है यदि उसी सद्भावना से उस पर विचार किया गया तो गत कुछ समय से पंजाब में भाषा सम्बन्धी जो अप्रिय विवाद चल रहा है और जिसके कारण राज्य की शान्ति अस्त-व्यस्तता में पड़ गई है, वह समाप्त हो जायेगा।

प० नेहरू ने अपने पत्र में दो बातें कही थी—एक तो यह कि दूसरी भाषा कब और किस स्तर से पढ़ाई जाय, इसका निर्णय भाषा-विद् कर ले। उन्होंने दूसरी भाषा पढ़ाये जाने की अनिवार्यता पर बल दिया था। दूसरे उन्होंने यह व्यक्त किया था कि यदि मण्डल और मण्डल स्तर से नीचे पंजाब के पंजाबी भाषा भाषी प्रदेश में भी हिन्दी को पंजाबी के समान स्थान दिया गया तो उससे कई लाख का व्यय बढ़ जायेगा। पण्डित जी की ये बातें तो ठीक हैं, परन्तु स्वामी जी ने उनका जो उत्तर दिया है, वह विचारणीय है और एक अच्छा मध्यम मार्ग बन सकता है।

राज्य में द्वितीय भाषा पढ़ाये जाने के विरोध में कोई नहीं है, और स्वामी जी ने भी अपने पत्र में यही बात व्यक्त की है। उन्होंने प्रधान मन्त्री के इस सुझाव का स्वागत किया है कि दूसरी भाषा किस स्तर से पढ़ाई जाये, इसका निर्णय शिक्षावित् करे, परन्तु इसके साथ ही दो बातों पर बल दिया है—एक तो यह कि दूसरी भाषा कौनसी हो उसका चुनने का अधिकार माता-पिता पर छोड़ दिया जाये और दूसरी भाषा के साथ अनिवार्यता की सविदा हटा दी जाये। हमारी सम्मति में स्वामी जी का कथन बहुत ही न्यायसङ्गत है। प्रशासन को तो अधिक से अधिक यही अभीष्ट हो सकता है कि छात्र एक से अधिक भाषा सीखे। उसके लिये एक भाषा के ही सीखने का

आग्रह क्यों होना चाहिये ? दूसरे, यदि पंजाबी को ही द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त हो, तो माता-पिता अथवा छात्र की अनिच्छा पर उसके साथ अनिवार्यता की सविदा क्यों होनी चाहिये ? कोई भी प्रशासन किसी भाषा को किन्हीं लोगों पर बलात् थोप कर नहीं सिखा सकता । यह काम प्रेम और सद्भावना से ही हो सकता है और सद्भावना बाध्यता से कभी उत्पन्न नहीं होती ।

पंजाब के पंजाबी भाषी क्षेत्र में मण्डल तथा मण्डल स्तर से नीचे का कार्य हिन्दी में किये जाने की छूट से व्यर्थ का व्यय बढ़ जाने की जो बात है, उसके सम्बन्ध में भी स्वामी जी का उत्तर बुद्धिगम्य है । उन्होंने कहा है कि “यदि इस व्यय से उभय पक्ष सन्तुष्ट होते हों, तो इस व्यय को वहन कर लेना चाहिये ।” यद्यपि आजके अर्थ-सङ्कट के समय में अतिरिक्त व्यय-वहन की बात कुछ विचित्र प्रतीत होती है, पर हिन्दी की प्रतिष्ठा को स्थिर रखने तथा राज्य की अशान्ति के वातावरण को समाप्त करने के लिये इतना मूल्य चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है । शान्ति का मूल्य अन्य सब मूल्यों से अधिक है ।

पहले यह सब काम-काज मुख्यतः अंग्रेजी में होता था । अंग्रेजी तब राज्य भाषा थी । अब राज्यभाषा हिन्दी है । फिर अब हिन्दी को वह स्थान क्यों नहीं दिलाया जाना चाहिये ? वह स्थान पंजाबी ग्रहण करे—इसकी पुष्टि में कोई तर्क नहीं है । हमें विश्वास है कि स्वामी जी के पत्र से पण्डित जी को यह विश्वास हो जायेगा कि हिन्दी आन्दोलन के पीछे न तो साम्प्रदायिकता है, और न राजनीति । और वह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में सहायक होगा, जिससे इस अप्रिय विवाद एवं आन्दोलन का शान्ति पूर्ण अन्त हो जायेगा ।”

२४ जुलाई को हिन्दी आन्दोलन के सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने अपने वैदिक साधन आश्रम यमुना नगर में वरिष्ठ नेता प्राचार्य भगवान्दास, प्राध्यापक श्री नारायणदास गोवर, आचार्य श्री भगवान् देव, और जगदेव सिंह सिद्धान्ती (महामन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब) को आमन्त्रित किया तथा सत्याग्रह-सम्बन्धित अन्य विचार-विमर्श के पश्चात् हरयाणा प्रान्त के दिग्गज केसरी श्री आचार्य भगवान्देव और श्री सिद्धान्ती जी से पूछा कि सत्याग्रह करने की इच्छा कब है ? उत्तर मिला “स्वामी जी, हम तो सज्जीभूत बैठे हैं, केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है ।” स्वामी जी ने फिर कहा—“क्या दो सहस्र सत्याग्रही दे सकोगे ?” दोनों महानुभाव

उसी क्षण बोले—“दो सहस्र तो क्या, सत्याग्रह चलाते के लिये अकेला हरयाणा ही पर्याप्त है, आप सत्याग्रहियों से निश्चिन्त रहिये। हमारा हरयाणा सदा जागरूक रहता है। वह कभी किसी से पीछे नहीं रहता।”

इस प्रकार उल्लास पूर्ण वातावरण में ३० जुलाई से रोहतक में सत्याग्रह शिविर की स्थापना का निश्चय किया गया।

रोहतक में केन्द्र स्थापित करने की इस आज्ञा का अन्तिम रूप भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्री धनश्यामसिंह जी गुप्त ने देना था, अतः दीवान हाल दिल्ली की बैठक में उनसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा,—“रोहतक में केन्द्र नहीं खोलना चाहिये, क्योंकि वहाँ के लोग लडाकू प्रकृति के हैं। वे सत्याग्रह के नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे।”

श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती शास्त्री और आचार्य भगवान् देव जी ने श्री गुप्त जी को विश्वास दिलाया कि हमारे प्रान्त से आप सर्वथा निश्चिन्त रहिए। हरयाणा वालों की ओर से कोई ऐसी बात नहीं जायेगी, जो सत्याग्रह के प्रतिकूल हो।

यह आश्वासन प्राप्त हो जाने पर श्री गुप्त जी ने उन नेताओं को रोहतक में ३० जुलाई के दिन सत्याग्रह-शिविर-स्थापना की स्वीकृति दे दी। शिविर की स्थापना के अनन्तर श्री आचार्य भगवान् देव जी और श्री जगदेवसिंह जी सिद्धान्ती शास्त्री ने श्री गुप्त जी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया कि सर्व प्रथम रोहतक में हमें ही सत्याग्रह करने की आज्ञा दीजिये, किन्तु श्री गुप्त जी ने उन दोनों के पुनः-पुनः बल दिये जाने पर भी उन्हें सत्याग्रह करने का निषेध कर दिया और कहा—“आप महानुभावों ने तो प्रचार करना है। सत्याग्रहियों के लिये पृष्ठभूमिका बनानी है, जिसकी आन्दोलन को प्रगति देने के लिये अतिशय आवश्यकता है। आप लोगों का सत्याग्रह इसी में है कि अपने प्रचार द्वारा जनता में एक ऐसा वातावरण बना दिया जाय, जिससे सत्याग्रह के लिये लोग उमड़ पड़े और एक से एक पहले जाने की चेष्टा करें।

अखिल भारतीय भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान माननीय श्री गुप्त जी का यह आदेश दोनों वरिष्ठ हरियाणा केसरियों ने अङ्गीकार कर लिया।

माननीय नेता श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने पंजाब के राज्यपाल के नाम एक सविस्तर पत्र लिखा, जिसमें सत्याग्रहियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार तथा प्रशासन की पक्षपात पूर्ण अन्याय प्रियता का दिग्दर्शन था। वह पत्र आन्दोलन के सूत्रधार श्री स्वामी जी ने ८-६-१९५७ को स्वयं राज्यपाल को दिया, उस समय उनके साथ आचार्य रामदेव, प्राचार्य भगवान्दास और ज्ञानचन्द जी अधिवक्ता भी थे।*

श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज, एक नेता के गुणों से सम्पन्न थे। उनके समक्ष उपस्थित होकर आर्य महानुभाव एक दिन सत्याग्रह में प्रगति देने की भिन्न-भिन्न योजनाएँ उपस्थित करने लगे। वे चुपचाप सुनते रहे; किन्तु अपनी सम्मति उनके समक्ष प्रकट न की। श्री ओम्प्रकाश जी पुरुषार्थी इस घटना को बहुत ध्यान से देखते रहे।

प्रत्येक परामर्शदाता ने समझ लिया कि मेरी विचारधारा को स्वामी जी महाराज ने स्वीकार कर लिया है और कल से इसी के अनुसार कार्य होगा; किन्तु जब आगामी दिन स्वामी जी अपनी ही पृथक् पद्धति से चलते दिखाई दिये, तो वे अपनी विचारधारा में त्रुटि का अनुभव करने लगे और विचारा कि सचमुच एक नेता में इतना अधिक गाम्भीर्य होना आवश्यक ही है, अन्यथा पहले ही अपनी सम्मति का प्रकाश करने से मन्त्रणा फूट जाय, तो अनेक कठिनाइयों के साथ सत्याग्रह की विफलता के दिन भी निकट आ सकते हैं।

सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति दिल्ली द्वारा सञ्चालित हिन्दी आन्दोलन, भारत के कोने-कोने में ही नहीं प्रत्युत समस्त भूमण्डल में जहाँ भी हिन्दी प्रेमी और न्यायप्रिय जन रहते हैं बृहत् स्तर पर व्याप्त हो चुका था। पंजाब प्रशासन आन्दोलन को असफल बनाने के लिये विदेशों में भी अपने केन्द्र स्थापित करने की योजनाएँ बनाने लगा था। इस सम्बन्ध में आर्य समाज नैरोबी (पूर्वी अफ्रीका) के प्रधान श्री लाहौरीराम कोहली द्वारा श्री स्वामी आत्मानन्द जी को लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ, जो निम्न है —

“आदरणीय श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ! सादर नमस्ते !
राष्ट्र भाषा हिन्दी के रक्षार्थ आप द्वारा प्रारम्भ किये गये आन्दोलन

*राज्यपाल, प्रधानमन्त्री, मुख्य मन्त्री आदि के साथ किया गया पत्र व्यवहार, ‘आत्मानन्द सरस्वती पत्र व्यवहार’ नामक पुस्तक में पढ़िये।

को हम लोग अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक देख रहे हैं। जो भी न्यूनातिन्यून समाचार उपलब्ध है, उनसे आर्य परिवार का प्रत्येक सदस्य अवगत रक्खा जा रहा है। दैनिक प्रताप की सूचनानुसार पंजाब प्रशासन इस आन्दोलन को उन्मूलन करने हित यहाँ एक केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रहा है। हम आपके अत्यन्त ही कृतज्ञ होंगे, यदि आप भी इसे दृष्टिगत रख, अपने सम्बन्धित विभाग को भी आदेश दे कि वह हमें नियमित रूप से इस आन्दोलन की प्रगति से अवगत करते रहें जिससे यहाँ के लोगो को वास्तविकता से अनभिज्ञ न होने दिया जाये।

यद्यपि वर्तमान समय में हमारे लिये कोई सत्याग्रही भेजना सम्भव नहीं है; फिर भी हमारे हृदय पूर्णरूपेण आपके ही चरणानुयायी हैं और प्रतिक्षण यथा सम्भव सहायतार्थ आशा की प्रतीक्षा में हैं। आर्य समाज नैरोबी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं एक सहस्र रुपयो का अधिकोष विकर्ष × आपकी सेवा में अर्पित करूँ। यद्यपि यह अत्यन्त अल्प है, फिर भी आशा है कि इसे पुष्पाञ्जलि समझ कर स्वीकार करने का कष्ट करेंगे तथा साथ सलग्न पचास रुपये का धनादेश* जो कि ए० एम० मरवाह जी की श्रद्धाञ्जलि है, को स्वीकार कर इस पत्र तथा उपर्युक्त धनराशियो की स्वीकृति की सूचना भेज देने का सम्बन्धित विभाग को आदेश देगे।

अन्तिम प्रार्थना यह है कि पण्डित जवाहरलाल द्वारा प्रकाशित पत्र, जो कि हमारे नेताओ में भी मन-मुटाव का कारण बन रहा है, मे हमें ऐसी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं दिखाई देती, जिससे इस समय आन्दोलन स्थगित करने का प्रश्न उठे। यदि ऐसा किया गया तो यह एक महान् भूल होगी।”

सत्याग्रह ने इतना बल पकड़ा कि कुछ ही दिनों में जब दस सहस्र सत्याग्रही कारागारों में पहुँच गए, तो प्रशासन ने सत्याग्रहियों पर ही नहीं, खेतों में हल चलाते हुए हरयारों के कृषकजनों पर भी इस कारण यष्टि प्रहार किया, कि वे आतङ्कित होकर सत्याग्रह में न जा सकें। बहु अकबरपुर के ग्रामीणों को भी उन पर अमानवीय अत्याचार करके उनके मार्ग से जाते हुए सत्याग्रहियों का सम्मान करने से रोका।

× बैंक ड्राफ्ट । * चैक ।

फिरोजपुर कारागार का हत्याकाण्ड

पंजाब प्रशासन जब इतने अमानवीय आक्रमणों से भी सन्तुष्ट न हुआ, तो उसने फिरोजपुर कारागार में दण्ड भुगत रहे पुराने जघन्य अपराधियों से २४ अगस्त को सत्याग्रहियों पर अकस्मात् खाट की बाहियों, लोहे के नालों, लाठियों से प्रबल आक्रमण करा दिया, जिसमें लगभग ४०० सत्याग्रही घायल हो गए। ३६ की हड्डियाँ टूट गयीं।

हरयाणा के एक युवक फूलसिंह उस दिन एक सौ पाँच तापान्श-ज्वर में अपने टाट पर लेटे थे, और चण्डीगढ़ आर्य समाज के मन्त्री चिकित्सक वर्मा तापमानः लगाकर उनका ज्वर देख रहे थे। इतने में पीछे एक खाट की पट्टी उनके सिर पर आकर पड़ी, जिससे उनका सिर फट गया और वे अचेत होकर गिर पड़े। पश्चात् उस ज्वरग्रस्त वीर को उसी खाट की मोटी पट्टी से मारना आरम्भ किया। जिससे उसके पेट की तीन पसलियाँ टूट गईं। एक वीर के सिर फटने से इतना रुधिर बह गया, जिससे उसके आँखों का ज्योतिः जाता रहा। लक्ष्मणसर आर्य समाज (अमृतसर) के एक प्रसिद्ध व्यापारी के गले की दोनों ओर की हड्डियाँ तोड़ दी गईं। पठानकोट के एक सत्याग्रही सत्यपाल जी के गुप्त अङ्गों को कुचल दिया गया। गुरुकुल महाविद्यालय जवालापुर के सुयोग्य स्नातक श्री सच्चिदानन्द शास्त्री को तो चार-पाँच नै मिलकर इतना लाठियों से पीटा, जिससे उनकी एक-एक हड्डी हिल उठी। जगाधरी और पानीपत के चौदह-चौदह वर्ष के बालकों को भी मार खाते देख कर यह सोचना पड़ता था कि मानवता क्या तू इतनी पाणविकता में भी परिणत हो सकती है।

स्वामी परमानन्द जी जो सोलह दिन से अनशन पर थे, वे भी इन तर-व्याधियों के आक्रमण से न बच सके। उन्हें स्वामी आत्मानन्द जी समझ कर जब उन पर लाठी और कमर से बाँधने वाली पेटियाँ लेकर दूट पड़े, तो सत्याग्रही स्वामी जी पर लेट गये। स्वामी जी को बचाने वालों में ही नौ वीरों की हड्डियाँ टूट गयीं। स्वामी परमानन्द जी को स्वामी आत्मानन्द जी समझकर लाठी मारते समय वे कहते जाते थे—यह ही वह दुरात्मा है, जिसने पंजाब में आग लगाई है और ये ही शब्द अन्य सत्याग्रहियों को मारते समय वे बोलते थे। लाठी मारते थे

और कहते जाते थे, “और हिन्दी पढोगे ? पजाबी तुम्हारे गले में अटकती है ?”

सहारनपुर के एक ६२ वर्षीय सिक्ख सरदार सुन्दरसिंह जी, जो एक अच्छा दल लेकर गये थे, उनके भी एक हाथ की हड्डी टूट गयी।

नया बाँस ग्राम (रोहतक) वासी सुमेरसिंह नामक युवक, जो अपने आसन पर आसीन हुए सत्यार्थप्रकाश पढ़ रहे थे, तो उसी समय उन क्रूर अत्याचारी आक्रामकों के प्रहारों से प्राण छोड़ गये।

चार दिन तक उन घायलों के उपचार पर जब सम्यक ध्यान न दिया गया, तो २८ अगस्त को प्रातः नगर के विशेष प्रतिनिधियों, मण्डलोपायुक्त एवं कतिपय चिकित्सकों ने घायलों का निरन्तर छह घण्टे लगकर साधारण पट्टी बन्धन किया। रक्त स्वस्तिक समिति (रैडक्रास-कमेटी) के प्रधान ने अपनी समिति की ओर से चार सौ से अधिक रुपये के अन्तःक्षेप भेजे।

एक सब से आश्चर्य की बात, जिसे सब देखकर स्तब्ध थे, वह थी कि इतना सब कुछ होने के पश्चात् भी किसी के मुखकमल पर अनुत्साह के चिह्न न थे। सत्याग्रही वीर उलटे श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त, श्री अलगूराय शास्त्री और प्रकाशवीर शास्त्री आदि महानुभावों को; जो उस समय कारागार का निरीक्षण करने गये थे, धैर्य बँधाते हुये कहने लगे, “जो होना था, सो हो लिया। मैं हिन्दी को हमारी परीक्षा लेनी थी। उसमें हम सफल हुए। एक भाई हमारा देवलोक सिंघार गया। हड्डियाँ जिनकी टूटी हैं, वे भी सम्भव है, जुड़ जावे, घाव गहरे हो वा हल्के, कभी-न कभी तो भरेंगे ही। अब तो उस घड़ी की प्रतीक्षा है, जब कैरो प्रशासन गोली चलाये और हम छाती खोल कर उन्हें भी भेले।

बन्द करो मन मानी अपनी जन-जन जाग उठा है।

आग लग चुकी ऐसी, जिसने कण-कण है झुलसाया,

अनाचार अत्याचारों का पार न कोई पाया,

शासन सत्ता के मद में जन-जन को उकसाया,

अरे ! आज रक्षक हो भक्षक हमें सलाने आया,

पर सन्देह, प्रमाद भय मन से ही भाग चुका है,

बन्द करो मन मानी अपनी जन-जन जाग उठा है।

यही पञ्चनद, जहाँ ऋचाओ की वह मधुमय वाणी,
 जल, थल, अम्बर मे गूँजी, जो जन-जन की कल्याणी,
 है वही पञ्चनद, जहाँ कि ऋषियों ने होम किया था,
 सप्तसिन्धु की धाराओ ने मिलकर गान किया था,
 उस धरती मे पुनः क्रान्ति का भैरव राग छिड़ा है,
 बन्द करो मन मानी अपनी जन-जन जाग उठा है।

क्या न सुनी है उस धरती की करुणा भरी कहानी,
 क्या न सुनी है उस सुमेर की खोई हुई युवानी,
 जो असमय मे गई हाथ से, नही लौटने वाली,
 मिटी मान के लिये रही, अन्तिम दम तक मदवाली,
 उसी शिला मे कैरो शासन का विध्वंस छिपा है,
 बन्द करो मन मानी अपनी जन-जन जाग उठा है।

ठीक, तुम्हारे हाथों मे सत्ता का गर्व समाया,
 ठीक तुम्हारे हाथों ने शासन कर चक्र चलाया
 पर रक्खो स्मरण विजय है सदा "सत्य" का होता,
 आज तुम्हारा राज्य यहाँ विद्वेष बीज है बोता,
 भाषा भी जन-सम है उसको जो चाहे अपनाए,
 फिर यह क्यों अधिकार नही हम सब को मिलने पाए,
 युग कहता सामन्तवाद का समय न आज रहा है,
 बन्द करो मन मानी अपनी जन-जन जाग उठा है।

(कवि—सत्यभूषण वेदालङ्कार माहित्य-अधिस्तातक)

श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती का हृदय सभी हिन्दी प्रेमी जनता के हृदय को लेकर इन घटनाओं से क्षुब्ध हो गया था। उन्होंने हिन्दी आन्दोलन को प्रचलित रखने की घोषणा करते हुये ४ सितम्बर के दिन कहा, "मेरा ध्यान यू० पी० आई० के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमे प्रधान मन्त्री श्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने पजाव के हिन्दी आन्दोलन को अत्यधिक असम्य वतलाते हुए कहा है कि यह आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये प्रारम्भ किया गया है। इस प्रतिवेदन से मुझे अत्यन्त दुःख हुआ है और मैं

चाहता हूँ कि यह प्रतिवेदन असत्य हो । परन्तु मैं श्री नेहरू जी के इन विचारों के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं को इस आधार पर कि यू० पी० आई० का प्रतिवेदन सत्य होगा, विशेषतः तब, जब कि उसका प्रतिवाद नहीं किया गया है, प्रकट किये बिना नहीं रह सकता—

संस्कृत की एक कहावत है “शेष कोपेन पूरयेत्”—अर्थात् जब किसी की बुद्धि में कोई युक्ति शेष नहीं रहती, तो फिर वह केवल रोष तथा गालियों का ही आश्रय लेता है । यही बात श्री नेहरू जी के कथन पर अक्षरशः चरितार्थ होती है । यह नि सन्देह अत्यधिक दुःख और आश्चर्य की बात है कि पण्डित नेहरू की नाक के नीचे बहु अकबरपुर तथा फिरोजपुर कारा में हुई घटनाओं के विषय में उन्हें खेद प्रकट करने के लिए एक शब्द भी उपलब्ध नहीं हुआ अथवा कोई उपमा उपलब्ध न हो सकी । यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री नेहरू को इन घटनाओं की कांग्रेस संसत्समिति के मन्त्री श्री पण्डित अलगू-राय शास्त्री जैसे महानुभावों से, जो स्वयं घटनास्थलों पर जाकर जाँच कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त हुई होगी तथापि श्री नेहरू जी के हृदय में इस प्रकार की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिये दया तथा सहानुभूति का स्थान प्रतीत नहीं होता । श्री नेहरू जी समझते हैं कि यह सब अत्याचार शिष्ट है, जबकि हमारा न्याय और सत्य पर आधारित अहिंसात्मक तथा शान्त आन्दोलन अशिष्ट है । इस प्रकार के शब्द उस व्यक्ति के मुख से शोभा नहीं देते, जो महात्मा गान्धी का अनुकरण करने का अभिमान करता है और उच्च स्वर में ‘पंचशील’ की घोषणा करने से नहीं थकता । इन शब्दों से उनके हृदय में विद्यमान घोर पक्षपात का आभास मिलता है, जो हमारे शान्त आन्दोलन के प्रति हिंसा के भावों से परिपूर्ण है ।

श्रीयुत पण्डित नेहरू जी की गालियों और अपशब्दों की वर्षा के होते हुए भी हम अपनी न्यायोचित मांगों के लिए सङ्घर्ष करते रहेंगे, जो पंजाब में दोनों भाषाओं हिन्दी और पंजाबी की पूर्ण स्वतन्त्रता पर आधारित है । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारा आन्दोलन राजनीतिक किस प्रकार बताया जा रहा है जब कि आर्य-समाज ने अपने लिए कभी भी राजनीतिक सुविधाओं की मांग नहीं की । श्री पण्डित नेहरू हमारी न्यायपूर्ण मांगों को स्वीकार कर लें, फिर देखें कि मांगों के स्वीकार होते ही हमारा सत्याग्रह बन्द हो जायेगा ।”

स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा सत्याग्रह की घोषणा

हिन्दी रक्षा समिति पंजाब के प्रधान श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने प्रधान मन्त्री श्री नेहरू को अपने सत्याग्रह करने के सम्बन्ध में निम्न पत्र लिखा —

“प्रधान मन्त्री श्री नेहरू जी, सब वातावरण को देखते हुये मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मेरे स्वास्थ्य के शिथिल होते हुए भी मुझे अब सत्याग्रह करना चाहिये । मुझे आशा थी कि आर्यसमाज ने जो इतने बलिदान दिये हैं, उससे शासन के हृदय में परिवर्तन हुआ होगा और हमारी न्याय युक्त मांगें स्वीकार करली जायेगी; परन्तु ऐसा नहीं हुआ और निकट भविष्यत् में होने की सम्भावना भी नहीं दीखती । उल्टा हमारे आन्दोलन पर ही विभिन्न प्रकार के कटाक्ष किये जाते हैं और विना समझे वूझे उसकी निन्दा भी की जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे ऊपर अत्याचार पर अत्याचार किये जा रहे हैं, जिनका आपको पता है वा होना चाहिये ।

भारत में नैतिकता का स्तर इतना नीचा हो जावे कि अत्याचार और अत्याचारी की निन्दा न होकर उनकी निन्दा की जावे कि जो अत्याचार के आखेट हैं, इसका मुझे दुःख है । साम्प्रदायिकता और अन्याय की जड़ को खोदने वाले पर ही साम्प्रदायिकता और अन्याय का दोष लगाया जावे, इससे बढ़कर दुःख की बात और क्या हो सकती है ।

अतः मैंने निश्चय किया है कि सत्य की रक्षा के हेतु मैं भी सत्याग्रह करूँ । मेरे सत्याग्रह का स्थान चण्डीगढ़ होगा । सत्याग्रह करने के लिये मेरे साथ एक प्रिय गणेश जो मेरा विद्यार्थी है, वह वहाँ रहेगा । क्योंकि वह मुझे इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ना चाहता और उसके इस आग्रह को मैं टाल नहीं सकता । इसके अतिरिक्त मेरे साथ पाँच सत्याग्रही और होंगे । परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इस पवित्र भूमि भारत में सत्य, न्याय और धर्म का साम्राज्य स्थापित करे । निश्चित तिथि की सूचना मैं दूरलेख द्वारा दूँगा ।”

आकस्मिक अज्ञातवास

श्री स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य पर्याप्त समय से गिरावट पर जा रहा था । वृद्धावस्था में २६० तक रुधिर-निपीड का पहुँच जाना

और उस पर भी पञ्जाब के हिन्दुओं का कष्ट उन्हें निरन्तर कृश ही कर रहा था। इन दिनों वे श्री बाल मुकुन्द जी आहूजा के पर्यलिन्द पर दिल्ली ठहरे हुए थे। उनकी भावनाएँ सत्याग्रह करके कारागार में जाने की प्रबल हो चुकी थी। उन्हें इस बात में स्वास्थ्य के और भी अधिक विकृत हो जाने का भय नहीं था, पर मान्य नेता श्री घनश्याम सिंह जी-गुप्त ने उन्हें सत्याग्रह करने की, ऐसी स्वास्थ्य की डाँवाडोल अवस्था में, आज्ञा न दी। उधर उनके मन को यह भावना कि मेरे सात सहस्र सत्याग्रही कारागारों में हैं, पञ्जाब का कोना-कोना अन्याय और दमन में पिस रहा है, सात वीर बलिदान हो चुके हैं और मैं अभी बाहर हूँ, झकझोर रही थी। उस समय श्री स्वामी जी के अन्तरात्मा से यही ध्वनि निकलता था कि अब मुझे कारागार में जाना चाहिये वा फिर जङ्गल में जाकर अपने प्रभु से कुछ कहना चाहिये।

श्री स्वामी जी के सेवक ब्रह्मचारी गणेशचन्द्र देव जी भाई पटेल ने अनेक बार स्वामी जी के भरे हुए गले से कहते सुना कि हे मेरे भगवन् ! पञ्जाब की हिन्दू जनता ने ऐसे क्या पाप किये हैं, जो सत्य और न्याय पूर्ण होते हुए भी उसकी माँगें नहीं मानी जा रही हैं। मेरे प्रभो ! क्या तेरे भक्त और सत्य के पुजारी ऐसे ही मारे और पीटे जाते रहेगे। कब तक तूने हमारी परीक्षा लेनी है। नाथ ! अब तो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, महात्मा, सब इस परीक्षाग्नि में कूद चुके हैं।

किसी को क्या पता था कि स्वामी जी की इस अन्तर्वेदना में उनका कुछ और ही रूप छिपा है। वे अकस्मात् रविवार ६-१०-१९२७ को सूर्यास्त के समय, अपने प्रिय सेवक गणेशचन्द्र देव जी भाई पटेल की आँखों से बचकर (जब वह नगर के किसी कार्यवश थोड़ी देर के लिये बाहर पृच्छ कर गया था) कन्धे पर चादर रख, जूते वही छोड़ (जिससे समझा जाय कि स्वामी जी यही कही शौचागार आदि स्थान में होंगे) नंगे पैरों स्व-कक्ष से चुपचाप बिना किसी को सूचनां दिये निकल गये। श्री गणेश जी ने बहुत देर के पश्चात् भी जब स्वामी जी का आवास स्थल निर्जन-गम्भीर और शान्त देखा, तो भीतर घर में जाकर पता लगाया। श्री आहूजा जी का समग्र परिवार इस विचित्र एवं अत्यन्त दुःखद घटना से अति विह्वल हो उठा। शीघ्रता की खोज में निकटवर्ती स्थानों पर भी जब स्वामी जी का पता न लगा, तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय को, श्री स्वामी जी के

अकस्मात् कहीं चले जाने की सूचना दूरभाष* द्वारा भी दी गई। दिल्ली के सभी आरक्षी स्थानों+ को सूचित कर दिया गया, समाचार पत्रों को दूरभाष* कर दिये गये। सकल आर्य जगत् में एक गहरी चिन्ता एवं व्यग्रता हो गई। वहित्र × और वीथीयान‡ श्री स्वामी जी की खोज में दिल्ली की रथ्याओ— और गली-गली का चक्र लगा रहे थे। न थाने से स्वामी जी के मिल जाने का समाचार प्राप्त होता था, न किसी व्यक्ति विशेष से। अन्वेषण करते-करते रात्री के दश बज गये। गरेश जी हाथ में दूरभाष* पकड़े निरन्तर बैठे रहे। न कहीं से, सुखद समाचार और नहीं कहीं से आशा की झलक। सब ओर से स्वामी जी को अनुपलब्धि-रूप दुःखद समाचार ही प्राप्त हो रहे थे। इस असह्य पीड़ा से उनका गला भर गया और स्वामी जी की उपलब्धि तथा अनुपलब्धि के समाचार सुनाने तक की भी जब उसकी शब्द शक्ति न रही तो दूर-भाष पटक कर वीथीयान द्वारा स्वयं भी अन्वेषण करने निकल गया। पर स्वामी जी वहाँ कहीं हो, तो मिले। मिनट पर मिनट, घण्टे पर घण्टे, और पहर पर पहर बीतते चले गये, पर स्वामी जी का कहीं पता न चला। आर्य जगत् में जहाँ देखो, वही स्वामी-जी की चर्चा, जहाँ सुनो वही स्वामी जी के लिए करुण क्रन्दन। लोग प्रभु से उनके पा जाने की प्रार्थनाएँ कर रहे थे। सम्पूर्ण रात्रि आर्य पुरुषों की ऐसे ही अतिक्रान्त हो गई। ५ बजे प्रातः फिर गरेश ने वीथीयान‡ से रथ्याओ और गलियों का चक्र लगाना प्रारम्भ किया। बहुत दौड़ धूप के पश्चात् कुछ प्रकाश हो जाने पर शक्ति नगर के चतुष्पथ के निकट एक वृक्ष के नीचे स्वामी जी महाराज को समाधिस्थ अवस्था में आसन जमाए देखा। देखते ही उसने वीथीयान को रुकाकर भटिति छुलाग लगाई और दौड़ा-दौड़ा स्वामी जी के निकट पहुँचा। चरण स्पर्श किये। अभिवादन किया। महाराज से निज आवास पर पधारने के लिये निवेदन किया। स्वामी जी ने उत्तर में कहा—“यहाँ ही ठीक है, वही जाकर क्या करोगे।” गरेश जी, श्री स्वामी जी महाराज से यह कहकर कि मैं अभी आ रहा हूँ, श्री वालमुकुन्द जी आहजा का वहित्र लेने चल दिये और एक अपरिचित मनुष्य से जो स्वामी जी से थोड़ी ही दूर रथ्या— के प्रकाशक विद्युत्कुन्दा के नीचे समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसके शीघ्र हो लौट आने तक स्वामी जी की देख-रेख का संकेत

*टेलीफोन । +पुलिस थाना । ×कार । ‡स्कूटर —मठक ।
‡विजली का बल्ब ।

किया । जब गरेश जी श्री बालमुकुन्द आहूजा के साथ वहित्र लेकर लौटे, तो न वह पुरुष दिखाई दिया और न ही स्वामी जी । दोनो ही अपना स्थान छोड़ चुके थे । यत. वे वहित्र लेकर शीघ्र लौट आए थे, अतः स्वामी जी के निकट ही कही होने की सम्भावना में इधर उधर दृष्टि-निक्षेप किया, तो वहाँ से दो दशमान‡ से कुछ दूर पर आगे ही आगे जाते हुए स्वामी जी महाराज दिखाई दिए । उनके निकट जाकर वहित्र रोक दिया गया और उन्हें उसमें बैठ जाने के लिए कहा । स्वामी जी बोले—“मैं यही ठीक हूँ, वहाँ जाकर क्या करूँगा ।” भक्त-जनो के पुनः आग्रह करने पर, स्वामी जी वहित्र में बैठ गये और अपने आवास स्थान पर आ गये । स्वामी जी के मिल जाने के समाचार आर्य जनता और हिन्दी प्रेमी महानुभावों को दे दिये गये । सबने अतिशय शान्ति अनुभव की । जिस समय श्री स्वामी जी को आहूजा जी की कोठी पर लाकर देखा गया तो १०३ तापाश था । रुधिर-निपीड* २७० था । पैर में एक बहुत बड़ा छाला पड़ गया था । बहुत से काँटे लगे थे । वस्त्र झाड़ी में उलझकर फट गये थे । दो-चार दिन के उपचार से जब स्वामी जी स्वस्थ हो गये, तो पूछने पर उन्होंने हँसकर अपनी कथा इस प्रकार सुनाई:—मैं इधर के मार्गों से अपरिचित था, रात हो गई थी । साथ में मैंने अपना उपनेत्र नहीं लिया था, मुझे मार्ग ठीक से दीखता नहीं था । मैं ऐसे ही चलता चला गया, कहीं-कहीं भाड़ियों में उलझ जाता था—कठिनाई से उस से निकल कर आगे बढ़ता था, जब चलता-चलता थक गया, तो एक बृहद् उद्यान में चला गया । वहाँ कुछ श्रमिक मिले, वे चाय बना रहे थे । उन्होंने मुझे एक चारपाई झिगली-सी विश्राम करने को दे दी । उन्होंने मुझे चाय भी दी । मुझे ठण्ड भी लग रही थी । उनके निकट विशेष वस्त्र न था और मैं उनसे लेने में भी सङ्कोच करता था । रात के लगभग दो बजे मैं वहाँ से चल पड़ा । रथ्या पर आकर मैं वैसे ही रथ्या—रथ्या चलता रहा । मार्ग में मुझे आरक्षी चौकी मिली । आरक्षियों—ने मुझसे कहा—“बाबा कहाँ जा रहे हो ? यही आराम करलो ।” मैं वही अपनी चादर ओढ़े बैठे रहा । फिर सुना—चार बज गये, तो मैं वहाँ से उठकर एक वृक्ष के नीचे जा बैठा । वहाँ से गरेश मुझे ले आया ।

श्री स्वामी जी के अकस्मात् कही चले जाने के समाचार दिल्ली के सभी दैनिक पत्रों में तत्काल निकल गये थे और वे समाचार दूसरे

‡एक फर्लाङ्ग । *व्लड प्रेशर । ÷पुलिस ।

ही दिन कारागार मे सत्याग्रहियों के समीप भी पहुँच गये थे । इस घटना को पढकर बन्दी सत्याग्रहियों के हृदय हिल गये, उनका जी चाहता था कि कारागार से निकलकर स्वामी जी की खोज करे; किन्तु ऐसा करने मे विवश थे । अन्त में मन मसोस कर रह गये । स्वाधीनता और पराधीनता मे केवल इतना ही अन्तर है । दो दिन पश्चात् जब स्वामी जी के मिल जाने का समाचार पहुँचा, तो पुनर्जीवन प्राप्त हुआ । यह था सभी का—स्वामी जी के प्रति अनुराग ! स्वामी जी के प्रति श्रद्धा !! स्वामी जी के प्रति विश्वास !!!

हमदर्द दवाखाना के हकीम श्री अब्दुल हमीद ने श्री स्वामी जी के उपचार मे अपना अच्छा योगदान दिया । वे श्री स्वामी जी के निरीक्षणार्थ दो-तीन वार आए, जब कि वे अन्यत्र जाने का नाम भी न लेते थे । वे धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष हैं । आर्य समाज से उन्हें स्नेह है । वे गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ मे ग्रीष्म-काल अतिवाहित करते रहे हैं । उनका सम्पूर्ण काल धार्मिक चर्चाओ एवं स्वाध्याय मे ही बीतता रहा है । आते समय वे ब्रह्मचारियों मे मिष्टान्न भी वितरण करते रहे हैं ।

श्री आहूजा जी का परिवार यह बात अपने हृदय मे अङ्कित करता रहा कि स्वामी जी के समीप हम कितनी भी देर बैठे रहें, इनके मुख से न किसी की निन्दा निकलती है, और न ही स्तुति । सचमुच इस अद्भुत ऋषि के मिल जाने से अब किसी दूसरे के चरणस्पर्श करने के लिये आत्मा सङ्कोच करता है । वस्तुतः संन्यासी ये ही है, जो आन्दोलन का उग्र नेतृत्व करते हुए भी शान्ति की धारा प्रवाहित कर रहे हैं ।

सत्याग्रह के दिनों में सभा का निर्वाचन स्थगित

आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के प्रधान की दृष्टि से स्वामी जी ने निम्न विज्रप्ति प्रसारित की.—

“सभा का साधारण अधिवेशन प्रतिवर्ष सितम्बर के अन्तिम सप्ताह मे हुआ करता है, जिसमे तीन मुख्य कार्य होते हैं.—

(१) वार्षिक चुनाव । (२) गत वर्ष का कार्य विवरण तथा निरीक्षित लेखा । (३) नये वर्ष का वजट स्वीकार होना ।

इस वर्ष उक्त साधारण अधिवेशन से पाँच मास पूर्व ही हिन्दी आन्दोलन प्रारम्भ हो गया है और यह न केवल इस सभा के लिये किन्तु आर्य जगत् के लिये जीवन मरण का प्रश्न बन गया है । आर्य

जगत् के प्रमुख व्यक्ति तथा आर्य समाजो के अधिकांश प्रतिनिधि इस समय इस आन्दोलन में जूझे हुए हैं। अनेक प्रगृहीत हो चुके हैं और शेष रात दिन परिवार छोड़ कर इस आन्दोलन की सफलता के लिये प्रयत्नशील हैं। अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि यह आन्दोलन कब तक चलेगा। सभा के तीनो मन्त्री भी प्रगृहीत हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभा के नियमानुसार नियत अवधि बीत जाने पर भी अधिकांश समाजो से वेद प्रचार तथा दशांश का राशि नहीं पहुँचा। अतः प्रमाणित प्रतिनिधियों का निश्चित करना अति कठिन है। इन परिस्थितियों में सभा का वार्षिक साधारण अधिवेशन बुलाना और चुनाव कराना सम्भव नहीं। अतः मैं सभा नियम सङ्ख्या ३२ के आधार पर असाधारण स्थिति के उत्पन्न हो जाने से निश्चय करता हूँ कि वर्तमान अधिकारी तथा सदस्य ही सँवत् २०१४ के लिये भी निरन्तर कार्य करते रहेंगे। आगामी साधारण अधिवेशन नियम पूर्वक अगले वर्ष मास सितम्बर १९५८ में बुलाया जायेगा। वर्तमान अन्तरङ्ग सभा चालू वर्ष सँवत् २०१४ के लिए अगले साधारण अधिवेशन की स्वीकृति की आशा में बजट स्वीकार करके सभा के कार्य को सञ्चालित रखे।”

हिन्दी आन्दोलन को निरन्तर चलते हुए साढ़े पाँच मास बीत चले थे, वह इतना उग्र रूप धारण कर चुका था कि पंजाब प्रशासन के एक आरक्षी से लेकर उच्चपदाधिकारी राज्यपाल तक समस्त कर्मचारी वर्ग इस से निपटने में रात दिन एक कर रहा था। न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपना बुद्धि कौशल सत्याग्रहियों पर निखार रहे थे। वे देश में अशान्ति डकैती, लूट खसोट, और तोड़ फोड़ करने जैसे अभियोग लगाकर सत्याग्रहियों को दण्ड दे रहे थे। केन्द्रीय प्रशासको के कान भी आन्दोलन के तुमुल ध्वनि से विश्रान्ति नहीं ले रहे थे। साम-दान-दण्ड-भेद ये सब राजनीति के उपाय समय-समय पर प्रयोग में लाकर देख लिये गये थे, किन्तु जहाँ प्रशासन की सम्पूर्ण शासन शक्ति पक्ष-पात की सीमा को अतिक्रान्त कर गई थी, वहाँ जनता के हृदय को विदीर्ण करने में ये सभी नीतिशास्त्र कुण्ठित हो चुके थे। जहाँ, गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारी सुभाषचन्द्र, जो अपने एक साथी के साथ एक कोठी में बैठे हुए, मास्टर तारासिंह के इंगलिश में दिये गये भाषण का हिन्दी में अनुवाद कर रहे थे, रात्रि के समय उन्हें प्रग्रहण कर लिया गया हो, वहाँ इससे बढ़कर पक्ष-पात का क्या कोई उदाहरण है? जहाँ पंजाब के भूतपूर्व मन्त्री प्राध्यापक शेरसिंह को काँग्रेस से

केवल इस कारण निष्कासन मिला हो कि वे कांग्रेस के प्रधान की इच्छानुसार इस आन्दोलन का विरोध करने से निषेध करते थे और सरदार कैरो की उन्हें यह धमकी देना कि वे इस आन्दोलन में छ. सात सौ सत्याग्रहियों के हाथ-पाँव तुड़वा कर इस आन्दोलन को कुचल देगे, वहाँ भला न्याय की कभी आशा की जा सकती है ?

जहाँ महात्मा आनन्द स्वामी, श्री आनन्द भिक्षु, प्राध्यापक शेरसिंह, महाशय कृष्ण, श्रीरामचन्द्र देहलवी, श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती, श्रीरघुवीरसिंह शास्त्री, श्री बुद्धदेव विद्यालङ्कार, आचार्य कृष्ण, आचार्य रामदेव, गुरुकुल भैसवाल के अधिकारी और तपोनिष्ठ साधु-महात्मा, कर्मठ-पुरुष कारागार के सीकचो में बन्द किये गये हों, वहाँ प्रशासन भला कभी पुण्यार्जन कर सकता है ? जहाँ आर्य नेता स्वामी अभेदानन्द, श्री घनश्याम सिंह गुप्त, पण्डित नरेन्द्र, पण्डित प्रकाशवीर शास्त्री, आचार्य विश्वश्रवा., और आचार्य भगवान्देव जैसे सुहृदय महानुभाव पञाब प्रशासन के अत्याचारी शासन में अपने को न सौप, ऋषि दयानन्द के आशीर्वाद से, अपने प्राणों को सड़क में डाल कर भी निरन्तर प्रचार करते हुए आन्दोलन को प्रगति दे रहे हो, वहाँ प्रशासन चाहे कुछ भी करले, क्या कारागार कभी रिक्त रह सकते हैं ? जहाँ जत्थे रूप में गुरुकुल झञ्जर के ब्रह्मचारियों को आपणिक भी पीछे ही पीछे चलते हुए यह कहते सुनाई देते हो कि ये आर्य समाजी हैं। ये किसी को छेड़ते नहीं और छेड़ते हैं, तो छोड़ते नहीं, वहाँ क्या आर्यवीर कभी दबाए जा सकते हैं ? जहाँ निर्धन और धनी सभी ने हिन्दी के रक्षार्थ अपने हाथ खुले कर दिये हो, जहाँ लेखकों की लेखनी अविरत चल रही हो, भला वहाँ कोई कमी रह सकती है ? जहाँ सत्यनिष्ठ कांग्रेसी जैनो, सनातनी, और हिन्दी प्रेमी जनो का रुधिर अपनी मातृभाषा की स्वतन्त्रता के लिये खोल रहा हो, वहाँ भला कोई अपनी नींद हराम कर सकता है।

इस विधि पञाब प्रशासन और सत्याग्रह के परस्पर सञ्घर्ष में एक ऐसा दिन आ उपस्थित हुआ, जब जनता ने प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू और आन्दोलन के सर्वाधिकारी स्वामी आत्मानन्द सरस्वती को अपनी श्रद्धा की तुला पर चढ़ा दिया। यह देखने के लिये कि किसका पलड़ा भारी है। दोनों की शक्ति परीक्षण का दिन नौ नवम्बर १९५७ नियत हो गया।

स्वामी जी द्वारा सत्याग्रह और प्रधान मन्त्री का चण्डीगढ़ पहुँचना

जैसे-जैसे नौ नवम्बर का दिन निकट आता गया, वैसे-वैसे प्रधान मन्त्री के स्वागत की सज्जाएँ भी प्रचुरता से चण्डीगढ़ में होने लगी। पंजाब राज्य के आरक्षी का अधिक भाग पहले से ही गुप्तरूप से मगवाकर रख दिया गया। आरक्षी दल ने चण्डीगढ़ के चारों ओर का क्षेत्र घेरा हुआ था। जिस से श्री प्रधान मन्त्री के आने से पूर्व ही हिन्दी सत्याग्रहियों को चण्डीगढ़ जाने से रोका जा सके। एव जो कोई पहिले भी आने का प्रयत्न करता था, उसे पकड़ कर जङ्गलो में छोड़ आते थे। जिस से कैरो के अत्याचारों की भनक भी श्री नेहरू के कर्ण तक न पहुँचने पावे। अनेक पुरुष प्रगृहीत करके बन्दीगृहों और काली-कोठारियों में बन्द कर दिये गए। कई स्थानों पर यष्टि प्रहार भी हुआ और अश्रुवाति‡ भी छोड़ी गई।

इतने अत्याचारों के होते हुए यह भी सम्भव था कि नेहरू का स्वागत कभी फीका ही न रह जावे, अतः सर्वयान* और उद्वाही+ ग्रामों से व्यक्तियों को अधिक से अधिक सङ्ख्या में ले आने के लिये लगा, दिये गये। इस व्यवस्था में पंजाब राज्य का बहुत रुपया व्यय हो गया। जनता के परिश्रम की कमाई का धन पानी की भाँति बहा दिया गया। वह सब इसलिये था कि उनके प्रति जनता की सहानुभूति भी प्रकट हो जावे और आन्दोलन का प्रभाव प्रधान मन्त्री के निकट तक पहुँचने न पावे।

दूसरे पक्ष में भाषा स्वातन्त्र्य समिति दिल्ली के आदेश पर श्री स्वामी आत्मानन्द जी, जो अपने आश्रम यमुनानगर में थे, नौ नवम्बर को सत्याग्रह करने के लिये अपने आश्रम से ७ नवम्बर को वहित्र-द्वारा सहारनपुर आर्य मन्दिर खालापार आये और अगले दिन दिल्ली पहुँच गये। पंजाब प्रशासन को इस बात का खेद हुआ कि उसकी असावधानी से हिन्दी सत्याग्रह के सेनानी पंजाब-सीमा को पार कर उत्तर प्रदेश में पहुँच गये।

८ नवम्बर को साय ७ बजे गान्धी मैदान दिल्ली में श्री स्वामी के स्वागत, सत्याग्रह में जाने के लिये बधाई और विदाई के उपलक्ष में

‡टियर गैस । *बस । +ट्रक । ÷कार ।

एक विराट् सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता सार्व-
देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान श्री पूज्य स्वामी अभेदा-
नन्द जी महाराज ने की। उस विशाल सभा में बृहद् भाषण वेदि पर
ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भाँति सत्याग्रह की सेनानी तीन मूर्तियाँ सुशो-
भित थी—सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज, उनके
शिष्यराज महात्मा आनन्द स्वामी जी और शिष्यप्रवर श्री आनन्दभिक्षु
जी वानप्रस्थ। गान्धी मैदान में यह सभा अपने रूप में पहली ही थी,
जिसमें आर्य समाज और अन्य हिन्दी प्रेमी नर-नारी सहस्रो की सङ्ख्या
में उपस्थित थे। दिल्ली के आर्यसमाजों की ओर से श्री स्वामी
आत्मानन्द जी महाराज को २२ सहस्र रुपये की एक थैली भेंट की
गयी। पश्चात् श्री पं० नरेन्द्र, श्री रामगोपाल शालवाले, प्राध्यापक
अरसिंह और श्री आनन्द स्वामी जी के व्याख्यान हुए।

केन्द्रीय भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान माननीय श्री घनश्याम-
सिंह जी गुप्त जिन्हे अकस्मात् अपनी धर्मपत्नी की चिन्ताजनक स्थिति
के कारण नागपुर जाना पड़ा, इस सभा में चाहते हुये भी उपस्थित न
रह सके। परन्तु उनका दूरभाष* द्वारा प्राप्त सन्देश समिति के प्रचार
मन्त्री श्री प्रकाशवीर जी गास्त्री ने पढ़कर सुनाया। श्री गुप्त जी ने
अपने सन्देश में कहा—

पंजाब का यह सत्याग्रह अब छठे मास में चल रहा है। पंजाब की
हिन्दी रक्षा समिति के प्रधान पूज्यपाद स्वामी आत्मानन्द जी महाराज,
महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज, और महात्मा आनन्दभिक्षु जी,
ये आर्य जगत् के वे मूर्धन्य संन्यासी हैं, जिन्हे इस आन्दोलन की सबसे
बड़ी आहुति कहा जायेगा। पिछले साढ़े पाँच मासों में जो अत्याचार
हिन्दी सत्याग्रहियों पर ढाये गये हैं, पंजाब देर तक उन्हें नहीं भूल
सकेगा। जब हमारी माँग सत्य और न्याय पर आधारित हैं। तब
शासन द्वारा यह दमन का प्रकार कहाँ तक उचित कहा जा सकता है।
पूज्य स्वामी आत्मानन्द जी और अन्य भी दोनों महात्माओं के चरणों
में मेरा प्रणाम निवेदन करते हुये उनसे कह दें—आन्दोलन आपके
सत्याग्रह में प्रस्थान करने से और भी बहुत आगे चला गया है।
निश्चित होकर आप कारावास की यात्रा करें। पंजाब की जनता ने
आर्य समाज को सब से अधिक विश्वास पात्र और गम्भीर सङ्घटन
समझकर उसके हाथों अपना हिन्दी-विषय सौंपा है। हम उसके साथ

*टेलीफोन।

८ नवम्बर रात्री के ८ बजे सत्यग्रह करने से पूर्व दिल्ली की श्राय जनता गान्धि मैदान से अपने प्रिय
स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती की बधाई दे रही है ।

- १ श्री श्रानन्द स्वामी,
२. श्री स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती,
- ३ श्री स्वामी अभेदानन्द सरस्वती,
४. श्री श्रानन्द मिथु जी ।

घात कभी नहीं कर सकते। जब तक सातो मागे पूरी नहीं हो जाती, तब तक आन्दोलन स्थगित नहीं किया जा सकता। हमें मरने में प्रसन्नता होगी; किन्तु अन्याय के आगे सिर कभी भी नहीं झुकायेगे। प्रभु हमें बल देवे, जिससे हम आगे बढ़ते रहे।

श्री रामगोपाल शालवाले ने अपने भाषण में कहा कि स्वामी आत्मानन्द जी के जत्थे के प्रग्रहण के पश्चात् यदि पंजाब में आन्दोलन तीव्र हो गया, तो उसका उत्तरदायित्व श्री नेहरू पर होगा, क्योंकि उन्होंने ही रामलीला भू-भाग में भाषण करते हुए आर्य समाजियों पर आरोप लगाया था कि वे समझौते के लिए राष्ट्रपति का नाम बीच में घसीट रहे हैं।

श्री रामगोपाल जी ने आगे कहा “किस प्रकार हमें दूरभाष किये गए कि हम श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त को बातचीत के लिये राष्ट्रपति भवन में भेजें। हमने जब बताया कि श्री गुप्त जी बम्बई में हैं, तो हम से उनका बम्बई का पता और दूरभाष का क्रमाङ्क तक भी पूछा गया और उन्हें बम्बई से बुलाया गया। अब नेहरू हम पर आरोप लगाते हैं कि हम राष्ट्रपति का नाम बीच में घसीट रहे हैं। भारत का बच्चा-बच्चा पण्डित नेहरू की काराएँ भर देगा, परन्तु आन्दोलन को असफल नहीं होने दिया जायेगा।”

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती, श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी, श्री आनन्द भिक्षु जी वानप्रस्थ, और छ वर्ष का उनका पौत्र, जोधपुर के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता (जिन्होंने समारोह में ही सन्यास आश्रम की दीक्षा ग्रहण की थी) श्री रामलाल वैद्य यमुनानगर, श्री वेदानन्द वेदवागीश, श्री भोजराज और श्री गणेशचन्द्र देव जी भाई पटेल, ये नौ महानुभाव जत्थे में सम्मिलित थे।

श्री स्वामी जी महाराज द्वारा सत्याग्रह किया जाना एक विशेष महत्त्व रखता था, हिन्दी रक्षा समिति की ओर से समस्त पंजाब राज्य में प्रधान मन्त्री नेहरू के चण्डीगढ़ पहुँचने के उपलक्ष्य में हिन्दी पर सङ्कट का प्रदर्शन करने के लिये और श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के जत्थे का भारी से भारी सङ्ख्या में, पठानकोट आशु-सयान के रुकने वाले प्रत्येक स्थात्र पर श्रद्धा और अति प्रेम से भव्य स्वागत करने के लिये नौ नवम्बर को सम्पूर्ण पंजाब में हट्टताल किये जाने की आज्ञायें समाचार पत्रों द्वारा प्रसारित कर दी गई थी।

जिस प्रथम श्रेणी के संयान-कोष्ठ को, जत्थे के अधिनायक श्री स्वामी आत्मानन्द जी और उनके शिष्य महात्मा आनन्द स्वामी जी तथा महात्मा आनन्द भिक्षु जी ने शोभा प्रदान की, उसमें प्रथम से कुछ अन्य यात्री भी उपस्थित थे। उसमें अधिष्ठानो+ की अपेक्षा कुछ सङ्ख्या अधिक ही हो गयी; अतः श्री स्वामी जी के जत्थे के अन्य साथियों को दूसरे डब्बों में बैठना पड़ा।

६ नवम्बर के प्रातः दिल्ली सङ्गम स्थात्र-÷ पर श्री स्वामी जी की भव्य विदाई के पश्चात् जब पठानकोट आशु-संयान* प्रस्थान करने लगा, तो सैकड़ों की सङ्ख्या में दिल्ली निवासी केवल यह देखने के लिये सयान पर चढ़ गये कि देखे श्री स्वामी जी का प्रग्रहण‡ कहां किया जाता है।

अगले स्थात्रो पर जहाँ जहाँ सयान ने रुकना था, स्वागत-कारिणी जनता श्री स्वामी जी की प्रतीक्षा में सतृष्ण नेत्रों से एक-टक देख रही थी। कोई भी स्थात्र ऐसा न था, जहाँ अपार जन-समूह न उमड़ रहा हो। समस्त जनता ने अपने कार्य बन्द कर दिये और वह प्रशासन की नीति के विरोध में हट्टताल करके स्थात्रों की ओर बढ़ रही थी। आशु-सयान ज्यों ही दिल्ली सङ्गम स्थात्र से आगे बढ़ा, निकट ही सब्जी मण्डी के स्थात्र पर अपार जन-समूह ने अपने प्रिय नेता के दर्शन किये। नरेला स्थात्र पर आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता श्री कर्मवीर जी के प्रयत्नों से एक विशाल जन-समूह अपने महान् नेताओं के दर्शन के लिये एकत्रित था। श्री स्वामी जी ने सबको दर्शन दिये और आशीर्वाद दिया। पानीपत और घरोण्डा आदि में भी श्री स्वामी जी का भव्य स्वागत हुआ। आशु-सयान जब करनाल पहुँचा, तो आरक्षी दल जनता का नियन्त्रण न कर सका और समग्र सयान-स्थात्र जन-समूह से भर गया। हिन्दी समर्थक समाधोषों और नेताओं के जयकारों से आकाश गूँज उठा। आरक्षी की ओर से श्री स्वामी जी का प्रग्रहण करनाल में ही किया जाना था, पर भीड़ के कारण वह वहाँ न कर सका। भीड़ में पीछे खड़े नर-नारी सतृष्ण नेत्रों से महाराज को निहारते हुए अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पित कर रहे थे। साथ में लाई हुई अपनी भेटे आगे-आगे एक दूसरे के हाथों-हाथ पहुँचाते हुए श्री महाराज की सेवा में पहुँचा पाये थे।

+सीटो। ÷जङ्क्शन स्टेशन। *एक्सप्रेस। ‡गिरपतारी।

६ नवम्बर सन् १९५७ को सत्यग्रह के लिए प्रस्थान से पूर्व
पुष्पमाला से सुशोभित श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती
अपने दो प्रमुख शिष्यों के साथ ।

स्थात्र पर अपार भीड को सम्बोधित करते हुए महात्मा आनन्द स्वामी जी और महात्मा आनन्दभिक्षु जी वानप्रस्थ ने आर्यजगत् को सन्देश दिया.—

“तप, त्याग, और बलिदान के बिना कोई बड़ा यज्ञ सफल नहीं होता, प्रतीत यह हो रहा है कि अभी पर्याप्त तप नहीं हुआ। हिन्दी प्रेमी, हाँ-हाँ सत्य और न्याय के प्रेमी, तपस्या की भट्टी में पड़े हैं। इन्हें तब तक तपना होगा, जब तक कुन्दन बन नहीं जाते। अभी रुकने का समय नहीं, चलते ही चलो। इतने बलिदान दे डालो कि सत्ताधारियों के हृदय पिघल जाये।

पूर्ण अहिंसात्मक रहकर हृदय में सब के कल्याण की भावना रखते हुए अपनी आहुति डालते चले चलो।”

इस प्रकार प्रत्येक स्थात्र पर भाषण का क्रम चलता रहा। स्वामी आत्मानन्द जी महाराज अस्वस्थ होने से भाषण नहीं करते थे। जब जनता ने स्वामी जी के दर्शन करने की भावना अभिव्यक्त की, तो वे सयान कोष्ठ द्वार में खड़े हो गये; जिससे उन्हें सब देख सके। स्वामी जी ने जनता के अभिवादन का उत्तर हाथ जोड़ कर दिया।

अपार भीड के कारण आशु सयान को कई बार रुकना पड़ा। पर उसे तो आगे जाना ही था, वह आगे बढ़ गया। जब वह नीलोखेड़ी स्थात्र पर पहुँचा, तो करनाल स्थात्र पर ही उनके कोष्ठ में छीड़ हो जाने के कारण महाराज ने दूसरे सत्याग्रहियों को एक ही स्थान पर उनके कोष्ठ में आजाने का आदेश दिया। अब सभी सत्याग्रही एक ही स्थान पर हो गए। नीलोखेड़ी से प्रस्थान कर जब सयान कुरुक्षेत्र पहुँचा, तो उसे सयान मन्च पर पहले ही रोक लिया और अम्बाला परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक आरक्षी* ने स्वामी जी महाराज से कहा, “आप प्रगृहीत हैं”। महाराज का आदेश पाकर सब सत्याग्रही बिना समाघोष‡ लगाए शान्ति पूर्वक सयान से उतर गये। सयान-स्थात्र से बाहर आरक्षिवाहन+ और वहित्र— खड़े थे। सङ्केत पाकर सत्याग्रही अपने वस्तु लेकर उस ओर बढ़ गये।

श्री स्वामी जी महाराज अस्वस्थ थे, अतः श्री उपमहानिरीक्षक महोदय ने स्वामी जी को स्वयं धीरे से कोष्ठ से उतारा और पकड़ कर

*अम्बाला रेंज के० डी० आई० जी० पुलिस। ‡नारा। +पुलिस चारी।
—कार।

ही आगे बढ़े । अन्य आरक्षी अधिकारी दूसरे प्रतिष्ठित नेताओं के साथ साथ चल रहे थे ।

कुरुक्षेत्र स्थात्र से स्वामी जी और उनके साथी १८-२० के आरक्षि-दल के संरक्षण में आरक्षि-वाहनो में बैठे हुए जब आगे बढ़ रहे थे, तो वाहन में आगे के अधिष्ठान पर अधिष्ठित एक सत्याग्रही ने, साथ में एक अन्य श्वेत वस्त्र धारी पुरुष से पूछा—“अब हमें कहाँ ले जाया जा रहा है ?” इस प्रश्न के उत्तर में उसने कहा—“दोपहर को आप सब पिपली राजकीय विश्रान्ति निकेतन में विश्राम करेंगे और भोजन पायेंगे । अब हम सभी वही चल रहे हैं ।” उसने आगे कहा—“मैं गुप्तचर हूँ । मैं दीवान हल, श्रद्धानन्द बलिदान भवन आदि स्थानों में सब के साथ सन्ध्या हवन करता हूँ और प० प्रकाशवीर शास्त्री, पं० नरेन्द्र, प० रामगोपाल शालवाला, स्वामी अभेदानन्द जी आदि सभी व्यक्तियों को जानता हूँ ।”

पिपली राजकीय विश्रान्ति निकेतन* में पहुँच कर अधिकारी वर्ग ने शुद्ध घृत का तत्काल भोजन बनवाया । जब आसन्दियों × के मध्य बिछे काष्ठ-पटल† पर रक्खी थालियों में आँगल पद्धति से भोजन परोसा गया, तो उसके साथ फलों में अगूर-सन्तरे-केले-सेब भी सम्मिलित किये गये ।

श्री स्वामी जी महाराज ने अस्वस्थता के कारण वहाँ भोजन नहीं किया । एक राजकीय चिकित्सक उनकी देख-रेख भी कर रहा था । चार-पाँच आरक्षि-व्यक्तियाँ पहले पर थी । सब को यह विश्वास तो था ही कि जत्था बहुत सभ्य, शान्त और अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों से समन्वित है, अतः वे केवल अत्यन्त श्रद्धाभाव से सब का परिचय ही उपलब्ध कर रहे थे और सर्वाधिकारी श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ समझ रहे थे ।

जब सायं के चार बज गये, तब जत्थे को चलने के लिये कहा गया और वह पहले की ही भाँति बहित्रो‡ तथा वाहनो— में आरक्षि-दल+ की संरक्षता में बैठ गया । जत्थे से यह नहीं बताया कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है ? बहुत दूर निकल जाने पर जब उन्हें

*रैस्ट हाउस । × कुर्सी । मिज । †कारो । ÷ थालियों ।
+ पुलिस-दल ।

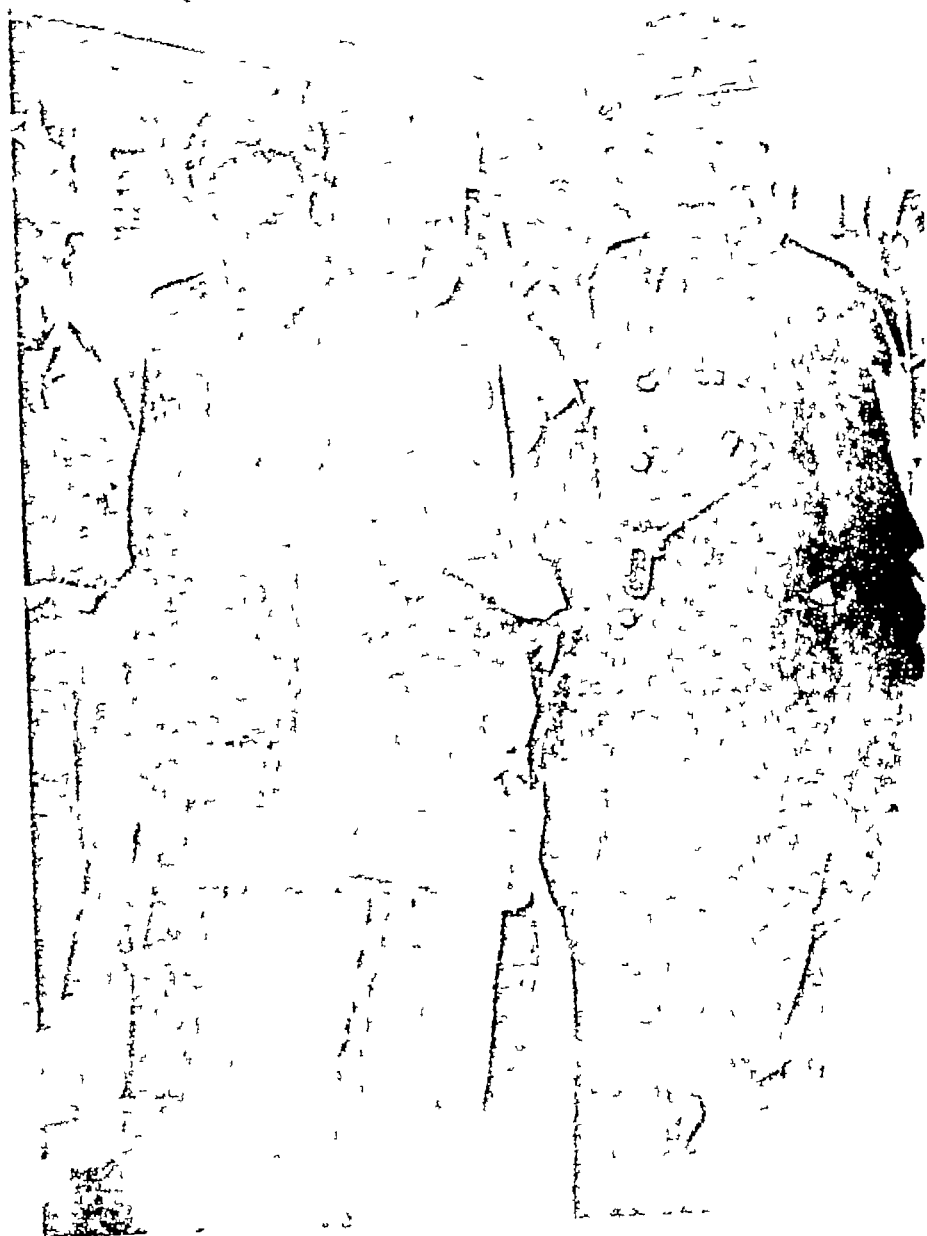
प्रग्रहण के लिए स्वामी आत्मानन्द जी सयान से नीचे उतर रहे हैं ।

श्री आनन्द भिक्षु जो और आनन्द स्वामी जी प्रग्रहण के लिए मयान से नीचे खड़े हैं ।

श्री महात्मा आनन्द स्वामी और आनन्द भिक्षु जी को प्रगृहीत करके ले जा रहे हैं ।

ग्रामवाता पन्थिचेव के उपमहानिरीक्षक आरक्षी कुम्हनेव नयान
 ग्यात्र पर ६ नवम्बर नन् १९५७ को ग्वार्मी आत्मानन्द जी
 महाराज का प्रगटण करके उन्हे उनकी प्रतीक्षा से तार बहिन
 की गोन ले जा रहे थे ।

परिचित रथ्या × का आभास हुआ, तब अनुमान लगाया कि उन्हें आश्रम ले जाकर छोड़ दिया जायेगा ।

अनुमान ठीक निकला । कुछ ही देर में स्वामी जी महाराज को उनके दल सहित आश्रम पर पहुँचा दिया और प्रथम से ही आदिष्ठ आरक्षि-दल का पहरा सहारनपुर रथ्या, खजूरी रथ्या पर लगा दिया गया । इस प्रकार आन्दोलन के सर्वाधिकारी श्री स्वामी जी महाराज आश्रम में ससीमित* कर दिये गये । यह पूछने पर कि यह ससीमितता कब तक रहेगी ? उत्तर मिला, “जब तक प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू चण्डीगढ़ से दिल्ली नहीं लौट जाते, उसके एक दिन पीछे तक रहेगी ।

आरक्षि-पुरुष अत्यधिक चौकन्ने थे । एक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये एक परिवहित्र‡ जब रात्रि के आठ बजे यमुना नगर से श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी को लेने आया और लेकर लौट चला, तो उन्होंने अपना परिवहित्र उसके पीछे लगा दिया और अन्त तक पीछा किया ।

पहरे पर विद्यमान शेष आरक्षि-दल से कहा गया कि इसमें तो आनन्द स्वामी जी गये हैं । स्वामी आत्मानन्द जी तो भीतर ही विद्यमान हैं, यदि विश्वास न हो, तो भीतर आकर दर्शन कर लो, तब उन्होंने उत्तर में कहा—“हम यही से उन्हें शीश नमाते हैं । हमें उनसे भय लगता है । उनके समीप जाने का साहस नहीं होता ।” थोड़ा परिचय बढ़ जाने पर एक-एक आरक्षी ने दूसरे दिन श्री चरणों में पधार कर उनके दर्शन किये । महाराज की शान्त एवं गम्भीर-वात्सल्य भरी मुद्रा को देखकर उन्हें अतिशय आनन्द हुआ ।

६ नवम्बर को श्री प्रधान मन्त्री “मेघदूत” वायुयान से चण्डीगढ़ पहुँचे । मार्ग में अनेक स्थानों पर काली झण्डियों से प्रदर्शन करके जनता ने अपनी भावनाएँ प्रधानमन्त्री जी के प्रति, जैसी थी प्रकट की । श्री पण्डित नेहरू के समक्ष अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिये सहस्रो हिन्दी प्रेमी वहाँ पहुँचे, जबकि जनता की न्याय प्रिय भावना को कुचलने के लिये कैरो प्रशासन ने अनेक प्रकार के हथकण्डे रचे हुए थे ।

शनिवार ६ नवम्बर १९५७ का यह दिवस पंजाब के इतिहास में

× सड़क । * नजर बन्द । ‡ जीप ।

एक स्मरणीय दिवस रहेगा। छह मास से प्रशासन की भाषा नीति के विरोध में चल रहे हिन्दी रक्षा आन्दोलन के सञ्चालकों ने प्रधान मन्त्री की पंजाब यात्रा के अवसर पर हट्टताल रखने तथा विरोध प्रदर्शन का जो पुनरावेदन किया था, पंजाब की जनता ने उसके अनुसार ६ नवम्बर को समग्र पंजाब में हट्टताल रखी और प्रधान मन्त्री को यह अनुभव करा दिया कि समस्त पंजाब में उनकी भाषा नीति के कारण कितना असन्तोष है।

प्रधान मन्त्री नेहरू के लिये पंजाब प्रशासन ने रात के दो बजे से ढाई सौ उद्वाहियों* में ग्राम के सिक्खों को भर कर ढोना प्रारम्भ कर दिया था, और उन लोगों को ही स्वागत पङ्क्ति में खड़ा कर प्रधान मन्त्री के जयकारे बुलवाये गये थे। प्रशासित नगर होने पर भी नागरिकों में कोई उत्साह नहीं देखा गया। आरक्षियों† का कठोर नियन्त्रण होते हुये भी तीन हिन्दी प्रेमियों ने हिन्दी समर्थक समाधोष‡ लगाए। दो छात्र मार्ग में वृक्षों पर लटके हुये थे वे प्रधान मन्त्री के वहित्रः को आता देखकर सहसा कूद पड़े और 'हिन्दी भाषा अमर रहे' के समाधोष लगाते रहे।

आरक्षी ने इन्हे प्रगृहीत कर लिया। आर्य समाज मन्दिर चण्डीगढ़ में ८ नवम्बर के सायं से ही घेरा पड़ा हुआ था। न कोई आ सकता था, न जा सकता था। दो पाचको, एक औपध-योजक और एक हवन करने वाले को प्रगृहीत × कर लिया था।

इस दिन करनाल, जीन्द, नरेला, अम्बाला, लुधियाना, जालन्धर, धरोण्डा, शाहवाड मारकण्डा, हिसार, रोहतक, पठानकोट, गुरुदासपुर, बटाला, पानीपत, संगरूर, पलवल, गुरुग्राम, भिवानी आदि स्थानों पर पूर्ण हट्टताल● रही। छात्र भी विद्यालय नहीं गये। उस दिन अनेक स्थानों पर हिन्दी प्रेमी जनता की संयात्रा+ पर अश्रुवाति तथा यष्टि प्रहार भी हुआ और अनेक प्रगृहीत हुए।

प्रधान मन्त्री ने चण्डीगढ़ पहुँच कर विधान सभा में घोषणा की कि हिन्दी रक्षा समिति पंजाब की नव्वे प्रतिशत माँगें स्वीकार कर ली गई हैं। गेप दश प्रतिशत पर परस्पर में प्रेम पूर्वक बैठ कर विचार किया जा सकता है।

*ट्रक। †पुलिस। ‡नाचे। —कार। × गिरफ्तार। + जुलूस। ● हट्टताल।

यतः राज्य प्रशासन द्विजिह्व होता है, उस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता, अतः हिन्दी रक्षा समिति ने अपना आन्दोलन प्रधान मन्त्री के आश्वासन पर स्थगित नहीं किया और वह पूर्ववत् चालू रहा ।

पञ्जाब प्रशासन का सम्पूर्ण ढाँचा प्रमत्त हो गया है ।

पञ्जाब हिन्दी रक्षा समिति के अध्यक्ष यतिभूषण आत्मानन्द सरस्वती ने १२ दिसम्बर सन् १९५७ को समाचार पत्रों के लिए दिए एक वक्तव्य में पञ्जाब प्रशासन को प्रधान मन्त्री के उस भाषण का स्मरण दिलाया जो उन्होंने ६ नवम्बर को चण्डीगढ़ में किया था । जिसमें उन्होंने परामर्श दिया था कि आन्दोलन कर्त्ताओं को प्रेम से जीतना चाहिए ।

प्रधान मन्त्री के भाषण के पश्चात् लुधियाने में निर्दोष महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार एवं हिन्दी समर्थकों पर यष्टि-प्रहार को उस 'प्रेम' का नाम नहीं दिया जा सकता, जिसका प्रचार नेहरू जी ने किया था । मुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि वर्तमान प्रशासन पथ-भ्रष्ट हो गया है । जब तक वह आत्मनिरीक्षण और पश्चात्ताप नहीं करेगा, तब तक वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त न कर सकेगा । इसका प्रमाण यह है कि जनता ने न्याय का पक्ष लेकर प्रशासन की त्रुटि-पूर्ण नीतियों का विरोध प्रारम्भ कर दिया है । जो लोग न्याय माँग रहे हैं, उन्हें कुचलने के लिए राज्य उचित और अनुचित प्रयत्न कर रहा है । यदि प्रशासन जनता के कष्टों का निवारण करना चाहता है, तो उसे न्याय का मार्ग अपनाना पड़ेगा । किसी भी राज्य के लिए यह शोभा नहीं कि वह जनता को उसके अधिकारों से वञ्चित करे ।

अन्त में स्वामी जी ने कहा कि मेरे विचार में निवारक ससीमित नियम के अवधि में वृद्धि करना तर्क-सङ्गत नहीं, विशेषतः इस कारण कि पञ्जाब में इस नियम का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है ।

अन्त में प्रशासन को झुकना पड़ा

निरन्तर आन्दोलन को दृढतर होते देख अन्त में प्रशासन को झुकना पड़ा । गृह मन्त्री प० गोविन्द वल्लभ पन्त ने समझौते के

लिए श्री घनश्याम जी गुप्त को बुलाया और परस्पर विचार विमर्श करके हिन्दी रक्षा समिति की माँगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया। श्री गुप्त जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया और सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। पश्चात् पंजाब प्रशासन ने अपने कारागारों से सब सत्याग्रही छोड़ दिए जाने का वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया और वे छोड़ दिए गए।

धन्यवाद

वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर से सत्याग्रह के सूत्रधार श्री आत्मानन्द सरस्वती ने ३१ दिसम्बर सन् १९५७ को धन्यवाद रूप में निम्न वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ दिया—

पंजाब में आर्य समाज की दोनों सभाओं ने मिलकर हिन्दी की रक्षा के लिए देश भर में एक विशाल योजना बनाई थी। लक्ष्य यही था कि देश में राष्ट्र भाषा हिन्दी का महत्त्व किसी भाषा से कम न समझा जावे। इसी विचार को ध्यान में रख कर, हिन्दी को समान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए यह यज्ञ रचाया गया था। पंजाबी और अन्य किसी भाषा के लिये आर्य समाज के मन में किसी प्रकार का कोई विरोध न था। इस कार्य-क्रम में आर्य समाज की दोनों सभाओं ने कन्धे से कन्धा मिलाकर सङ्घटित रूप से तथा उदार भावनाओं से भाग लिया। इसके लिए प्रतिष्ठित सभाएँ धन्यवाद की पात्र हैं।

इस अवसर पर कार्य के महत्त्व को ध्यान में रख कर दोनों सभाओं ने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का द्वार खटखटाया। माननीय सभा ने भी सभाओं की पुकार को प्रेम से सुना और पूर्ण सहायता का वचन दिया। इसके लिए सभा के अधिकारी वर्ग का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये एक महान् नेता की आवश्यकता थी। आर्य समाज को सब ओर दृष्टिपात करने पर श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त का नाम ही दृष्टि में जँचा और प्रार्थना करते ही इस कार्य के सञ्चालन के लिये उन्होंने सहृदय स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने जिस उत्तमता से अपने प्रबल कन्धों पर लेकर इस कार्यभार का सञ्चालन किया, यह उनकी कार्य-दक्षता और दृढ़ता का स्पष्ट ही परिचय कर

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

रहा है। अतः मैं श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ।

देश भर की समस्त हिन्दी प्रेमी जनता ने, जिसमें कांग्रेस, समाजवाद, जनसङ्घ, हिन्दू महासभा, तथा अन्य संस्थाएँ सम्मिलित हैं, सञ्घटित होकर उदारता तथा प्रेम पूर्वक हिन्दी रक्षा में घन-जन सब प्रकार का सहयोग करते हुये जो आर्य समाज की सहायता की है तथा बलिदान दिये हैं, उनके इस उदार भाव को भुलाया नहीं जा सकता।

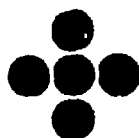
फिरोजपुर और बहु अकबरपुर आदि काण्डों में जिन वीरों ने बलिदान देते हुए मातृभाषा हिन्दी के लिये अनेक प्रकार के कष्ट सहन किये हैं, उनके हम और देश तथा आर्य जाति सदा के लिये आभारी रहेगे।

देश के जिन विद्वान् पुरुषों ने अपनी सम्पादन कला के द्वारा अनेक कष्ट सहन करते हुए जनता का उचित नेतृत्व किया है, वे तो मेरे ही नहीं, सारे देश के धन्यवाद के पात्र हैं। आर्य समाज के समक्ष समय-समय पर इस प्रकार की अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं। उस अवसर पर सञ्घटित रूप से आर्य समाज की सेवा में तन-मन-धन समर्पित करते रहना, आशा है आर्य समाज को स्मरण रहेगा। देश के सब वर्गों में प्रेमभाव का सञ्चार करना, जो कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, उसके प्रसार में आर्य गण सदा ही तत्पर रहकर सब का उत्थान करने की चेष्टा करते रहेगे।

गृहमन्त्री श्री प० गोविन्द वल्लभ पन्त और अन्य राज्य वर्ग ने जो सद्भावना प्रकट कर आर्य समाज को उनका अपना अधिकार दिलाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की है, उसके लिये वे सहर्ष धन्यवाद के पात्र हैं।

समाचार पत्रों में सब सत्याग्रही वर्ग को छोड़कर, एक सत्याग्रही को विशेष कारण से न छोड़ने का जो विचार पञ्जाब राज्य की ओर से प्रकट किया गया है, उसके अनुसन्धान में कुछ भूल हुई है। वह भूल यह है कि इस समय दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें दो विद्यार्थी सत्यप्रिय नाम के हैं। उनमें से एक विद्यार्थी को ६ मास का दण्ड २५ नवम्बर को मिला था। इस

विद्यार्थी के लिये हमने सब न्यायालय में पुनरावेदन किया था और वह १८ दिसम्बर को दण्ड से मुक्त होकर आश्रम पहुँच गया था। सम्भव है इसके मुक्त होने की सूचना पञ्जाब प्रशासन को न मिली हो और सत्यप्रिय को न छोड़े जाने का विचार प्रकट कर दिया गया हो। सूचनार्थ निवेदन है कि इस समय विद्यालय में दोनों विद्यार्थी जो कि सत्यप्रिय नाम के हैं, पहुँच चुके हैं। अब प्रशासन की सूचना के अनुसार कारागार में कोई सत्याग्रही शेष नहीं रहा है।

०

आत्मानन्द-जीवन-ज्योतिः

जीवन् मुक्त प्रकाश

शान्ति और क्रान्ति का समन्वय

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री अब्दुल कलाम आजाद का निधन हुआ। आश्रम में शोक सभा का आयोजन किया गया। केन्द्रीय शिक्षा विभाग से प्रान्तीय शिक्षा विभाग का सम्बन्ध भी रहता ही है। हिन्दी आन्दोलन में पञ्जाब प्रशासन के अत्याचार हिन्दी-प्रेमी जनता देख चुकी थी। वे घाव भरे नहीं थे। अतः कुछ छात्रों ने उत्तेजनात्मक भाषण किये। महाराज उस सभा के अध्यक्ष थे। महाराज ने अध्यक्षीय भाषण में कहा—“हम कब कहते हैं, क्रान्ति मत करो, हम तो तुम्हें क्रान्ति की ज्वालाएँ बनाने में प्रयत्नशील हैं, परन्तु क्रान्ति भी देख कर की जाती है। आप अपनी शक्ति बढ़ाओ और क्रान्ति मचाओ। बिना शक्ति के क्रान्ति-क्रान्ति चिल्लाना सर्वथा निरर्थक है।”

स्वामी जी महाराज के भक्त उनकी चिकित्सा के लिये अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ-न कुछ भेजते ही रहते थे। ८-२-१९५८ को श्री प्रेम विहारीलाल मन्त्री आर्यसमाज अमरोहा ने ६० रुपये भेजे।

पञ्जाब में हिन्दी आन्दोलन के कार्याधिक्य से महाराज का स्वास्थ्य बहुत शिथिल हो चुका था, वे अब पूर्णतया विश्राम कर सकें, एतदर्थ आर्यजनों का पारस्परिक विचार-विनिमय होने लगा। ऐसी स्थिति में उस देव महापुरुष को श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय के उत्तरदातृत्व वाले आचार्यपद के कार्यों से भी कुछ समय के लिए पृथक् रखना अनिवार्य था। परामर्शदाता श्रद्धालु-भक्त जनो के आग्रह पर यतिराट् आत्मानन्द सरस्वती ने श्री बालमुकुन्द ग्राह्जा ५/१७ रूपनगर

सब्जी मण्डी दिल्ली के पर्यलिन्द* के एक एकान्त कक्ष में डेरा जा लगाया। महाराज के प्रिय शिष्य श्री गणेशचन्द्र देव जी भाई पटेल श्री स्वामी जी की सेवा में सन्नद्ध थे। प्रत्येक सुविधा के अनुसार औषधोपचार प्रारम्भ हो गया। किन्तु २४ जनवरी सन् १९५८ को उस भव्य-मूर्ति का रुधिर निपीडा‡ २७५/१३६ हो गया। आर्य महानुभाव उस हृदय द्रावक समाचार को वृत्त-पत्रों में पढ़ कर व्याकुल हो उठे। स्थान-स्थान से स्वामी जी के स्वास्थ्य-समाचार जानने के लिए दूर-लेख+ एवं चिट्ठी-पत्रियाँ पहुँचने लगी। महाराज में आत्मिक साहस अदम्य था। उनकी आकृति प्रतिक्षणा तेजःपूर्ण विराजती थी। चिकित्सकों ने उस समय तक रुधिर-निपीड के असङ्ख्य रोगी देखे थे, किन्तु महाराज के देदीप्यमान मुख-मण्डल को देख कर वे आश्चर्य-चकित रह जाते थे और कहते थे—ऐसा अद्भुत पुरुष पहले देखने में नहीं आया, जो इतने अधिक रुधिर-निपीड के होते हुए भी शरीर धारण किये हुये है। महाराज की दिव्य-आकृति से एक प्रशान्त-शान्ति निरन्तर प्रस्फुटित होती थी। वे उस समय आत्मस्थ रह आभ्यन्तर शान्ति अनुभव करते थे।

इस प्रकार वे ज्यों ही रोग-मुक्त होने लगते कि सभा के प्रधान होने के कारण सभा से सम्बन्धित पत्रों के उत्तर लिखाने लगते थे। दर्शनार्थी आश्चर्य करते थे कि महाराज को इस अवस्था में भी कफ नहीं बनता। जब कि मनुष्य स्वस्थ अवस्था में भी स्थान-स्थान पर थूकते फिरते हैं।

सभा के मन्त्री श्री वैद्य सत्यव्रत जी ने स्वामी जी के अनन्य परिचारक श्री गणेश जी को गुप्त पत्र द्वारा सूचना दी कि “वे महाराज के जीवन-वृत्त को लिपिवद्ध करते रहे और उनको इसका आभास न होने पाए तथा यह भी ध्यान रहे कि उनके मस्तिष्क पर कोई दुष्प्रभाव भी न पड़े।”

श्री स्वामी जी महाराज के यशस्वी शरीर की उत्तरोत्तर आर्यजनों को अधिक आवश्यकता अनुभव होती जा रही थी। उनकी सम्मति के बिना अथवा सहयोग की अवहेलना में आर्यजनों का कोई कार्य सुविधा पूर्वक पूर्ण होता प्रतीत नहीं होता था। महर्षि दयानन्द के उच्च सिद्धान्तों को राजनीतिक क्षेत्र में पहुँचाने के लिए “दैनिक प्रताप” के

* बंगला। ‡ ब्लडप्रेसर। + तार।

सम्पादक श्री वीरेन्द्र जी साहित्य अधिस्नातक पञ्जाब परिषद् के लिए स्नातक क्षेत्र से चुनाव में निर्वाचनार्थी थे। उन्होंने इस उत्तम कार्य में समस्त हिन्दी प्रेमी और आर्य जनता का सहयोग पाने की दृष्टि से श्री चरणों में निवेदन किया। जिसे महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया और समाचार पत्रों से पूर्ण सहयोग देने की विज्रप्तियाँ जन-जन में पहुँचा दी गईं। उस महापुरुष के आदेश पर अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के समस्त अधिकारी वर्ग ने श्री वीरेन्द्र जी को सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ अपनी सेवाये अर्पित कर दी।

चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध रखते हुए भी ता० १५-३-५८ को श्री देव आत्मानन्द जी का रुधिर निपीड इतना निम्न हो गया कि आँख, कान, जिह्वा, हाथ और पग सभी शरीरावयव अपने-अपने कार्यों से उपरत होने लगे। स्वास्थ्य की इस निम्नतम दशा को देख कर यह विचार मुखरित हो उठा कि दिल्ली के अत्यधिक जन समूह में जल वायु की प्रतिकूलता ही इस में विशेष कारण है। अतः स्वास्थ्यवर्धक स्थानों में राजपुरा और शिमला की उपयोगिता को अनुभव किया गया। किन्तु ऐसी विकट स्थिति में उस अमूल्य शरीर को गति में लाना और भी कठिन जान पड़ा। यात्रा का कष्ट जब स्वस्थ शरीरों में भी स्वप्रभाव दर्शाए बिना नहीं रहता, तब सर्वथा हत शरीरों को तो भ्रुकक्षोरे बिना कैसे रह सकता है। अतः पाँच-सात दिन में कुछ रुधिर की स्थिति समा-वस्था में आ जाने पर स्वयं श्री महाराज ने यही निश्चय किया कि सबसे पहले अपने आश्रम पर यमुनानगर ही चलना समुचित है। महाराज के इस आदेश को शिरोधार्य कर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी, श्री आचार्य कृष्ण जी को अपने साथ लेकर श्री आहूजा जी के वहित्र † द्वारा महाराज को आश्रम पर ले आए। मार्ग में श्री गणेश जी ने औषध आदि का पूर्ण ध्यान रखा।

इस अमूल्य निधि के सकुशल आश्रम में पहुँच जाने पर समस्त आश्रमस्थ जन अति हर्षित हुए और उन्हें पूर्ण विश्राम देने की चेष्टाएँ प्रारम्भ करने लगे। श्री स्वामी अभेदानन्द जी महाराज उस चतुर्थाश्रम वासी लोकोत्तर विभूति में अत्यन्त निष्ठावान् थे। आश्रम में वे प्रथमवार ही पधारें थे। आर्य जगत् के उस मान्य नेता ने महाराज के उस एकान्त-स्थित आश्रम को निहार कर श्री दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय के

† कार।

होनहार भावी उपदेशको को प्राचीन ऋषि-पद्धति का स्मरण कराया और सारगर्भित अपने उपदेश में इस ऋषि प्रणाली के सिद्धान्त प्रस्तुत करके उन्हें अपनी भावनाओं से प्रभावित किया।

महाराज ने स्व स्थान पर पधार कर एक अपूर्व शान्ति का अनुभव किया। उन की यह शान्ति निरन्तर स्थिर रहे और वे कुछ स्वस्थ रहते हुए आर्य जगत् को अपने सत्परामर्शों से आप्लावित करते रहे; इस वार्ता को दृष्टिगत रख कर परम हितैषी श्री महाराज के भक्तों ने आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब के प्रधान पद से स्वामी जी के त्याग-पत्र दे देने का बहुत दिनों से उपस्थित विषय ४ मई सन् १९५८ रविवार को आर्य समाज हनुमान रथ्या नई दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रस्तुत कर दिया, जिसे अत्यन्त खेद के साथ स्वीकार किया गया।

१० अगस्त सन् १९५८ को मध्याह्नोत्तर लगभग ३ बजे, पञ्जाब के मुख्य मन्त्री श्री प्रतापसिंह जी कैरो, कुछ नागरिक जनों के सहित वैदिक साधनाश्रम यमुना नगर पधारे। आचार्यप्रवर के चरण स्पर्श कर नीचे ही दरी पर बैठ गये। उस समय श्री आचार्यराज अस्वस्थ थे। चिकित्सको ने बोलने के लिए प्रतिषेध किया हुआ था। इसी कारण वे उन से अधिक न बोल सके। श्री मुख्य मन्त्री महोदय ने कुशल-क्षेम एवं रुधिर निपीड के विषय में पूछ कर निवेदन किया—“महाराज, कुछ आदेश है?” इस के उत्तर में महाराज ने शिर हिला दिया। श्री कैरो ५ मिनट तक श्री चरणों में बैठ, अभिवादन करके चले आये।

दूसरे वार जब पञ्जाब के मुख्यमन्त्री श्री प्रतापसिंह कैरो मुख्य मन्त्री के रूप में यमुना नगर पधारे, तो स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के दर्शन करने आश्रम पर भी पधारे और साभिवादन निवेदन किया—“महाराज, मुझे कुछ उपदेश देकर कृतार्थ करने की कृपा कीजिए।” उस समय केवल इतना कहा—

“अधिकारियों को स्व प्रजा पर पुत्र-समान प्रेम करना चाहिए, नफलता के दर्शन तब ही सम्भव हैं।”

आश्रम के भादु नामक सेवक की समीपवर्ती रायपुर ग्राम निवासी अब्दुल्ला के सेवक से कुछ कहा मुनी हो गई। इस पर यवन सेवक ने उस पर लाठी प्रहार किया और वह घायल हो गया। इन दुःगढ़ घटना की सूचना भादु के पिता आदि को गाँव में मिल गई तथा आश्रम में भी यह घटना फैल गई। विद्यार्थी भी यौवन के प्रवाह में अब्दुल्ला के ही सङ्केत से यह दुष्कृत्य हुआ समझ, प्रतिगोध के लिए उतावन हो

गये । स्वामी जी को जब इस घटना का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने ने तुरन्त ग्राम के वृद्ध महानुभावों एवं पञ्चायत के प्रधान आदि को बुलवाया और वे एकपदे पहुँच गये । श्री अब्दुल्ला भी उपस्थित हुआ । ग्राम की गण्य मान्य व्यक्तियों ने उपर्युक्त घटना पर खेद प्रकट किया । सर्व प्रथम स्वामी जी महाराज से सद्भावना का आदेश लेकर श्री अब्दुल्ला जी कमरे से बाहर आया, स्वामी जी की आँखों से ओझल होने पर प्रकोष्ठ के बाहर एकत्रित आक्रष्ट विद्यार्थियों ने उस को पीटना प्रारम्भ कर दिया । उस के द्वारा पहले भी कुछ अभद्र व्यवहार हुए थे, जिन को लेकर ब्रह्मचारियों ने ऐसा किया । विद्यार्थियों द्वारा किये गये प्रति-रोध की यह लीला शीघ्र ही श्री स्वामी जी महाराज को अवगत हो गई । विद्यार्थियों से रोषावेश में ऐसा व्यवहार हो जाने पर, स्वामी जी के निकट बैठे हुए उन मुसलमान सज्जनो ने कहा, कि देखिये स्वामी जी महाराज ! आप के आश्रम पर आप के आदेशानुसार जब हम आए हुए हैं, और आप की उपस्थिति में हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो हम और किसी से क्या गिला कर सकते हैं ? इस बात के श्रवण करते ही पूज्य आचार्यप्रवर को इतना कष्ट हुआ कि रुधिर-निपीड † भी अत्यधिक प्रवृद्ध हो गया । वे ऐसे असमञ्जस में पड़े कि अपनी व्यथा को व्यक्त भी नहीं कर पाए । अब्दुल्ला अपने खेतों की ओर चला गया, तब स्वामी जी ने श्री प० विद्याधर जी स्नातक को पुनः सचेत किया कि देखिये कहीं उधर विद्यार्थी खेतों में छुपे हुए न बैठे हों । श्री स्नातक जी उधर गये, तो वस्तुतः विद्यार्थी वहाँ लाठी और नाल लिये बैठे थे । स्नातक जी ने उन सब को धमकाया और विद्यालय में भेज दिया । सब के चले जाने पर जब महाराज को स्नातक जी ने अत्यन्त कष्ट का अनुभव करते देखा, तब सभी विद्यार्थियों को समझाने के लिए बुलवाया । उस गम्भीर वातावरण में जब कि सब मौन साधे हुए थे, अपने अनुभवों से पूज्य स्वामी जी के कष्ट को अनुभव करते हुए श्री पण्डित विद्याधर जी 'स्नातक' ने विद्यार्थियों को सन्मार्ग का सदुपदेश किया । इतना सब होने पर भी स्वामी जी को उस अनुचित व्यवहार पर विपुल अन्तःखेद बना ही रहा और कहा कि इस प्रकार के अनुचित व्यवहार करना हम जैसों को शोभा नहीं देता । इस पर कुछ देर सन्नाटा छाया रहा । तब स्वामी जी ने आशङ्का करते हुए कहा—“सम्भवतः ये लोग मिल कर आते-जाते ब्रह्मचारियों को

† ब्लड प्रेशर ।

कही कोई हानि न पहुँचावें।” तब पण्डित वेदानन्द जी ने उन को हृणावस्था को ध्यान में रखते हुए निवेदन किया कि आप क्यों चिन्ता करते हैं ? आप का तो राजकीय क्षेत्र में भी प्रभाव है। इतना सुनते ही स्वामी जी ने अतीव गम्भीर स्वर में कहा—“इन प्रभावों पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए।” आचार्य श्रेष्ठ के इन दिव्य शब्दों ने राम-प्रसाद आदि कतिपय भावनावान छात्रों के हृदय को गम्भीर बना दिया।

पूज्य स्वामी जी के क्लेश को कम होता न देख पण्डित जी ने पुनः निवेदन किया कि आप दुःखी न हो, जब विद्यार्थी ग्राम में प्रचार आदि करने जायेंगे, तब सब वातावरण ठीक हो जायेगा। इस पर स्वामी जी बोले—“अभी इन में वह योग्यता नहीं जो दूसरों को उपदेश कर सकें।” महाराज के इस वाक्य से रामप्रसाद विद्यार्थी को एक बार सन्ध्या के अवसर पर महाराज द्वारा किया गया उपदेश स्मरण आ गया कि “प्रिय ब्रह्मचारियों ! आप यहाँ उपदेशक बनने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। यह अच्छा है, परन्तु उपदेशक का एक प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह प्रतिदिन ध्यान आदि करते हुए आत्म-निरीक्षण करे। यदि आप उपदेशक बनना चाहते हैं, तो आप को प्रतिदिन आत्म निरीक्षण करना होगा और यदि ऐसा न कर सके, तो प्रचार-कार्य छोड़ देना चाहिए। जो उपदेशक प्रतिदिन आत्म-निरीक्षण न करते हुए निज वृत्तियों को दूर करने का हार्दिक प्रयास नहीं करता, उस को यदि हम गम्भीर दृष्टि से देखें, तो अधिकार ही क्या है कि वह दूसरों को उपदेश दे। ऐसी अवस्था में वह कर्तव्य-रहित ही नमझा जायेगा। अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि प्रतिदिन सन्ध्या आदि के साथ ध्यान करते हुए सच्चे हृदय से आत्म-निरीक्षण कर निज वृत्तियों को दूर करने का आत्मना सतत प्रयास करते रहो। इस प्रकार सत्य जीवन को समुज्ज्वलित करने, अध्यात्म प्रसाद प्राप्त करने तथा दूसरों को भी सच्चे सात्त्विक आचरण जीन बनाने का सुन्दर अवसर तुम्हारे हाथ लगेगा। आप को देख कर किन्नी के मुख से नैद पूर्वक तुलसीदास जी द्वारा रचित ये शब्द न निकल पावे कि—“पर उपदेश कुणल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न बनेरे।” प्रभु प्राप नव को अपने शुभ लक्ष्य में सफलता प्रदान करे।”

सन्निधि + पदार्थ के लिए २६-१०-१९४८ को गीत गुरु में

श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती श्री इन्द्रराज दीवानचन्द के विशेष आग्रह पर मेरठ जा विराजे। उन्होंने एकान्त में एक सुविधा जनक स्थान श्री महाराज के लिए किराये पर ले दिया और स्वयं भी अन्य मेरठ निवासी आर्य जनों के साथ सेवा में उपस्थित रहे। दूर-दूर तक के आर्य-परिवार प्रतिक्षण महाराज के समाचार जानने को उत्सुक रहते थे। पता लगते ही दिल्ली निवासी श्री नारायणदास कपूर और श्री रामनाथ भल्ला ने श्री सेवा में उपस्थित हो आर्थिक सहयोग दिया; किन्तु मेरठ निवासियों ने महाराज का कुछ भी व्यय न होने दिया। वे व्यक्तिगत रूप से तथा आर्य समाज बुढाना द्वार की ओर से भी पर्याप्त सहायता करते रहे।

स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के लिए यह विश्रुति व्याप्त थी कि वे कठिन-से कठिन सङ्कट में आ जाने पर भी जहाँ अपने लिए किसी से कुछ कहते न थे, वहाँ परोपकार के प्रत्येक कार्य में अपने आर्य बन्धुओं से कुछ कहते हुए यत्किञ्चित् भी सङ्कोच न करते थे।

महाराज की इस भावना को देख दिल्ली निवासी श्री वेदव्यास जी ने ३-११-५८ को एक हजार पाँच सौ रुपये का रेखाङ्कित धनादेश महाराज की सेवा में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए इन दो शब्दों के साथ समर्पित किया “यह थोड़ा-सा धन रुपया १५०० आप की सेवा के लिए है।”

इसी प्रकार जैतपुर काठियावाड गुजरात से आर्य श्रेष्ठ श्री मेल्लूराम रांभेमल जी कटारिया तथा उन के सुपुत्र श्री नारायणदास जी एवं अमरोहा से श्री रामजीदास जी भी समय-समय पर श्री सेवा में धन भेजते रहते थे।

यह आप के अपने निर्णय की बात है

एक दिन प्रभात आश्रम टोकरी, जिला मेरठ के ब्रह्मचारी अवतारसिंह जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और निवेदन किया—“मेरे मन में गृहस्थ सम्बन्धित विचार उठते हैं, जब कि मेरा वय इस समय ३८ वर्ष है, और योगाभ्यास के साधनों का अनुष्ठान भी करता हूँ। ऐसा क्यों है? यह समझ में नहीं आता। ऐसी अवस्था में क्या मैं विवाह कर लूँ?”

महाराज ने उत्तर में कहा—“यह सब मनुष्य के निर्बल विचारों का परिणाम है। जो पुरुष केवल इतने ही विचार से अपना प्रशस्त मार्ग छोड़ कर दूसरे मार्ग का अवलम्बन करते हैं। वे उधर भी सफल नहीं हो पाते। जहाँ तक सट्यम का प्रश्न है, वह दोनों अवस्थाओं में समान है। इतना यहाँ और भी विशेष है कि एक गृहस्थ को आदर्श गार्हस्थ्य जीवन बिताने के लिए कहीं अधिक सट्यम की आवश्यकता है। अब यह आप के अपने निर्णय करने की बात है कि कौन-सा मार्ग आप को अभीष्ट है।”

शिष्य को उपदेश

महाराज के श्रद्धालु सेवक श्री भद्रसेन जी ने महाराज से निवेदन किया, “मेरा अध्ययन-काल समाप्त हो गया है और सभा के नियमानुसार अब एक वर्ष अवैतनिक रूप से प्रचार के लिए देना है। सभा की आज्ञा आने वाली ही है। कृपया यह बताइये कि मुझे प्रचार क्षेत्र में किन नियमों का परिपालन करते रहना चाहिए, जिस से कि मैं स्वयं को सफल प्रचारक प्रमाणित कर सकूँ।” भगवान् ने उत्तर देते हुए आशीर्वाद से भरपूर भावों में कहा—

“वत्स ! जीवन की पवित्रता और सदाचार की स्थिरता, ऐसे अद्भुत वस्तु हैं, जो एक उन्नति परायण युवक को धर्म प्रचार के क्षेत्र में अत्युत्तम स्थान पुरस्कृत करते हैं; अतः अत्यन्त जागरूक रहते हुए, यम, नियम के पालन में प्रतिक्षण तत्पर रहना चाहिए और प्रतिदिन के नित्य नियम उसी प्रकार निभाने चाहिये, जैसे कि अब तक विद्यालय में रह कर अभ्यास किया है। नित्य नियमों में किसी एक नियम का भी व्यतिक्रम और अवेक्षण जीवन में शिथिलता लाकर अगले सब कार्यों को अनुत्साहित बना देते हैं।

महाराज के प्रेम पूर्ण और सूत्र रूप इस उपदेश से शिष्य का हृदय गद्गद हो गया और उन्होंने ने विनम्रमौलि होकर आभार प्रकट करते हुए कहा—“प्रभु से प्रार्थना है कि जीवन में कहीं भी शिथिलता आने पर आप का यह कृपापूर्ण उपदेश मार्ग-दर्शन का प्रकाश स्तम्भ बने।”

श्री स्वामी जी महाराज अपनी रोग-शय्या पर लेटे हुए—“यं ब्रह्मा-वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः” अपने इस प्रिय श्लोक को गुन-गुना रहे थे। निकट बैठे हुए श्री इन्द्रराज जी ने निवेदन किया—“स्वामी जी, इस श्लोक में आशीर्वाद का एक भी शब्द नहीं है।” महाराज ने एक क्षण का

कर कहा—“इस श्लोक का चतुर्थ चरण परिवर्तन कर देते हैं । पूरा श्लोक इस प्रकार रहेगा—

“यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः,
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गयन्ति यं सामगाः ।
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनः,
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफल त्रैलोक्यनाथ. प्रभु ॥”

महाविद्यालय ज्वालापुर के लिए आशीर्वाद

महाविद्यालय की सुवर्ण-जयन्ती, जिसमें अभी डेढ़ मास शेष था, तक स्वस्थ हो जाने की आशा प्रतीत नहीं हो रही थी । अतः उन्हो ने अपनी शुभ कामना के रूप में एक सौ रुपया मेरठ से ही जयन्ती के लिए भेज दिया और श्री ‘राव’ जी के इस पत्र के उत्तर में कि “यदि रुग्णता वश आप न आ सके, तो इस की सफलता के लिए दिये गये आशीर्वाद का बड़ा मूल्य है” महाराज ने लिखा भेजा—

“स्वर्गीय वीतराग स्वामी दर्शनानन्द जी सरस्वती का लगाया हुआ ज्वालापुरीय महाविद्यालय कल्पतरु ही उन का सच्चा स्मारक है, कल्पतरु तो सब को आशीर्वाद देता है, लेता नहीं । इस कल्पतरु की छाया में प्राचीन सस्कृति तथा सभ्यता के प्रेमियों को विश्राम मिलता रहे, तथा आर्यसमाज को भी यह कल्पतरु सदा फल देता रहे ।”

महाराज ने दूसरे पत्र में यह भी लिखवाया कि “किसी भी राष्ट्र और जाति के लिए वहाँ की सभ्यता और सस्कृति ही प्राण हुआ करती है । जितने प्राचीन दृष्टान्त मिलते हैं, उन सब के उन्नयन में इसी नियम का समन्वय देखने में आया है । वर्तमान तथा भविष्यत् में हमारा राष्ट्र भी स्वतन्त्रता के पश्चात् उन्नत होना चाहता है । यह तब ही सम्भव है, जब कि ऋषि मुनियों के उत्तराधिकार में प्राप्त आर्ष पाठ-विधि के निर्देशानुसार अपने राष्ट्र में शिक्षा-दीक्षा का प्रसार करे, जिस में त्याग, तप और अनुशासन आदि शुभ गुणों का समावेश है ।”

इस के उत्तर में “राव” जी ने लिखा—“सौ रुपये के साथ आप का सन्देश भी मिला । अब निश्चय ही महाविद्यालय ज्वालापुर की सुवर्ण जयन्ती सफल होगी । जब कि “प्रसाद चिह्नानि पुर फलानि” ईश्वर आप को शीघ्र स्वस्थ करे ।”

स्वामी जी ने उच्च रुधिर-निपीड से पीडित होते हुए भी, मेरठ में अपने पुराने लेखों को सङ्गृहीत करके उन्हें पुस्तक रूप में “उपासना

का वैदिक स्वरूप" यह नाम दिया। उस के छपवाने आदि का प्रबन्ध श्री इन्द्रराज जी द्वारा किया गया।

एक प्रसङ्ग में महाराज ने श्री इन्द्रराज जी से कहा,—“इन्द्रराज ! क्या बताऊँ, इस रुधिर-निपीड के रोग ने सब आनन्द किरकिरा कर दिया है। मैं समाधि में प्रतिदिन आत्म-साक्षात्कार किया करता था प्राण अब भी बैठते ही सहसा ऊपर चढ़ने प्रारम्भ हो जाते हैं, पर शरीर की इस डॉवांडोल अवस्था में मैं उन्हें सँभाल नहीं पाता, इस लिए मैं सन्ध्या कर के प्रातः साय की नियत वेला में लेटा रहता हूँ और प्रभु का चिन्तन करता रहता हूँ।”

योगी आत्मानन्द जी सरस्वती ने आश्रम से बड़े अक्षरों में छपा योग-दर्शन मगाया, उस का वे नित्य प्रति स्वाध्याय किया करते थे। सेवक श्री इन्द्रराज जी ने एक दिन महाराज से निवेदन किया—“स्वामी जी, गीता का भाष्य कर के आपने लोगों को एक नूतन विचार दिया है।”

महाराज ने प्रतिवचन में कहा, “आज तक किसी ने मेरे लिखे का प्रतिवाद नहीं किया है।”

आश्रम का उत्सव निकट आता जा रहा था; अतः देवर्षि आत्मानन्द ने भक्तों से आश्रम चले जाने का अनुरोध किया। मेरठ वासियों ने उस महापुरुष की परिचर्या करके पुण्यार्जन कर लिया। आर्थिक दशा से साधारण होते हुए भी श्री इन्द्रराज दीवानचन्द के इस परिवार ने निरन्तर साढ़े चार मास तक भोजन आदि का पूर्ण व्यय अपनी ओर से किया। २० मार्च को प्रस्थान करते समय २०० रुपये

श्री इन्द्रराज जी दीवानचन्द जी का परिवार
श्रद्धा रूप में और भेंट किये। नगर के अन्य देवी देवताओं ने भी अपनी

श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। सब मिला कर आठ सौ रुपये हो गए। अहो ! धर्म-सन्धय के साथ उन सब नर-नारियो ने अपने आत्मा को कैसा पवित्र बना लिया।

महाराज के रोगोपचार मे आङ्गल चिकित्सक श्री करौली जी ने जो अपना योग दिया, वह उन की अत्यन्त उदार भावना और श्रद्धा-तिरेक का परिचय कराता है।

वैदिक साधना शिविर

वैदिक साधना शिविर का आयोजन १ से ५ अप्रैल तक हुआ। महाराज मेरठ से इस अवसर पर आश्रम पधार गये। महाराज के आश्रम पर लगने वाले शिविर विशेष महत्त्व के होते थे। पञ्जाब के आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारी श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती, आचार्य भगवान्देव, श्री सत्यव्रत वैद्य तो प्रायः पहुँच ही जाते थे। जिन के सहयोग से कार्य का सञ्चालन सुचारु रूप से चलता रहता था। इस अवसर पर महाराज के शिष्य मण्डल मे श्री आनन्द स्वामी जी महाराज, श्री आनन्द भिक्षु जी आदि प्रमुख महानुभाव भी अत्यन्त श्रद्धालु होकर श्रोताओं को सदुपदेश का अमृतपान कराया करते थे। श्री आनन्द स्वामी जी से महाराज अति प्रसन्न थे। उन्हें एक बार महाराज ने कहा था कि देश-विदेश मे परिभ्रमण करके वैदिक धर्म के प्रचार की मैं आप से बहुत आशा करता हूँ। महाराज के इस आदेश का वे उसी समय से पालन करते आ रहे थे। वर्मा, तिब्बत और नेपाल मे वे अपना परिभ्रमण समाप्त कर चुके थे। अफ्रीका और अन्य देशो मे भी उन का विचार निकट भविष्यत् मे ही जाने का था। भारतवर्ष के तो वे कोने-कोने मे घूम चुके थे।

महात्मा श्री आनन्द भिक्षु जी के मन्त्रोच्चारण से प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हें एक यजुर्वेद भेंट किया था। श्री आनन्द भिक्षु जी उपदेश के लिए जब व्याख्यान वेदी पर पधारते थे, तो ईश-वन्दना के पश्चात् पहले वाक्य उन के यही होते थे कि गुरुदेव के चरणो मे बैठ कर उपदेश करने की मैं परीक्षा दे रहा हूँ। हम यहाँ सब सीखने आये हैं और बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जायेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि इस शिविर मे आने के लिए हमे अवकाश उपलब्ध हो ही जाता है। यह सब गुरु महाराज की कृपा का परिणाम है।

शिविर पर आए हुए लोक सभा सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यहाँ आश्रम में एक ऋषि रहते हैं, जिन का पवित्र शुभ नाम स्वामी आत्मानन्द सरस्वती है। उन्होंने अपने आचरण से ऋषि-परम्परा को स्थिर कर दिया है। हमारा सौभाग्य है कि हमे अपने जीवन में एक ऋषि के दर्शन हो रहे हैं।

सड़सठ वर्ष के युवक महाकवि श्री आचार्य मेघाव्रत जी अपने भ्राता पण्डित सत्यव्रत जी के साथ नासिक से लखनऊ होते हुए सीधे योगिवर्य श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज के दर्शनार्थ पधारे। काकतालीय न्याय से उस समय आश्रम पर साधना शिविर भी लगा हुआ था। उन्हो ने अपने गुरुदेव स्वामी आत्मानन्द जी महाराज से संस्कृत में वार्तालाप करते हुए कहा—“७५ वे वर्ष में मैं संन्यास की दीक्षा लेना चाहता हूँ। ईश्वर कृपा से आप का शरीर बना रहे, तो मैं आप से ही दीक्षा लूँगा; क्योंकि आर्य जगत् में आप पर ही मेरी पूर्ण श्रद्धा है।” तब महाराज ने शिष्य कविवर से कहा—“आप मुझ से स्वयं को दीक्षित समझ लेना।”

महाराज के सेवक गणेशचन्द्र देव जी भाई पटेल श्री महाराज से आदेश लेकर स्वगृह जाने के लिये समुद्यत हुए। चलते समय उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की—“महाराज ! मुझे कोई ऐसी बात बताइये, जिसे मैं आजीवन स्मरण रखकर स्व-जीवन निर्माण में आगे ही आगे बढ़ सकूँ।” तब उन्होंने कहा—“देखो बत्स ! मैं जो कुछ पढा हूँ, उसका मुझे गर्व नहीं है। मुझ से विद्वान् मिल जायेंगे। परन्तु मुझे यदि किसी वस्तु का गर्व है, तो यही, कि मैंने स्वजीवन में चरित्र कमाया है। वस, मेरी इतनी-सी बात तुम स्मरण रखो। यह ही मेरा तुम्हारे लिये मुख्य सन्देश है।”

श्री रामचन्द्र जी पाचक, महाराज के भोजन का बहुत ध्यान रखते थे। उनकी दिनचर्या बहुत मुख्यस्थित थी। अपने कार्य से निवृत्त हो कर वे उद्यान में कार्य करने लगते, वा गाँ की सेवा करते। बारह मास उनका यही क्रम चलता रहता था। यदि शीत के दिन हुए और उन से कोई कहता कि गन्ना चूस लो, तो उन की ओर से उत्तर मिलता, यह तो निष्क्रिय जनो का काम है। स्वामी जी महाराज उनसे बहुत प्रेम करते थे।

एक रात की बात है कि गौवो के हितचिन्तक श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज गोशाला की ओर गये। श्री रामचन्द्र जी ने अन्धेरे में समझा—कोई बाहर की व्यक्ति है। वे तत्क्षण उठे और अपना दण्ड सँभाला। फिर ध्यान से दृष्टि डाली, तो रामचन्द्र जी को पता लगा कि ये तो स्वामी जी महाराज हैं। वे सहसा महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गये और पूछा—“स्वामी जी क्या बात है ?” महाराज ने कहा—“यह देखने आया था कि सोते हो वा जागते भी हो।”

वैदिक साधन आश्रम का उत्तराधिकारित्व

जीवन्मुक्त श्री स्वामी जी महाराज वैदिक साधनाश्रम यमुनानगर के लिये अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना चाहते थे, उनका अभिलाष था कि पण्डित विद्याधर जी स्नातक, जो कि बाल्यावस्था से उनके सम्पर्क में रहे हैं, और जिन की सद्वृत्ति का परिज्ज्ञान इतने लम्बे काल में भली भाँति हो चुका है, आश्रम के उत्तराधिकारी बने। स्वामी जी ने उनसे स्वीकृति लेने के लिए वैद्य रामलाल जी को नियुक्त किया। वहाँ से नकारात्मक उत्तर मिलने पर वे स्वामी जी के आदेश से आचार्य रामदेव जी के निकट गये, तो उन्होंने वैद्य रामलाल जी से कहा—“यदि आप महानुभाव सहयोग देगे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” इस प्रकार स्वीकृति मिल जाने पर ६ जुलाई १९५६ को वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर की चल और अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी स्वामी जी ने आचार्य रामदेव जी को बना दिया। उस उत्तराधिकरण पत्र में लिखा गया कि—‘पण्डित विद्याधर जी स्नातक वैदिक-साधन-आश्रम के आजीवन सदस्य रहेंगे और आश्रम उनकी सब आवश्यकताएँ पूर्ण करेगा। कोतरखाना निवासी वानप्रस्थ ताराचन्द्र जी आश्रम चलाने में सहायक रहेंगे और आचार्य रामदेव जी निम्न बातों का पालन करेंगे:—

आश्रम एक आर्य संस्था है। आर्य सन्यासी और आर्य वानप्रस्थ वा साधक लोग आश्रम में निवास करेंगे। जिनका मुख्य कार्य जनता में वैदिक धर्म का प्रचार होगा। वे स्वयं पठन-पाठन और स्वाध्याय करेंगे। इस आश्रम में वार्षिक साधना शिविर प्रतिवर्ष लगा करेगा। जिसमें साधक, साधु, और जिज्जासु जन आत्म-लाभ उठा सकेंगे। इस आश्रम में एक औपघालय है, जो चालू रहेगा और जनता की निःशुल्क सेवा करेगा। वैदिक साहित्य के प्रचार के लिये लेख

और पुस्तक लिखे जाते रहेगे । रुग्ण और वृद्ध आर्य संन्यासियों तथा वानप्रस्थों को इस आश्रम में यथाशक्ति विश्राम दिया जायेगा ।

साक्षी

साक्षी

अधिकार दाता

वैद्य रामलाल पिता लाला जगन्नाथ कपूर पिता

प्रभुदयाल जी

डा० उत्तम चन्द

स्वामी आत्मानन्द

तारीख १०-६-१९५६ को उस दिव्य जीवन् मुक्त आत्मा ने आश्रम से प्रस्थान कर जगाधरी स्थात्र X से बराडा तक सयानां में यात्रा की । उनके साथ श्री ताराचन्द जी वानप्रस्थ तथा श्री ग्रोम्प्रकाश जी सिद्धान्त शिरोमणि सेवक रूप में थे । वे बराडा स्थात्र से सर्वयान★ में आरूढ हो कर नहान सर्वयान स्थामः जा उत्तरे । किसी कारण वश श्री सिकण्ड जी तथा श्री लक्ष्मणदास जी अधिवक्ता वहाँ न मिल सके । आर्यसमाज मन्दिर तक जाने के लिये उस पार्वत प्रदेश में कहीं स्थान नीचा था, तो कहीं ऊँचा था । जब मन्दिर में पहुँचे तो श्री लक्ष्मणदास जी वहाँ उपस्थित मिले । पर्वतीय प्रदेश के उतार चढ़ाव से महाराज का रुधिर-निपीड २६० हो गया था । दूसरे दिन तक स्वामी जी ने वही विश्राम किया और १२ सितम्बर को चिकित्सालय से रोगीवाहण ७ आया और उन्हें चिकित्सालय ले गया । स्वामी जी चिकित्सालय के बाहर पीठां पर ही बैठ गये, और थोड़ी देर के पश्चात् उन्हें सम्मान के साथ चिकित्सालय के कमरे में ले जाया गया । रुधिर-निपीड लेने के अनन्तर अन्तःक्षेप● और मुख की गोलियों द्वारा चिकित्सा आरम्भ की गई ।

उपचारिकाये सेवा में निरत थी । चिकित्सालय के समस्त कर्मचारी जब महाराज के स्थान से निकल गये, तो महाराज बोले—“यह स्थान ठीक नहीं, यहाँ सेवा में सब कन्याये ही हैं ।” उन्हें चिकित्सालय में बहुत सङ्कोच होने लगा । उस रोगी-कक्ष में और भी रोगी थे । भक्त-जनों के परामर्श से १४ तारीख को महाराज का वह कक्ष दे दिया गया, जिसमें केवल दो ही विस्तर थे । सेवक श्री ग्रोम्प्रकाश जी को भी वही दायन की व्यवस्था कर दी गई । महाराज को दिन में चार-चार अन्तःक्षेप किये जाते थे और पानी के नाथ अन्य औषध भी मुख द्वारा दिये जाते थे ।

उदर और वक्षस्थल के क्षरणिम परेक्षणः भी किये गये । वे

X-स्टेशन । इरेनगोडी । ★ बस । अम्बुदा ।

○ ऐम्बुलेंस । रूस्थान । ● इन्द्रजगन् । — ऐकनरे ।

सर्वथा निर्दोष पाये गये । १४ सितम्बर को रुधिर-निपीड २२०/१४०, दूसरे दिन २१०/१२० था । तीसरे दिन क्षौर कर्म करा के महाराज स्नान करने चल दिये । उनकी यह प्रकृति थी, कि जब भी थोडा विश्राम लाभ अथवा स्वास्थ्य लाभ अनुभव करते थे, विना कहे स्वयं काम करने लग जाते । स्नान के लिये जाते समय उन्हें चक्र आया और नीचे पड़ते ही लकड़ी के बने परदे पर उनका सिर जा टकराया । श्री ओम्प्रकाश जी दौड़े और उन्हें सँभाला । पूछने पर महाराज ने उत्तर दिया—“कुछ नहीं, ठीक है, चोट नहीं लगी ।” श्री चिकित्सक जी ने इसके पश्चात् कक्ष से बाहर जाने की स्वीकृति न दी । मूत्र-पुरीपादि का सब प्रबन्ध वही कक्ष में करा दिया और स्नान करने का निषेध कर दिया । महाराज को यह सब व्यवस्था न रुचि । वे मन ही मन खिन्न रहने लगे । इसका प्रभाव रुधिर-निपीड पर पड़ना अनिवार्य था । महाराज को सन्तोष देने के लिये २६ सितम्बर को वही उष्ण जल से स्नान कराया, किन्तु रुधिर-निपीड फिर भी बढ़ता ही रहा । इष्ट अन्त क्षेप X बाहर से मगवा कर भी प्रयोग किये जा रहे थे । पुनरपि स्वास्थ्य निरन्तर गिरता ही चला गया । निर्बलता विशेष अपना रंग दिखाने लगी । ओम्प्रकाश जी ने चिकित्सक जी से निवेदन किया, “अन्त क्षेप और अन्य औषधों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है । इन सब का विपरीत ही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है ।” उनके इस कथन का उत्तर श्री चिकित्सक जी सन्तोषप्रद न दे सके । २ अक्टूबर को रुधिर-निपीड २४०/१३० हो गया । स्वामी जी का चित्त भी वहाँ से उपराम हो चुका था । श्री लक्ष्मणदास जी विधिवक्ता उन्हें उस अप्रिय चिकित्सालय से छुट्टी दिला कर रोगी वाहण से आर्य समाज मन्दिर में ले आये । वहाँ आकर महाराज ने अतिशय सन्तोष और विश्राम अनुभव किया । श्री लक्ष्मणदास जी विधिवक्ता ने अपनी सम चिकित्सा आरम्भ की और रुधिर-निपीड ठीक होने लगा । चार-पाँच दिन आर्य मन्दिर में स्वास्थ्य लाभ करके आश्रम पहुँचने के लिए पत्र लिख दिया । ८ अक्टूबर को महाराज ने “आर्य मित्र” पत्र की हीरक जयन्ती के विषय में आये पत्र का उत्तर दिया—“मुझे खेद है कि स्वास्थ्य की विकट परिस्थिति में, मैं इस महत्त्वपूर्ण अवसर से लाभ न उठा सकूँगा । इच्छा तो बहुत थी, किन्तु विवशता है । आप महानुभावों के साथ मेरी भी शुभ कामनाये इस समारोह के सम्बन्ध में दृढ है ।

× इञ्जैवशन ।

इतने में श्री वैद्य रामलाल और जगन्नाथ कपूर के साथ श्री स्नातक जी वहिन्न लेकर महाराज के चरणों में आ उपस्थित हुए और आश्रम चलने के लिये निवेदन किया। महाराज उसी क्षण प्रस्थान को उद्यत हो गये।

नाहन से प्रस्थान करके पांवटा साहब मन्दिर पर आ कर वहिन्नां रोका गया। वह स्थान अतिरम्य है, निकट से यमुना नदी का प्रवाह है। वहाँ कुछ समय विश्राम करके स्वामी जी महाराज आश्रम पर ६ अक्टूबर को आ विराजे। आश्रम पहुँचते ही श्री लक्ष्मणदास जी को लिखाया कि आप के औपध से लाभ है।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती ने श्री कृष्णचन्द्र जी शास्त्री को २० अक्टूबर के लगभग संन्यास की दीक्षा दी और अनन्तानन्द नाम रख दिया।

सभा के प्रधान एवं उपदेशक विद्यालय के आचार्य पद से मुक्त हो जाने पर भी महाराज के समीप जब व्यक्तियों के अपनी-अपनी समस्याओं से समन्वित पत्र आते ही रहे, तो महाराज ने समाचार पत्रों में देने के लिये निम्न ज्ञापन लेखक श्री निगम-व्रत जी से लिखाया :—

“मैंने प्रधान, आचार्य, आदि सब पदों से चिरकाल से त्याग पत्र दिया हुआ है। इसी कारण से मैं प्रबन्ध के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। फिर भी कभी-कभी कुछ सज्जनों के द्वारा मेरे लिये ऐसा कह दिया जाता है कि मैंने यह कार्य स्वामी जी की इच्छानुसार किया। परन्तु बात वस्तुतः ऐसी नहीं होती। अधिकारी वर्ग ही सब कार्यों के उत्तरदाता हैं और मैं अपनी आज्ञा के द्वारा कोई प्रत्यक्ष वा परोक्ष विधि विधान न करता हूँ, और न ही करता चाहता हूँ। सूचनायं निवेदन कर दिया है।”

उपदेशक विद्यालय के प्राध्यापक श्री सुदर्शन देव जी ने महाराज से “स्पय” और “चपान” शब्दों के अर्थ पूछते हुए कहा—“मैंने सब कोप देख लिए, इनका अर्थ नहीं मिला।” महाराज ने बताया—“यज्ज मे पयु बांधने के लिये यूप में लगा हुआ कड़ा “स्पय” कहलाना है और स्थाली पाक के शकल करने के लिये “चपान” होता है।

श्री सुदर्शन देव जी ने महाराज से अनेक बार विभिन्न अवसरों पर पूछा कि—“मैं अपने जीवन में क्या कहूँ?” महाराज का प्रतिवार एक ही उत्तर होता था और वह भी क्रमशः इन्हीं शब्दों में कि—

तंकार।

“सदा अपने कर्तव्य का पालन करते रहना” “कर्तव्य का कैसे पता चले ?” यह पूछने पर स्वामी जी ने बताया—“वह तो स्वयं आगे-आगे दिखाई देता है।”

भारतीय सीमा पर स्थित मणिपुर से आया हुआ राजपाल नामक एक विद्यार्थी उच्च स्वर से मुद्रा राक्षस का निम्न श्लोक बोल रहा था :—

उल्लङ्घयन् मम समुज्ज्वलतः प्रतापं,

कोपस्य नन्दकुलकाननधूमकेतोः ।

सद्यः परात्म-परिणाम विवेकमूढ ,

कः शालभेन विधिना लभता विनाशम् ॥

स्वामी जी ने राजपाल को अपने निकट बुलाया और पुनः उच्चारण करने को कहा—उसने फिर ऐसे ही उच्चारण किया। तब स्वामी जी ने कहा, “परिणाम” नहीं है “परिमाण” है। उसने पुस्तक लाकर दिखाया, तो महाराज बोले—यह अशुद्ध छपा है, ठीक कर लो।

जब महाराज यत्किञ्चित् भी स्वस्थावस्था में होते, तो प्रतिदिन विद्यालय की परिक्रमा अवश्य कर लेते थे। एक दिन प्रातः विद्यालय के मुख्य द्वार के दक्ष कोष्ठ में रुधिर के छीटे पड़े थे। महाराज ने पूछा, यह क्या है ? विद्यार्थियों ने कहा—“यहाँ बहुत लम्बा काला विषधर सर्प आ गया था। उसे उसी समय रात्रि में प्रधानाध्यापक जी की सहायता से मार कर फैंक दिया। रात्रि में स्थान की शुद्धि नहीं कर सके।”

स्वामी जी ने मुख्याध्यापक को बुलाया और कहा—“सर्प को क्यों मार दिया ?” “नहीं मारते तो काटता”। “कुछ भी हो, उठाकर दूर फैंक देते, मारना नहीं चाहिये। हमारे आश्रमों की मर्यादा रही है कि कभी किसी भी जन्तु को न मारा जाय।”

श्री सत्यप्रिय सिद्धान्त शिरोमणि श्री चरणों में दर्शनार्थ पहुँचे। महाराज ने उन्हें एकान्त में बैठ कर स्नेहलसित वाणी में उपदेश दिया, “वत्स ! राजकीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर तुम विद्यालय में एक अध्यापक बन जाओगे। वहाँ प्रधानाध्यापक की अनुचित बातों को भी सहन करना पड़ेगा। अतः उपदेशक का जीवन अपनाओ। इससे यश और सम्मान की प्राप्ति होगी और ऋषि-ऋण से उन्मुक्त हो जाओगे।”

श्री स्वामी मुनीश्वरानन्द जी के चले जाने के पश्चात् विद्यालय के आचार्य पद के लिए स्वामी जी महाराज ने आर्य जगत् में पुनः

दृष्टिपान किया और इस पद के उपयुक्त महाविद्वान् श्री उदयवीर जी साङ्ख्य तीर्थ को पत्र लिखा । १० जनवरी को उन्हें पत्र मिला और अगले दिन ही श्री उदयवीर जी श्री चरणों में उपस्थित हुए । साथ ही भेट स्वरूप कुछ फल भी ले गये । उन्हें किस कारण आमन्त्रित किया गया है, यह ज्ञात न था । स्वामी जी महाराज ने उपदेशक विद्यालय के छात्रों के समक्ष महाविद्वान् श्री उदयवीर जी का भाषण कराया । स्वामी जी रुविर-निपीड में अति ग्रस्त थे । फिर भी अपने रोग की अवज्जा करते हुए वे मान्य अम्यागत विद्वान् के भाषण में आदि से अन्त तक आसीन रहे ।

पश्चात् सर्वथा एकान्त में स्वामी जी ने उदयवीर जी से कहा—“आप इस संस्था को सँभाल लीजिये । आप जानते ही हैं कि मैं बहुत गोगी हूँ । ऐसी अवस्था में मेरे लिये संस्था का ध्यान रखना कठिन है ।”

श्री उदयवीर जी ने निवेदन किया—“स्वामी जी ! मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि संस्था सँभाल सकूँ । मैंने लेखन का कार्य आरम्भ किया हुआ है । मैं कुछ दर्शन-साहित्य जगत् को दे देना चाहता हूँ । ६७ वर्ष के वय में फिर अब अव्यापकत्व की ओर रुचि नहीं होती । आप की अनुकम्पा है, जो आपने मुझे स्मरण रक्खा है, पर इस सेवा के लिये मैं विवश हूँ ।” स्वामी जी ने हर्षित होते हुए कहा—“ठीक है, आप वहीं कार्य करते रहिये । विद्यालय तो जैसे तैसे चल ही रहा है ।”

दयानन्द उपदेशक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रतिदिन मध्याह्न में भोजन से पूर्व स्वामी जी महाराज को अभिवादन करने जाते तो वे उनसे पूछते—“आज क्या पढ़ाया है ।” अध्यापक महानुभाव की अवस्था २७ वर्ष की ही थी । अतः स्वामी जी महाराज पितृवत् प्रेम दर्शिते हुए उनसे वार्तालाप करते थे । जब सुदर्शन देव जी कहते कि आज न्याय का यह स्थल पढ़ाया है, तो स्वामी जी महाराज उसमें आगे का पाठ भी निश्चय ही बोलना प्रारम्भ कर देते और बहुत समय तक बोलते रहते । एक दिन सुदर्शनदेव जी ने कहा—“गुरुकुल भवन के महाशाली वेदभवन तो न्याय मुद्रणार्थ पढ़ाकर आया है तो स्वामी जी ने पूछा—“तीन-सी कारिका ?” उस पर वे कारिका का बोझ न्याय वेद भवन पर रख गये । पश्चात् स्वामी जी ने उसे पूरा कर दिया ।

इस पर सुदर्शन देव जी के यह कहने पर कि आप तो कहा करते हैं—“मैं सब कुछ भूल गया ।” स्वामी जी बोले—“इतना तो स्मरण है ही ।” उन्होंने फिर आगे कहा—“अब न्याय मुक्तावलि के पढ़ाने वाले भी नहीं रहे । अनुमान खण्ड तो कोई पढ़ा ही नहीं पाता । वह उन्हें बहुत कठिन जान पड़ता है ।”

एक दिन सुदर्शन देव जी से पूछ बैठे—“कितने वर्ष सस्कृत का अध्ययन किया है और क्या-क्या पढ़े हो ?” उन्होंने उत्तर में कहा—“आठ-दस वर्ष निरन्तर पढ़ा हूँ और महाभाष्य पर्यन्त व्याकरण, दर्शन तथा साहित्य की परीक्षाएँ उत्तीर्ण हूँ । इस पर महाराज ने प्रश्न किया अच्छा ! “वाह वाह” का संस्कृत बताओ ? सुदर्शन देव जी ने उत्तर दिया—“इस का तो अभी तक सस्कृत पढ़ा नहीं । पुनः महाराज ने कहा, “देखो मैं बताता हूँ—प्राचीन समय में यज्ञ बहुत होते थे । उससे प्रभूत धन-धान्य होता था । आहुति प्रक्षेप करते हुए याज्ञिक अति प्रसन्नता से “स्वाहा” शब्द का उच्चारण करते थे, जनता भी उनका अनुकरण करते हुए “स्वाहा” बोलती थी । “स्वाहा” शब्द के आदि सकार और अन्त का आकार अब सब भूल गये और अपनी साधारण बोली में “वाह-वाह” हर्ष के समय बोलते हैं ।”

फिर प्रेम-पूर्ण भावों में कहा—“अच्छा है आपने जो कुछ भी पढ़ा है, पर आप एक बार काशी जाओ, वहाँ पारस्परिक वाद-विवाद में आप के सब विषय हस्तामलक हो जायेंगे ।” श्री सुदर्शन देव जी के यह पूछने पर कि विद्यालय में यहाँ कौन कार्य करेगा ? महाराज ने कहा—“अच्छा फिर तो यही रहो ।”

स्वामी जी से उन्होंने फिर प्रार्थना की “स्वामी जी ! मैं आप से मीमांसा दर्शन पढ़ना चाहता हूँ ।” महाराज ने गम्भीर भाव में कहा—“चार-पाँच वर्ष पूर्व कहते तो मीमांसा आपको बहुत अच्छी प्रकार पढ़ा देता, जिन चिन्तन स्वामी जी से मैंने मीमांसा का अध्ययन किया है, उनके यहाँ अब तक कर्मकाण्ड की प्रणाली चल रही है । इस समय तो मैं रुग्ण हूँ, कैसे पढ़ाऊँ ?” । प्रधानाध्यापक जी ने निवेदन किया कि जब आप स्वस्थ हो जायें, तब पढ़ा दीजियेगा ।” इस पर महाराज हँस पड़े । उन्होंने पुनः पूछा—“आपकी क्या इच्छा है ?” रुक कर स्वामी जी ने कहा—“यहाँ सब को बड़ा कष्ट होता है, सब

मेरी सेवा में लगे रहते हैं। कही एकान्त में जाना चाहता हूँ।” “वहाँ सेवा कौन करेगा; भोजन आदि की क्या व्यवस्था होगी?” यह पूछने पर कहा—“भगवान् सब का रक्षक है, वह ही सब को देता है। अब तो शरीर की समाप्ति ही चाहता हूँ। इससे किसी को लाभ नहीं हो रहा है।”

उपदेशक विद्यालय यमुनानगर में एक राजपाल नामक छात्र आसाम से विद्याध्ययन करने आये। उन्हें इंगलिश भाषा का अच्छा बोध था। वे ईसाइयो के प्रमुख विद्यालय आसाम से विद्या-निष्णात थे। स्वामी जी के शरण में उपस्थित होकर राजपाल ने स्वयं को अतिगय सौभाग्यशाली अनुभव किया। वे अपनी अनेक समस्याये लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुए। किन्तु स्वामी जी थोड़े-से ही शब्दों में उन का समाधान कर देते थे। वे कई बार छात्रों से सम्बन्धित झगड़े भी लेकर उन की सेवा में उपस्थित हुए। पर स्वामी जी की समझाने की उत्तम शैली से वे अवाक् हो जाते थे। एक दिन विद्यार्थियों ने उन से कहा कि यदि आप को हमारा समाधान उचित नहीं प्रतीत होता तो स्वामी जी के चरणों में चले जाइये। उन्होंने ने कहा—वहाँ जाने से तो सब कुछ ही ठण्डा हो जाता है। मुख से कुछ बोल ही नहीं निकल पाता। एक दो वाक्य में ही सब समस्याये सुलझ जाती हैं।

अवोहर (फिरोजपुर) में दयानन्द एंग्लो वैदिक महाविद्यालय की प्रबन्धक समिति ने जुलाई सन् १९६० से साहित्य, कला और विज्ञान विद्योपाधि महाविद्यालय का सत्र प्रारम्भ किया, जिसे पञ्जाब विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष थे—भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री मेहरचन्द महाजन, और श्री नारायणदास गोवर, नियुक्त हुए महाविद्यालय के प्राचार्य। महाविद्यालय के स्थापना-दिवस पर जीवनमुक्त श्री स्वामी जी महाराज ने निम्न सन्देश लिख कर भेजा—

तपस्वी जीवन तथा सादगी

“सब नवीन क्षेत्र के कार्य-क्रम को हस्तगत करते हुए सब से पहली बात यह ध्यान में रखियेगा कि सदाचार को निष्ठा (अक्षर उन्नत) की अपेक्षा किसी भी अवस्था में कम महत्त्व न दिया जाये। श्रद्धा दयानन्द की विचार धारा इस क्षेत्र में पूर्ण स्पष्टता प्रदान करती

चाहिये । दयानन्द एग्लो वैदिक संस्थाओं के संस्थापकों ने इन की स्थापना के समय बड़े अच्छे उद्देश्य निर्धारित किये थे, किन्तु इन संस्थाओं ने उस दिशा में कितना कार्य किया और क्या-क्या न्यूनतायें रही ? यह सब शान्त भाव में विचारणीय है । उन्हीं उद्देश्यों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक आचरण करने की आवश्यकता है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से मातृ भाषा के विज्ञान का स्तर सदा ऊँचा रहना चाहिए उक्त संस्थाओं की ओर से सहशिक्षा को कभी भी प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । किन्तु इस के विरोध में आन्दोलन चलता रहना चाहिए । क्योंकि सहशिक्षा देश के लिए बड़ी अनर्थकारिणी है । विद्यार्थी वर्ग में तपस्वी जीवन तथा सादगी का सञ्चार होना चाहिए ।”

सभा आदि के पारस्परिक कलहों का विषय जब श्री स्वामी जी महाराज के सम्मुख उपस्थित होता था, तो वे अनेक बार यह कहते देखे गये कि इन कलहों का मूल कारण मनुष्यों के जीवन में आध्यात्मिकता का अभाव है । बहुत से आर्य बन्धु आध्यात्मिकता पर धारावाहिक आकर्षक भाषण कर लेते हैं, किन्तु उन्हें आध्यात्मिकता छू तक न पाई । उन दिनों महाराज को श्री ओम्प्रकाश जी, श्री ब्रह्मचारी व्यासदेव जी का लिखित “आत्म विज्ञान” ग्रन्थ पढ़ कर सुनाया करते थे । कभी वे योगदर्शन भी सुना करते थे । अधिक से अधिक समय वे योग सम्बन्धी विचारों में ही बिताने की चेष्टा में रहते थे । एक दिन स्वामी जी महाराज अपने सेवक श्री ओम्प्रकाश जी से कहने लगे—“वत्स ! तुम अभ्यास सीखने के लिए व्यासदेव जी के समीप चले जाओ । मैं उन्हें पत्र लिख देता हूँ । मैं रोगी होने के कारण तुम्हें विशेष सहायता नहीं दे सकता ।” ओम्प्रकाश जी ने महाराज के स्वास्थ्य की उस विकट अवस्था में श्री चरणों में रहने का ही दृढ़ निश्चय रक्खा ।

श्री आत्मानन्द सरस्वती २३-७-१९६० की सार्वदेशिक धर्मार्थ सभा की बैठक में सम्मिलित हुए, जो आश्रम पर ही रक्खी गयी थी । उनके प्रधानत्व में उन के जीवन की यह अन्तिम बैठक थी । वे सन् १९५४ में सार्वदेशिक धर्मार्थ सभा के प्रधान नियुक्त हुए थे । विद्वज्जन को क्या पता था कि धर्मार्थ सभा में उन के ये अन्तिम दर्शन हैं ।

२६-८-१९६० से अपने स्वास्थ्य की कामना से श्री स्वामी जी ने गायत्री याग चलाया। आप उस में प्रथम दिन पलङ्ग पर लेटे रहे। दूसरे दिन से बैठने लगे। जब नगर निवासियों को यह ज्ञान हुआ, तो वे भी अति सङ्ख्या में सम्मिलित होने लगे। सात दिन निरन्तर हवन होता रहा और आप कुछ स्वस्थ हो गये।

श्री सत्यव्रत राजेश ने पूछा, “यज्जोपवीत कभी उतारना चाहिए वा नहीं?” उत्तर दिया, “नहीं”। “यदि किसी को तैल-मर्दन करना हो तो?” “तब दुहरा करके गले में डाल लेना चाहिए।” “यदि धोना हो तो?” “तब गले में डाले हुए ही आधा भाग एक बार धो लें और शेष दूसरे बार।”

गुरुकुल झज्जर में

दीपावली १६ अक्टूबर का दिन था। श्री आचार्य भगवान्देव जी गुरुकुल झज्जर से समाल ग्राम निवासी चौ० सूरतसिंह जी ठेकेदार का वहित्रः लेकर वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर पहुँच गये। वहाँ से साय चार बजे वे महाराज को लेकर गुरुकुल झज्जर के लिये चल पड़े। पाच बजे करनाल आ पहुँचे। नगर के भीतर से विलम्ब हो जाने के कारण ५।।। बजे पानीपत पहुँच सके। मार्त-तैल उदञ्च* पर कतिपय महानुभावो ने महाराज के दैवयोग से दर्शन हो जाने पर अतीव प्रसन्नता प्रकट की। कुछ विधान-मण्डल-सदस्य राजधानी चण्डीगढ़ से पधार रहे थे, उन्होंने भी चरण वन्दना कर महाराज का कुशल-क्षेम पूछा। देर होती जा रही थी, अतः वहाँ से शीघ्र प्रस्थान करके वे श्री वैद्य कर्मवीर जी मन्त्री आर्य कन्या गुरुकुल नरेला के आवास स्थान पर नरेला आ सुशोभित हुए।

महाराज सायङ्काल दुग्धपान किया करते थे। अकस्मात् अभ्यागतो के पहुँच जाने पर श्री कर्मवीर जी पूर्व से दुग्ध का प्रवन्ध न कर सके थे। उनके यहाँ एक बाखड़ी (बहुत दिनों से सूई हुई) गाय थी, वह बिना लात मारे दूध न देती थी; अतः उससे तद्न आकर कुछ दिनों से उसका दूध निकालना ही छोटा हुआ था। अन्य स्थान में भी तत्काल दुग्ध की कोई व्यवस्था न बन सकती थी और महाराज का दुग्ध-पान करना आवश्यक था। श्री वैद्य जी की धर्म-पत्नी ने कहा “आज महाराज जी पधारे हैं, गाय अवश्य दूध देगी।” इसी धारणा में

वे उसे दुहने बैठ गयी और उसने चुप-चाप दूध दे दिया। घटना का यह विचित्र सामञ्जस्य था, जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया।

दुग्ध-पान और औषधोपचार से निवृत्त हो महाराज ने वहाँ से प्रस्थान किया और साढ़े नौ बजे गुरुकुल-झञ्जर में पहुँच गये। ब्रह्म-चारि-मण्डल ने पूर्व से परिशोधित और परिमार्जित एक एकान्त कक्ष में यतिभूषण आत्मानन्द का डेरा लगा दिया। उष्ण जल से उनके पादपद्म प्रक्षालित किये। पश्चात् महाराज सो गए।

श्री ओम्प्रकाश जी सिद्धान्त शिरोमणि महाराज की सेवा में उपस्थित थे। रात्री के तीन बजे जब उनका आँख खुली, तो उन्होंने महाराज की शय्या रिक्त देखी। वे शीघ्रता में उठे, इधर-उधर देखा; पर कहीं पता न चला। वे अति विस्मित थे कि स्वामी जी कहाँ चले गये। फिर उन्होंने निकटवर्ती छात्रावास में महाराज की खोज की। अन्धेरे में, वहाँ एकवर्णी खेस ओढ़ कर बैठा हुआ दिखाई दिया। शीघ्रता में उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। बाहर के विद्युत्-कन्द* जलाकर अन्यो के सहयोग से महाराज जी की पुनः खोज श्रारम्भ हुई। निराश होकर फिर छात्रावास में आये, वहाँ का विद्युत्-कन्द* जलाया। तब भान हुआ कि विद्यार्थी तो सोया हुआ है और उसके विस्तर के समीप महाराज जी खेस ओढ़े विराजमान हैं। महाराज को वहाँ से उनकी शय्या पर ले गये। आगे से रात्री के समय कपाट खुले नहीं रखे। चौकसी भी उनकी अधिक रखनी प्रारम्भ कर दी। दूसरे दिन जब महाराज से उक्त घटना का विवरण पूछा, तब उन्होंने अपनी शान्त मुद्रा में कहा—“मैं लघुशङ्का के निमित्त बाहर गया था। अन्धेरे में मुझे अपना कक्ष× नहीं मिला। ऐसे ही किसी प्रकोष्ठ में प्रवेश कर गया। स्थान नवीन होने से कक्षो का प्रत्यय मुझे नहीं था। ठण्ड थी, वहाँ एक दौलड़ा (मोटा खेस) हाथ आ गया और उसे ओढ़कर वही बैठ गया।”

अपनी स्वभाव सुलभ प्रकृति के अनुसार महाराज जी किसी की निद्रा में विघ्न उपस्थित करना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने न सेवक को जगाया और न ही उस महावीर विद्यार्थी को, जिसका समीप में रक्खा हुआ खेस ओढ़कर वे उसी के समीप बैठ गये थे। न ही वे किसी को अपने लिये कष्ट देना चाहते थे, अतः उन्होंने समीप में रक्खे

गये सूत्रपात्र का भी उपयोग नहीं किया था। स्वस्थावस्था की तो बात दूर, यत्किञ्चिन् सामर्थ्य होने पर भी उनका ऐसा आचरण करना कितनी उत्कृष्ट भावना का परिचायक था।

प्रातः महाराज को उष्ण जल से स्नान कराया जाता था और सायङ्काल प्रायः वे स्नान नहीं करते थे। जैसे ही महाराज के गुरुकुल में आगमन का निकटवर्ती मनुष्यों को बोध हुआ। सर्वेकप्रिय-दर्शन श्री स्वामी जी के दर्शनो के लिये वे श्री चरणों में पहुँचने लगे। उन्हें अति विस्मय हुआ कि महाराज रुग्ण सुने जाते हैं, किन्तु आकृति पर रुग्णता के चिह्न नहीं हैं। देव आत्मानन्द उन्हें समुद्र की भाँति गम्भीर और शान्त प्रतीत हो रहे थे।

स्वच्छ वातावरण, प्रशान्त वायुमण्डल, और शुद्ध जल वायु में भगवान् आत्मानन्द का स्वास्थ्य प्रतिदिन चन्द्रकला के समान वृद्धि पा रहा था। वे प्रतिदिन आठ दशमान* तक भ्रमण कर लौट आया करते थे। २३ अक्टूबर को सायङ्काल अपना भ्रमण का मार्ग परिवर्तित कर दूसरी दिशा में चल दिये। उन्हें लीटते हुए एक गुरुकुल का नालकूप† चलता देख स्नान की इच्छा हुई। प्रकोष्ठ में आकर वस्त्र उतार स्नान के लिए चल दिए। सेवक द्वारा रोके जाने पर भी वे स्नानार्थ कूप पर ही पहुँच कर स्नान से निवृत्त हुए।

आत्मदर्शी श्री स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्नशील महानुभावों का बहुत ध्यान रहता था। वे सेवक श्री ओम्प्रकाश को निरन्तर दो दिन से कह रहे थे कि विद्या की पत्र लिख दो; पर वे अवकाश न मिलने से टालते रहे। २३-१०-१९९० को महाराज ने निम्न पत्र लिखा ही दिया:—

“श्रीमती पुत्री विद्यावती जी, सप्रेम नमस्ते।

आपके कुशल समाचार का मुझे पता लग गया था। मैं यह भी जान गया था कि आपके चित्त की अवस्था आजकल वैसी है। आपका मन आजकल ध्यान और प्राणायाम में बहुत कम लग रहा है। ध्यान लगाकर प्राणायाम में विशेष गति बढ़ाने की चेष्टा करें। तब देवी जी ने ध्यान के निषय में विशेष आनन्दानुभव करती रहे।”

जब विद्यावती जी को महाराज का यह पत्र मिला, तो उन्हें

† दूरवर्त कूप। कसार पत्रिका।

अतिशय आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी को मेरी इन बातों का कैसे ज्ञान हो गया ! जब कि मैंने इस सम्बन्ध में उन्हें कोई सूचना ही नहीं दी ।

शिष्या श्री विद्यावती जी को स्वामी जी महाराज का यह अन्तिम पत्र प्रमाणित रहा ।

२७ अक्टूबर को प्रातः उष्ण जल से स्नान करने के पश्चात् महाराज सन्ध्योपासन के आसन पर निरन्तर दो घण्टे तक बैठे रहे । वे प्रातः प्रतिदिन भ्रमण के लिये जाया करते थे, अतः श्री ओम्प्रकाश ने निवेदन किया—“स्वामी जी ! भ्रमण का समय हो गया है, फिर धूप हो जायेगी, इच्छा हो तो चलिये ।” यह सुनकर वे सहसा उठे । ध्यानावस्थित-से थे । उठ कर ज्यों ही जूता पहनने के लिये आगे बढ़े कि जूता पहरते-पहरते उनकी गरदन टेढ़ी हो गई । सेवक ने इस दृश्य को देखा और सहसा सँभाल कर उन्हें धीरे से पर्यङ्क पर लिटा दिया । सयोग वग उसी समय श्री आचार्य भगवान्‌देव जी भी आ पहुँचे और उन्होंने तुरन्त महाराज को औषध दिया । जिससे उन्होंने बोलना अरम्भ कर दिया और कहा “वायु, कम्प-कम्प”

दो तीन दिन के पश्चात् महाराज के बाँये हाथ और पैर पर पक्षाघात के लक्षण प्रतीत हुए । उपचारार्थ महानारायण आदि तैल का मर्दन हस्त-पाद पर प्रारम्भ किया और दशमूलारिष्ट पिलाया ।

महाराज के पक्षाघात की सूचना आर्य जनता को समाचार पत्रों द्वारा दे दी गई । वैदिक-साधन आश्रम में पण्डित विद्याधर जी को दूरलेख दिया । वे और वैद्य श्री रामलाल जी तत्काल आए । पहली नवम्बर १९६० ई० को श्री आचार्य रामदेव जी गुरु महाराज के दर्शनार्थ पधारे ।

उसी दिन श्री लाला रामलाल जी साहनी और उनके साथ श्रीमती विद्यावती और घनदेवी जी भी गुरुदेव के दर्शन करने दिल्ली से आई । श्री गुरुदेव ने उन सब से कुशल क्षेम पूछा । जब वे वैदिक साधनाश्रम यमुनानगर में थे, विद्यावती जी का पुत्र रोग-ग्रस्त था, उन्हें स्मरण रहा, अतः उसके विषय में भी पूछा—“काके का क्या हाल है ?”

महाराज अतिथि-सेवा का बहुत ध्यान रखते थे, पक्षाघात की स्थिति में आ जाने पर भी अतिथि सत्कार को नहीं भूले, अतः श्री आचार्य भगवान्‌देव जी से कहा—“सब प्रकार का प्रबन्ध कर दीजिए, किसी प्रकार का इन्हे कष्ट अनुभव न हो ।”

भैषजिक-शल्य-स्नातकः सेवा निवृत्तः श्री चिकित्सक इन्द्रजीत जी झज्जर से गुरुकुल में पधारते रहे और अपने औषधोपचार से उनकी पुष्कल परिचर्या करते रहे ।

दिल्ली निवासियों से भली-भाँति वात्सलाप करने के पश्चात् सायं साढ़े पाँच बजे शयन कर साढ़े सात बजे प्रातः ही महाराज की आँखें खुली, किन्तु तन्द्रा का साम्राज्य उनके शरीर पर व्याप्त हो गया । गुरुकुल के श्री वैद्य बलवन्तसिंह जी उपचार में सावधान थे । वे बहु-मूल्य औषधों का सेवन कराते रहे । गुरुकुल में सब औषध विधिवत् निर्माण किए गए उपस्थित थे । बृहद्वात चिन्तामणि, ब्रह्मीवृटी, कस्तूरी भैरव को सर्पगन्धा, ज्योतिष्मती और अश्व गन्धा के क्वाथ में दिया गया । वातकुलान्तक और मोतीभस्म मधु में दिया गया । दिन में अनेक बार उनका रुधिर-निपीड भी नापा जाता था । वह प्रातः २०५ से बढ़कर क्रमशः २१०, २१५ और सायं २२५ हो जाता था । निर्वलता अत्यधिक वृद्धि पर थी । श्री दयानन्द आयुर्वेद शास्त्री अपना अधिक से अधिक समय श्री सेवा में लगाने लगे । श्री चन्द्रलाल जी ने भी रात दिन एक कर दिया । निरन्तर सावधानी रखने और यथोचित उपचार से ७ नवम्बर को स्वास्थ्य के कुछ लक्षण प्रतीत हुए । उस समय लाला दीवानचन्द जी मेरठ से दूसरे बार पधारे हुए थे, वे महाराज के पुराने भक्त और सेवक थे । रुधिर-निपीड उस दिन २१८।११५ था । आगन्तुकों से स्वामी जी महाराज वात्सलाप करते और उन्हें धैर्य रखने का आश्वासन देते थे, किन्तु भक्त जन स्पष्ट देख रहे थे कि हमारे कल्याण-निधान दिन प्रतिदिन शिथिलता पर जा रहे हैं । उस अवस्था में भी महाराज भूषण आदि छोटे-छोटे कार्य विस्तर में उतरकर नीचे करते थे ।

कन्या गुरुकुल नरेला की अचिण्ठात्री ब्रह्मगन्धि जी भी प्रातः गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के दर्शनार्थ आईं । वे उन के आदेश से स्त्री-शिक्षा में तत्पर हुई थी । उनको महाराज ने स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह पूर्वक रागे रहने की प्रेरणा दी ।

हरिद्वान और जगन्धर में भी बहूत-सी देवियाँ मिलने आईं । जो कोई स्वामी जी महाराज के दर्शनार्थ आते थे, वे गुरुदेव गुरु श्रद्धा-भट अवश्य करने थे ।

इ.स. बी. सी. १९१५ । १० दिनांक ।

। आध्यात्मिक क्षेत्र में अति प्रसिद्ध प्रभु आश्रित श्री महात्मा टेकचन्द जी भी महाराज के सान्निध्य में पहुँचे। वे महाराज में अति निष्ठावान् थे। उनके साथ ही आचार्य सत्यभूषण जी कुछ साथियों को लेकर श्री चरणों में विराजमान हुए।

करौल बाग दिल्ली से श्री चिरञ्जीतराय साहनी ने भी अपनी पत्नी श्रीमती लाजवन्ती साहनी, भावज वृजराणी साहनी, कृपाराम जी की पुत्री बीरावाली सेठी और पौत्र मोतीराम जी की पत्नी शीलादेवी साहनी के साथ, महाराज की सेवा में उपस्थित होकर अपनी अति श्रद्धा व्यक्त की। महाराज कुछ अचेत थे। पाद स्पर्श होते ही उन्होने आँखें खोल ली, तब अभ्यागतों ने निवेदन किया कि आपका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, अतः दिल्ली में चिकित्सा की व्यवस्था उचित रहेगी। हम सब सेवक पूर्ण प्रबन्ध करेंगे।

महाराज ने इसका जो उत्तर दिया, उसे कोई समझ न सका। महाराज के विकृत स्वास्थ्य का समाचार जब श्री आनन्दभिक्षु जी को मिला, तो वे भी बहुत दूर से अपने प्रचार कार्य को छोड़कर श्री सेवा में उपस्थित हुए। किन्तु कार्य की व्यस्तता में वे चाहते हुए भी अधिक न ठहर सके।

चित्तौड़गढ़ गुरुकुल के आचार्य श्री स्वामी व्रतानन्द जी भी महाराज को देखने आए। सेवकों ने महाराज से निवेदन किया कि स्वामी व्रतानन्द जी पधारहे हैं, तो महाराज ने पूछा, 'गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के?' "जी हाँ।" लोग चकित थे कि महाराज को इस अवस्था में भी कितनी स्मृति बनी हुई है।

सर्दी से बचाव के लिये महाराज को यदि टोपा उढाते, तो शिर पर हाथ फेर कर उसे पीछे सरका देते। पैरों में जुराबे पहनाते, तो उन्हें निकाल कर फेंक देते थे। जो कार्य उन्होने जीवन भर न किया, वह इस समय भी उन्हें न भाता था।

महाराज को निरन्तर विकलता विद्यमान था। १४ नवम्बर को मुजफ्फरनगर से चिकित्सक श्री महेन्द्रप्रताप जी को बुलाया गया। उन्होने Largectil की गोली दी, जिससे लाभ हुआ, किन्तु यदा-कदा महाराज व्यक्तियों को कम पहचानते थे। अधिक से अधिक शयन करते और बहुत न्यून बोलते थे। ऐसा करते-करते महाराज का

नवम्बर मास समाप्त हो गया। यह स्थिति भक्तजनों से देखी न गयी। वे चिन्तातुर हो उठे। आचार्य भगवान्देव जी भी अधीर थे। वे महाराज का पूरा ध्यान रख रहे थे। उन्होंने अपने प्रचार का समस्त कार्य-क्रम स्थगित किया हुआ था। यद्यपि वे हृदय के अति कठोर हैं; तथापि महाराज की उस शोचनीय अवस्था को देखकर वे अपने हृदय के आँसू बाहर न निकलने देने में असमर्थ ही रहे।

महाराज के उपचार के लिए बाहर से भी बहुमूल्य औषधों का निरन्तर प्रवन्ध किया जाता रहा। गुरुकुल में स्थापित राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक श्री ज्योतिस्वरूप जी और वैद्य बलवन्तसिंह जी तो वहाँ निरन्तर विद्यमान रहते ही थे। ६ दिसम्बर को पुनः मुजफ्फरनगर से श्री महेन्द्रप्रताप जी चिकित्सक को बुलाया गया। श्रद्धा-सम्पन्न सत्यपाल, ओम्बत, योगानन्द आदि ब्रह्मचारियों द्वारा महाराज के शरीर पर तैल-मर्दन निरन्तर चालू था। दो दिन पश्चात् रुधिर-निपीड १६०।६० था, जो सर्वथा ठीक था और पक्षाघात का प्रभाव भी तैल-मर्दन के द्वारा हाथ पैरों से सर्वथा हट चुका था।

इस प्रकार बाह्य उपचारों और परीक्षणों से आश्वस्त होकर महाराज का क्षीर कर्म कराया गया। ८ दिसम्बर के इस दिन के पश्चात् भी महाराज अधिकाधिक मीन अवस्था में होते चले गये। उनकी अन्तर्चेतना निरन्तर विद्यमान थी, जिसका आभास उनकी समुज्ज्वल आकृति से होता था। ९ दिसम्बर को मध्याह्नोत्तर श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती, श्री महाशय कृष्ण, श्री रघुवीरसिंह शास्त्री और श्री रामनाथ भल्ला महाराज का कुशल-क्षेम देखने आए। हमारे दिन ११॥ बजे उन्हें कफ का दौरा हुआ, कण्ठ अवरुद्ध हो गया और उदरस्थ वायु से पेट फूल गया। श्वास लेने में कठिनता दीव्य पड़ती थी। दिए गए औषध उलटे आने लगे। चिकित्सक श्री रामस्वरूप जी आयुर्वेदालङ्कार रोहतक ने रात के साढ़े दस बजे आए। ध्यान में निरीक्षण कर उपचार किया और नेवको ने कहा—“महाराज की आकृति में गण्णता नहीं चलती। घबराओ नहीं बेटा! सब ठीक हो जायेगा।”

गोमलता, अभ्रक और शृङ्ग भरम भी मधु में नमय-नमय कर दिये गये। तेह बजे के पश्चात् शान्ति के दर्शन हुए और वह शान्ति निद्रा में विनीत हो गई। प्रातर्वेला में महाराज का मुग-मण्डन आभावाय था किन्तु वे सर्वथा मीन माघे लेटे थे।

उसी दिन साढ़े ग्यारह बजे मध्याह्न में श्री आम्प्रभास जी ने

औषध चटाने का प्रयत्न किया, तो महाराज ने अपने दक्षिण-हस्त से उनका हस्त दूर हटा दिया। उन्होंने पुनः औषध देने का प्रयास किया तो भगवान् ने फिर वैसे ही दूर हटा दिया। अपनी इस चेष्टा से मानो वे सङ्केत कर रहे थे—“हे प्रिय। अब इन बाह्योपचारों की आवश्यकता नहीं है, इनकी पहुँच तो समाप्त हो चुकी है। ये सब प्रयास अब व्यर्थ हैं।”

तत्पश्चात् महाराज ने सेवक की ओर एक टक देखा, उनकी आँखों में विशेष ज्योतिः था। यह सब होते हुए भी सेवक ने भगवान् की आँखें बचाकर ज्यों ही उनके मुख में औषध रक्खा, वह उसी क्षण बाहर निकल आया। इस घटना से समस्त गुरुकुल में चिन्ता की एक लहर फैल गई। आचार्य भगवान् देव जी की आँखों के सम्मुख अन्धेरा छा गया।

रात्री के नौ बजे औषध देने का पुनः प्रयास किया गया, किन्तु वायु के प्रश्वास ने धक्का देकर उसे उसी क्षण बाहर निकाल दिया। महाराज के नेत्र खुले थे, वे अन्तः स्थित होते जा रहे थे। इस परिवर्तन से श्वास की गति में परिवर्तन होने लगा और उससे शरीर में उष्णता उद्भूत हो गई। आचार्य भगवान् देव जी के मुख से सहसा खेद भरे शब्द निकले—“अब महाराज मनुष्य-चिकित्सा से बाहर हो गये हैं। अब तो भगवान् को ही जो अभीष्ट है, वह ही होगा।”

श्री ओम्प्रकाश, श्री दयानन्द, श्री चन्द्रलाल आदि सेवक महाराज के निरीक्षण में निरन्तर अवस्थित थे। उस समय महाराज के उस भव्य श्वासन में आपाद-मस्तक कहीं भी कष्ट के लक्षण लक्षित न होते थे। उनकी आँखों की एक तानता निरन्तर बनी हुई थी। प्रातः छः बजे महाराज की वह एक तानता टूटी और उन्होंने कुछ क्षणों तक समीपस्थ भक्तों की ओर देखा, फिर आँखें खोले हुए ही अन्तः स्थित हो गए। इस प्रक्रिया में श्री भगवान् का मौन सङ्केत था—“विश्व में मेरा यह सन्देश दे देना कि ब्रह्मोपासना पूर्वक कर्तव्य-कर्म का अनुष्ठान ही प्रेम का सच्चा स्रोत है और वह ही पारस्परिक मतभेद-निवारण की एक मात्र कुञ्जी है।”

इसके पश्चात् सवा छः बजे और उस ब्राह्म मुहूर्त में वे ब्रह्मरन्ध्र से निकलते हुए ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गये।

हैदराबाद सत्याग्रह में अत्यधिक कार्य से उद्भूत भयङ्कर

रुधिरनिपीड के रोग में ही निरन्तर कार्य करते हुए अन्त में हिन्दी सत्याग्रह के झटके झेलते हुए केवल वैदिक धर्म पर ही बलिदान हो गए ।

१२ दिसम्बर सन् १९६० को उस दिन उदय होते हुए भगवान् भास्कर ने समस्त चराचर जगत् को अपने आलोक से आलोकित किया, परमानव हृत्कमलो को वह निरन्तर निविड़ तिमिर की ही चादर में आवृत्त करना चला गया । उस समय सर्वत्र गोक का गहन अन्धकार व्याप्त हो गया । महाराज के सेवक श्री दयानन्द जी फूट-फूट कर रो रहे थे ।

यद्यपि लोगों के मुख निष्कान्त हो चले थे, तथापि उस दिव्यात्मा की मुख-कान्ति ठीक उसी प्रकार थी, जैसे तत्क्षण का निर्वणि दीप यत्किञ्चित् काल तक स्वप्रकाश की स्मृति को स्थिर रखता है ।

गोध्र ही निकटवर्ती ग्रामीण जनो ने आकर श्री-शरीर के दर्शन किये, तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि स्वामी जी अब इस देह में नहीं हैं ।

अज्जर, रोहतक और दिल्ली से दूर लेख और दूरभाष X द्वारा महाराज के स्वर्गमन का समाचार पाते ही सकल आर्य जगत् शोकाकुल हो उठा । आर्य जनो ने अपनी समस्त संस्थाएँ और कार्यालय तत्काल बन्द कर दिये । उस दिव्य विभूति के दर्शन तो अब कहाँ ? जनता उनकी दिव्य-देह के दर्शनो को व्याकुल हो उठी ।

भगवान् के पाञ्चभौतिक देह को अग्नि-क्रिया में पञ्चभूतों में मिलाने के लिये आचार्य भगवान् देव जी ने उपस्थित सभी प्रमुख व्यक्तियों से परामर्श करके गुरुकुल में ही अगले दिन ० बजे मध्याह्न में अन्त्येष्टि-सत्कार करने का निश्चय किया ।

दिल्ली में सूचना पाते ही श्री पण्डित जगदेव निह जी शास्त्री मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाब, श्री गुरुवीर निह जी शास्त्री मन्त्री राव-देसिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, और प्राध्यापक श्री मेरगिह जी विधान मण्डल सदस्य आदि नेताओं ने दिल्ली के अन्य प्रमुख आर्य समाजी नेताओं से परामर्श करके उसी दिन राय ४ बजे दिल्ली में निगम-वांग वाद पर स्वामी जी के शरीर का अन्तिम सम्मान करने का कार्य-क्रम बना लिया और तत्काल श्री मिद्यान्ती जी और श्री प्राध्यापक मेरगिह जी २६ अधिवृत्त का सर्वदलीय नेतृ गुरुकुल सत्कार पट्टा

दलीप शर्मा सदस्य पञ्च २०१७ लोकमान्य । १ तार और देवीकी ।
दलीप । विम ।

गये। ६५ सहस्रमान के व्यवधान के कारण अन्त्येष्टि के दोनो कार्य-क्रमों का समन्वय न हो सका था। मिलने पर पुन यह निश्चय किया कि कल १३ दिसम्बर बारह बजे तक आने वाले सज्जन गुरुकुल में पहुँच जावेंगे। तत्पश्चात् यहाँ शोक सभा करके सायङ्काल दिल्ली में महाराज के शव की शोभा यात्रा निकाली जावे और निगम बोध घाट दिल्ली में ही संस्कार सम्पन्न हो।

इसी के अनुसार दैनिक-पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई।

नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, वीर अर्जुन, मिलाप, प्रताप और दिल्ली के अन्य अँग्रेजी पत्रों द्वारा आदित्य ब्रह्मचारी स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के इस लोक से अपने ज्ञान किरणों को समेट लेने की सूचना प्रसारित कर दी। आकाश-वाणी ने भी तीन बार इस सूचना का प्रसारण किया। सूचनाओं के प्रसार में दिल्ली के दगल मैदान से आरम्भ होने वाली शव यात्रा एवं अन्त्येष्टि कर्म का विवरण भी स्पष्ट कर दिया गया था।

१३ दिसम्बर के प्रातः श्री पण्डित रघुवीर सिंह जी शास्त्री, तथा श्री आचार्य लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित गुरुकुल पधारे। महाराज के शव को सुशोभित एवं सुदृढ शिविका पर शयन करा दिया गया। श्रद्धालु भक्तों ने सुगन्धित पुष्पों से शव को अलङ्कृत किया। एक ईश्वर भक्त की मुखाकृति अन्त समय में भी कितनी आभावान् रहती है, यह देखने के लिये महाराज के मुख को खुला रहने दिया गया। समीप खड़ा ब्रह्मचारि-वर्ग वाष्पपूर्ण नेत्रों से उसे निहार रहा था। पाषाण-सम दृढ हृदय भी अनाथ से हुए वियोग के उस दारुण दुःख से द्रवित हो रहे थे। जिधर देखो, उधर ही अगाध विपुल-शोक-सागर उमड़ रहा था। जो उस दारुण कष्ट को न सह सके, वे शोक-परायण हुए एकान्त में स्थित हो गये। शव को दिल्ली ले जाने से पूर्व १२ बजे से १ बजे तक श्री आचार्य मेधाव्रत जी कवि रत्न के सभापतित्व में शोक-सभा हुई जिसमें गुरुकुल के ब्रह्मचारियों और कार्य-कर्त्ताओं के अतिरिक्त बाहर से आये हुए सज्जन भी सम्मिलित थे। बहुत से आर्य वन्धु इतने शोक ग्रस्त थे कि वे अपने भावों में महाराज के गुणों का प्रकटीकरण ही न कर सके। अनेकों का कण्ठ अवरुद्ध था। श्री पण्डित रघुवीर सिंह जी किसी प्रकार स्व-हृदय को संभाल कर, महाराज के गुणों का कुछ शब्दों में वर्णन कर सके। फिर श्री दीक्षित जी ने साहस को बटोर कर कुछ कहना

आरम्भ किया, पर मध्य-मध्य में महाराज के वियोग का दारुण-शोक उनकी वाणी को विचलित कर देता था । शोक का सब से गहरा घात आचार्य भगवान् देव जी पर था । वे निरन्तर अपने मन को घोरज बँधा रहे थे । दुःख भरे ध्वनि में थोड़ा-सा महाराज के जीवन पर प्रकाश डाल कर वे भी बैठ गये । पुनः आचार्य मेधाव्रत जी ने शोकाकुल मन से निम्न श्लोको द्वारा अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की .--

अनभ्रवज्रपातः

यतीश्वरव्रतीन्द्रस्यात्मानन्दसद्गुरो. स्वर्गमनम्

हा हन्त हन्त ! यमिन यम उज्जहार ।

विश्वार्याणा विघ्ननगगने वज्रपातो ह्यकाण्डे,

जातस्तीव्रः शिरसि हृदयारुन्तुदोऽय नितान्तम् ।

आचार्योऽसी निगमविदुषामार्यविद्वन्नराणाम्,

नेताऽऽर्याणां स्वरगमदर यद् विहायार्यसभ्यान् ॥१॥

आत्मानन्दो व्रतियतिवरो दर्शनानां नवाना,

प्रत्नानाञ्चानुपमविवुध. पुण्यशीलाग्रगण्यः ।

यावज्जीव जगदुपकृतो येन देह स्वकीयः,

कष्ट नीतो नृमुकुटमणिर्देवलोकं प्रयात ॥२॥

इन्द्रे गते नेतरि विज्ररत्ने, महात्म-पुत्रे जगदार्यमित्रे ।

शोकाम्बुधौ स्वर्गमितो निपात्य, द्रुत समग्रायंजनान् विमुक्तान् ॥३॥

वियोगदृष्ट्वा र्णवमग्नमभ्या, भग्नान्तरा शान्तिमिता न यावत् ।

तावत् कृतघ्नस्य विधे. प्रहारो, भूयोऽभवन्मर्मभिदार्यशोषे ॥४॥

पोथोहारपदे चिर गुरुकुल सञ्चात्य पश्चादसी.

पिण्डीतो नगराद् विदूरहिमवत्पादान्तिके रावले ।

ग्रामे रम्य-कुरङ्ग-निर्झरवरे योऽभ्यापयद् धर्मभी-

राचार्येश्वर मुक्तिनामविवुधोऽभूर्नैष्ठिको वणिगदृ ॥५॥

सहस्रशस्त्रिप्यवरा विनिमिताः, श्रुतो स्मृतो दर्शनशाम्भगन्ततो ।

चकानतीहार्यसमाजगण्डले, यशोयना ईश्वरचन्द्रमग्निभा. ॥६॥

समाजगन्तार्यनभाशिरोमणौ, मभापतित्य कलावन कलानिविः ।

व्यनाजतायाम्भिरण्य नन्दिरद, वनोऽमृत शान्तमना जनान्तरे ॥७॥

मन्याग्रहे त्यागनमाजचानिते, न्योयायंभापामगिहन्त्य मन्दरे ।

चमूपतियौ युत आर्यमज्जनै, व्यंघात्स्वर्धयेण फलान्वित न्यमुग् ॥८॥

० इत्य विद्यादापस्तमि ।

तदा प्रभृत्येव महामना यतिः, सोऽसृङ्निपीडेन गदेन पीडितः ।

भिषग्वरैर्भूर्यगदैश्चिकित्सितः, पर मुधा न्वौषधमायुष क्षये ॥६॥

ऋषि चन्द्र-नभोऽक्षयन्दे वैक्रमे पौषिकेऽसिते ।

पक्षे प्रगे नवम्या सन्तसपादषट् सुवादने ॥१०॥

व्योमर्तु-ग्रह-चन्द्राब्दे खीस्तीये चन्द्रवासरे ।

दिनाङ्के द्वादशे शान्तो यतिराजो दिसम्बरे ॥११॥

झञ्जरे गुरुकुले यतीश्वरः, सेवितोऽपि सकलैर्दिवानिशम् ।

स्वर्गतस्य, निखिलान् विहाय हा ! क प्रभोर्नियमलङ्घने क्षम. ॥१२॥

कुछ क्षणो तक मौन रहने और ईश-प्रार्थना के पश्चात् शोक-सभा
विसर्जित कर दी गई ।

“विश्वानि देव” इत्यादि प्रार्थना-मन्त्रोच्चारण के साथ शिविका
(अर्थी) उठाई गई और उसे घृत-सामग्री आदि के साथ सर्वयान में
रखकर सब ने १॥ बजे दिल्ली के लिये प्रस्थान किया । मार्ग में
निरन्तर वेदमन्त्रो का उच्चारण होता जा रहा था ।

झञ्जर नगर के प्रवेश मार्ग पर सहस्रो नर-नारियो की भीड़ ने
महाराज के अन्तिम दर्शनो की इच्छा से सर्वयान को रोक कर चारों
ओर से घेर लिया । फूल मालाओं और पुष्प वृष्टि द्वारा अशेष जनता
ने अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित की । बहादुर गढ़ की जनता का विशाल
जन-समूह भी सर्वयान की प्रतीक्षा में खड़ा था । सर्वयान के पहुँचते ही
उसने भी सर्वयान को घेर लिया और एक-से एक आगे बढ़ कर अपना
पुष्पहार समर्पित करने लगा । सत्गुण नेत्रो से नर-नारियो ने महा-
राज के शव के अन्तिम दर्शन करके सर्वयान को आगे बढ़ने के लिये
मार्ग दे दिया । अन्ततः आर्य नेता अपने प्रिय नेता के शव को लेकर
३॥ बजे सयान-स्थात्र के समक्ष दगल मैदान में पहुँचे । वहाँ सहस्रो
नर-नारी महाराज के अन्तिम-दर्शन करने की प्रतीक्षा में पहले से ही
एकत्रित हो चुके थे । हरयाणा प्रान्त के कई सौ आर्य भी घृत और
हवन-सामग्री लिये खड़े थे । दयानन्द-उपदेशक-महाविद्यालय और
वैदिक साधनाश्रम यमुनानगर के छात्र तथा अधिकारी भी पहुँच गये
थे । यमुनानगर से महाशय मुकुन्दलाल जी, श्री बाबूराम जी, श्री
अमरनाथ मलहोत्रा आदि श्रद्धालु नागरिक भी उपस्थित हो चुके थे ।

गुरुकुल काँगड़ी, गाजियाबाद, मेरठ, रुडकी, सहारनपुर एवं उत्तर
प्रदेश के अन्य अनेक स्थानों से सैकड़ों आर्य समाजी इस शव यात्रा में
सम्मिलित होने के लिये उपस्थित थे ।

शिमला, लुधियाना, अम्बाला, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी, गुडगाँवा, जींद, रोहतक के आर्य पुरुष भी पहुँच चुके थे ।

दिल्ली के समस्त आर्य-समाज, संस्थाएँ और सभाएँ अपनी पूर्ण सज्जा के साथ उपस्थित थी ।

कन्या गुरुकुल नरेला की चालीस कन्याओं का सहयोग भी स्तुत्य था । महाराज के शव के साथ गुरुकुल-भञ्जर के २२ छात्र भी पहुँच कर उस विद्यालय जन समूह में सम्मिलित हो गये ।

हरयाणा प्रान्त की ओर से २ लक्ष ६७ सहस्र ६६७ धान्य घृत और इतनी ही सामग्री थी, जेप सब दिल्ली तथा वैदिक साधनाश्रम यमुनानगर की ओर से पहुँची हुई थी ।

दगल मैदान में आर्य समाज दीवानहाल की ओर से एक उद्वाही इस प्रकार से सजाया गया था कि महाराज की दिव्य देह के अन्तिम दर्शन सब जने कर सकें ।

शव-पीठिका को उद्वाही पर खड़ी हुई व्यक्ति से भी ऊँचा रचाया गया था । 'ओ३म्' की ध्वजाएँ चहुँ ओर फहरा रही थी । पुष्प मालाओं से सम्पूर्ण उद्वाही सुशोभित था । उस पर निम्न मन्त्र वस्त्र पर लिखकर लटकाया गया था ।

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

पुष्पाच्छादित महाराज के मृतक शरीर को उद्वाही की ऊँची पीठिका पर रख दिया गया, जिस पर दिल्ली की ११६ आर्य समाजों और सहस्रों स्त्री पुरुषों ने पुष्पहार चढ़ाए ।

उद्वाही में १५ प्रतिष्ठित नेता नीचे लड़े हुए और दो श्री रघुवीरसिंह शास्त्री तथा रामगोपाल जालगले शव के साथ ऊपर ।

ठीक चार बजे दगल मैदान में शव यात्रा प्रारम्भ हो गई । आगे आगे ओ३म् के शण्डे थे । पीछे मन्द-गम्भीर स्वर से गायत्री मन्त्र का जप करती महिलाएँ थीं । दिल्ली के सहस्रों आर्य-पुरुष संयात्रा में गायत्री मन्त्रोच्चारण करते हुए दान्त रूप में चल रहे थे ।

शोभा यात्रा का मुक्तान्-प्रबन्ध आर्य नेन्द्रीय नभा दिल्ली के प्रधान ज्ञाना रामगोपाल जालगले और मन्त्री नारायणदास तपूर ने किया था । 'हिन्दुस्तान'-सम्पादक विभाग में श्री शिखीन मुखार वेदान्तदास के प्रबन्ध में शव-स्मरण पत्र का प्रवन्ध था ।

देवर्षि आत्मानन्द सरस्वती की शव यात्रा अन्त्येष्टि कर्म के लिए
निगमबोध घाट की ओर जा रही है ।

शोभा यात्रा के मध्य में उद्वाही पर चिर निद्रा में लीन पुष्पा-च्छादित भव्याकृति स्वामी जी का अब जब श्याम प्रसाद मुखर्जी मार्ग और फतेहपुरी होता हुआ चान्दनी चौक में प्रविष्ट हुआ, तब शव यात्रा का अगला सिरा चान्दनी चौक घण्टाघर पर और पिछला सिरा फतेहपुरी पर था ।

आठ सौ मान (मीटर) लम्बी, चालीस मान चौड़ी इस अद्भुत शान्त सयात्रा को देखने के लिये चान्दनी चौक के दोनों ओर के हाटो, छज्जो और छतो पर लोग हाथ जोड़े खड़े थे और कह रहे थे—“मृत्यु हो तो ऐसा हो । धन्य है वह माता, धन्य है वह पिता, और धन्य है वह कुल, जिसने इस भव्य पुरुष को जन्म दिया है ।” बीच बीच में अनेक स्थानों पर अनेक व्यक्तियों और सस्थाओं ने शव पर अपनी ओर से पुष्प मालाएँ रक्खी । फव्वारे तक पहुँचते-पहुँचते भीड़ इतनी बढ़ गई कि कुछ देर के लिये यातायात रुक गया । परन्तु गुरुद्वारा शीश गञ्ज के समीप सायुध-आरक्षी* की सतर्कता से शवयात्रा निर्विघ्न आगे बढ़ती गई ।

शव जब आर्य समाज दिवान हाल के समक्ष से पार हुआ, तब पुष्प वर्षा की गई और वेद-मन्त्रों के ध्वनि से वातावरण गूँज उठा । निगम बोध घाट तक पहुँचते-पहुँचते कार्यालयों से आते हुए सैकड़ों द्विचक्रिकारोही— भी द्विचक्रिकाओं से उतर कर शव यात्रा में सम्मिलित हो गये ।

निगम बोध घाट पहुँचने पर श्री दयानन्द, श्री सुदर्शन देव आचार्य, और ओम्प्रकाश सिद्धान्त शिरोमणि ने शुष्क काष्ठों से चिता का चयन किया । विद्वन्मण्डल ने शव को उद्वाही से उतार कर वेदी पर रक्खा । शव में अब तक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ था । योग-साधना से परिशुद्ध शरीर का यह प्रत्यक्ष-दर्शन था । पश्चात् श्री इन्द्रदेव नैष्ठिक ने शव के मुख आदि विभिन्न अङ्गों पर घृत और कपूर रख कर अग्नि क्रिया की । अन्त्येष्टि सस्कार के मन्त्रों से, घृत और सामग्री की आहुतियाँ, दयानन्द उपदेशक विद्यालय के छात्र और गुरुकुल झज्जर के ब्रह्मचारी निरन्तर दे रहे थे । कुछ समय तक कन्या गुरुकुल नरेला की छात्राएँ भी आहुति-प्रक्षेप करती रही । आचार्य भगवान् देव जी समीप खड़े सस्कार को नियन्त्रण में रख रहे थे । अग्निज्वाला इतनी प्रचण्ड थी कि होताओं के

*तैनात पुलिस + साईकिल सवार ।

